

षष्ठम् संस्करण : ३,२००

मूल्य : सोलह रुपये

विषय-सूची

१. दर्शन पाहुड	१ से ३८
२. सूत्र पाहुड	३९ से ६७
३. चारित्र पाहुड	६८ से १००
४. बोध पाहुड	१०१ से १४८
५. भाव पाहुड	१४९ से २७०
६. मोक्ष पाहुड	२७१ से ३४६
७. लिंग पाहुड	३४७ से ३६२
८. शील पाहुड	३६३ से ३८२

मुद्रक : ए. के. लिथोग्राफर्स,
टैगोर गार्डन,
दिल्ली ।

श्री सन्मति पुस्तकालय
ने अर्जुनलाल सेठी नगर, जयपुर

DATE LAP
प्रकाशित जाय

[छठवाँ संस्करण]

यह वर्ष आचार्य कुन्दकुन्द के द्विसहस्राब्दी समारोह के रूप में देश भर में सम्पूर्ण दिगम्बर जैन समाज द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट ने भी इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम अपने हाथ में लिए हैं, जिनमें से आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थों का प्रकाशन प्रमुख है।

इस ट्रस्ट के अन्तर्गत जयपुर में संचालित साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग के माध्यम से आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा रचित समयसार, प्रवचनसार, नियमसार एवं पंचास्तिकाय संग्रह इन चारों ग्रन्थों का प्रकाशन तो पूर्व में हो ही चुका है। परन्तु 'अष्टपाहुड ग्रंथ' विगत पांच-छः वर्षों से अनुपलब्ध था तथा उसकी बहुत मांग आ रही थी। इसलिए आचार्य कुन्दकुन्द की द्विसहस्राब्दी समारोह के अवसर पर इस महान ग्रन्थ का प्रकाशन अपने आप में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

अष्टपाहुड ग्रन्थ के पूर्व में पांच संस्करण क्रमशः पाटनी ग्रन्थमाला, सेठी ग्रन्थमाला, स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट-सोनगढ़ तथा वीतराग सत्साहित्य प्रसारक ट्रस्ट-भावनगर से प्रकाशित हुए हैं, यह इसका छठवाँ संस्करण है जिसे ऑफसेट पद्धति से मुद्रित कराया गया है।

आचार्य कुन्दकुन्द कृत यह अष्टपाहुड ग्रंथ पांच सौ तीन गाथाओं में निबद्ध तथा आठ पाहुडों में विभक्त है। दर्शन पाहुड, सूत्र पाहुड, बोध पाहुड, भाव पाहुड, मोक्ष पाहुड, लिंग पाहुड और शील पाहुड ये आठ पाहुड हैं।

आचार्य कुन्दकुन्द के जीवन एवं 'अष्टपाहुड' की विषय वस्तु के सम्बन्ध में कुछ भी लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे विशेष अनुरोध पर डॉ० हुकमचन्द जी भारिल्ल ने इसकी शोध खोजपूर्ण एवं अष्टपाहुड का सार बताने वाली विस्तृत प्रस्तावना लिखकर इस ग्रन्थ की उपयोगिता को और अधिक बढ़ा दिया है इस प्रस्तावना को पढ़कर साधारण पाठक भी 'अष्टपाहुड' की विषय वस्तु से भूली-भांति परिचित हो सकता है। प्रस्तावना लिखने के लिए यह ट्रस्ट डॉ० भारिल्ल का बहुत आभारी है।

यद्यपि प्रस्तुत प्रकाशन का लागत मूल्य बाइस रुपये आया है, तथापि दान दाताओं की मदद से एवं इस ट्रस्ट की ओर से २५ प्रतिशत कीमत कम करने पर इस ग्रंथ का विक्रय मूल्य सोलह रुपये रखा गया है। सभी दान दाताओं के भी हम हृदय से आभारी हैं। कीमत कम करने वाले दाताओं की नामावली पृथक् से प्रकाशित की गई है।

यहाँ श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट, जिसने इन बड़े-बड़े शास्त्रों को प्रकाशित करने का संकल्प किया है, की गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय प्रकाशित किया जा रहा है जो इस प्रकार है :—

श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाण महोत्सव वर्ष में सोनगढ़ में सम्पन्न परमागम मन्दिर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर स्व० पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी की छत्र-छाया में उनके मंगल आशीर्वाद एवं स्व० पं० श्री बाबूभाई चुन्नीलाल मेहता के सद्प्रयासों से स्थापित श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट से अब दिगम्बर जैन समाज अपरिचित नहीं रहा है। तीर्थों एवं जीवन्त तीर्थ जिनवाणों की सुरक्षा में तत्पर इस ट्रस्ट ने ८ वर्ष के इस अल्पकाल में ही दिगम्बर जैन समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इसका जन्म ही प्राकृतिक और अप्राकृतिक आक्रमणों से तीर्थों एवं जीवन्ततीर्थ जिनवाणी की सुरक्षा की पवित्र भावना से हुआ है। समाज से भी इसे आशातीत सहयोग प्राप्त हुआ है तथा इसने भी अपने कार्यों ने समाज का मन मोह लिया है। जिसका मुख्य श्रेय श्री पं० बाबूभाई चुन्नीलाल मेहता को है।

(१) तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार :—

तीर्थक्षेत्रों पर होने वाले प्राकृतिक आक्रमणों से सुरक्षा हेतु उनका जीर्णोद्धार करना आवश्यक है। एतदर्थ विभिन्न क्षेत्रों को दिनांक ३० जून, १९८४ तक ६ लाख ६४ हजार रुपयों की राशि ट्रस्ट की ओर से दी जा चुकी है।

(२) तीर्थ सर्वेक्षण योजना :—

अप्राकृतिक आक्रमणों से तीर्थों की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित वैधानिक दस्तावेजों का होना अत्यन्त आवश्यक है, अतः एक तीर्थ सर्वेक्षण योजना तैयार की गई है, जिसके अन्तर्गत अनेक क्षेत्रों का प्रामाणिक इतिहास, आवश्यक दस्तावेज, चल-अचल सम्पत्ति का विवरण आदि जानकारी सुरक्षित की जा चुकी है।

सर्वेक्षण योजना एवं आर्थिक समायोजना में पण्डित जानचन्द जी का अभूतपूर्व योगदान है।

(३) जिनवाणी की शोध प्रकाशन एवं विक्रय व्यवस्था :—

हमारे प्राचीन ग्रन्थ वर्तमान में यत्र-तत्र अव्यवस्थित और असुरक्षित रूप में पड़े-पड़े नष्ट हो रहे हैं, जिनकी सूची बनाकर उन्हें सुरक्षित रखना सर्वप्रथम कर्तव्य जानकर बेंगलोर एवं मद्रास में श्री जैन लिटरेचर रिसर्च इंस्टिट्यूट की स्थापना का गई है।

इस दिशा में १००८ गोम्मटेश्वर बाहुबली सहस्राब्दी महोत्सव के अवसर पर हिन्दा, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल और कन्नड़ इसप्रकार छह भाषाओं में सत्साहित्य प्रकाशित करके उसे लागत से भी कम मूल्य में जन-जन तक पहुँचाने की व्यवस्था के सन्दर्भ में ट्रस्ट ने पाँच लाख से भी अधिक रुपये खर्च किए थे।

(४) श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धांत महाविद्यालय :—

जिसप्रकार सुयोग्य पुरातत्व एवं कानूनविद कार्यकर्त्ताओं के अभाव में तीर्थों की सुरक्षा संभव नहीं है, उसीप्रकार जिनागम के मर्मज्ञ विद्वानों के अभाव में जिनवाणी की सुरक्षा एवं प्रचार-प्रसार भी संभव नहीं है।

इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु नवोन पोढ़ी में अध्यात्मरुचि सम्पन्न ठोस विद्वान तैयार करने के लिए २५ जुलाई, १९७७ को पण्डित टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर में श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धांत महाविद्यालय की स्थापना की गई है।

निरन्तर अध्ययन-मनन-चिंतन का वातावरण एवं एकमात्र आत्महित की तीव्र रुचि इस महाविद्यालय की मौलिक विशेषता है, जिसका वास्तविक श्रेय स्व० पूज्य श्री कानजी स्वामी द्वारा उत्पन्न आध्यात्मिक क्रान्ति को ही है, जिसके प्रभाव में लाखों व्यक्ति जिनागम के अभ्यास द्वारा आत्महित में तत्पर हुए हैं।

इस महाविद्यालय के छात्र श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत कॉलेज, जयपुर के माध्यम से राजस्थान विश्वविद्यालय की जैनदर्शन, शास्त्री तथा आचार्य परीक्षा देते हैं। जो क्रमशः बी०ए० तथा एम०ए० के समकक्ष हैं। इसके साथ ही श्री वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षाबोर्ड, जयपुर की प्रवेशिका, विशारद आदि अनेक ग्रन्थशः परीक्षाओं में भी यहाँ के छात्र सम्मिलित होते हैं।

यह लिखते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि प्रारंभ से ही प्रतिवर्ष इस महाविद्यालय के छात्र बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते आ रहे हैं।

विद्यार्थियों के आध्यात्मिक चिंतन को प्रखर बनाने हेतु विद्वद्गुरु श्री लालचंद भाई राजकोट, श्री जुगलकिशोरजी 'युगल' कोटा आदि विद्वानों को भी वर्ष में समय-समय पर आमंत्रित करके छात्रों की आध्यात्मिक प्यास बुझाई जाती है।

उक्त विद्यालय के संपूर्ण कार्य डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल के निर्देशन में होते हैं। छात्रों को जिनागम का ठोस विद्वान तैयार करने के साथ-साथ उनके जीवन को आध्यात्मिक, सात्विक, सदाचारमय व निष्प्रही बनाना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है।

इस महाविद्यालय के प्राचार्य, मंत्री एवं अधिष्ठाता क्रमशः श्री पं० रतनचंदजी शास्त्री, श्री नेमीचंद पाटनी, ब्र० रावजीभाई हैं। छात्रों के अध्यापन कार्य में श्री अभय कुमारजी शास्त्री, जनदर्शनाचार्य, श्री शान्तिकुमारजी जैनदर्शनाचार्य, श्री रमेशचंदजी शास्त्री, श्री वीरसागरजी शास्त्री, श्रीमती कमलाबाई भारिल्ल, श्री परमेश्वरदासजी मिश्र व्याकरणाचार्य आदि का भी सहयोग प्राप्त होता है।

यह महाविद्यालय समाज को प्रतिवर्ष १२ विद्वान (शास्त्री) उपलब्ध कराता है। अवतक ५९ विद्वान समाज में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं।

(५) सत्साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग :—

आत्मार्षी सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी के स्वर्गवास के बाद यह बड़ी व्यग्रता से अनुभव किया जा रहा था कि बड़े-बड़े ग्रन्थों का प्रकाशन दुर्लभ-सा होता जा रहा है। एक तो इन ग्रन्थों के प्रकाशन में लाखों रुपयों की आवश्यकता होती है और दूसरे बहुत समय देने के साथ-साथ शुद्ध प्रकाशन की भी जिम्मेदारी होती है।

इस दिशा में श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट ने अपने जीवन्त तीर्थ जिनवाणी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनुकरणीय कदम उठाया है। परिणामस्वरूप सत्साहित्यप्रकाशन एवं प्रचार विभाग श्री टोडरमल स्मारक भवन जयपुर में कार्यरत है। वर्तमान में इस विभाग का प्रबंध एक समिति की देखरेख में श्री अखिल बंसल एम०ए० जे०डी० सम्हाल रहे हैं।

इस विभाग द्वारा अबतक समयसार नाटक, नियमसार, पचास्तिकाय संग्रह, मोक्षमार्गप्रकाशक, श्रावकधर्मप्रकाश एवं चिद्विलास आदि ग्रंथों का प्रकाशन हो गया है तथा अष्टपाहुड़ आपके हाथ में है ही। मोक्षशास्त्र श्री रामजी भाई द्वारा विस्तृत टीका सहित तथा भक्तामर प्रवचन एवं छहड़ाला का भी मुद्रणकार्य हो गया है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन भी शीघ्र ही किया जाएगा, जिसमें अभी रु० २,२१,००० ट्रस्ट का इस कार्य में लगा हुआ है।

सत्साहित्य के प्रकाशन के साथ ही इस विभाग के द्वारा गाँव-गाँव में तत्त्वप्रचार प्रसार की गतिविधियों में सक्रियता लाने हेतु प्रचार-विभाग के द्वारा दस विद्वानों की नियुक्ति करने की योजना के अन्तर्गत पांच युवा विद्वानों को नियुक्त किया गया। ये विद्वान गाँव-गाँव में भ्रमण करके प्रवचन, पाठशाला, स्वाध्याय, शिविर, युवावर्ग में तत्त्व-रुचि इत्यादि तत्त्वप्रचार प्रसार की विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों को अधिकतम सक्रिय बनाते हैं।

इस विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे श्री अशोककुमारजी लुहाड़िया शास्त्री के कार्यक्रम अत्यधिक सफल रहे हैं। श्री लुहाड़िया के अतिरिक्त श्री आलोक कुमारजी शास्त्री श्री नन्दकिशोरजी शास्त्री, श्री राजकुमारजी शास्त्री तथा श्री अजितकुमार जी शास्त्री, भी सफलतापूर्वक प्रचार कार्य कर रहे हैं।

इस ट्रस्ट के संस्थापक स्व० श्री पं० बाबूभाई चुन्नीलाल मेहता के बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, पर जीवन के अन्तिम क्षण तक इस ट्रस्ट को उनका सर्वस्व समर्पण प्राप्त रहा है।

इस प्रकाशन को अल्पमूल्य में प्राप्त कराने का श्रेय श्री अखिल बंसल एम०ए०, जे०डी० को है, जिन्होंने कागज खरीदने में, मुद्रणव्यवस्था में सस्ते से सस्ते खर्च से सुन्दर कार्य अति अल्प समय में सम्पन्न किया। अतः उनको भी ट्रस्ट की ओर से धन्यवाद देता हूँ। श्री अनिल सचदेव डीलक्स प्रिंटर्स, नई दिल्ली का भी हम हृदय से आभार मानते हैं जिन्होंने उक्त ग्रन्थ का ऑफसेट मुद्रण कार्य समय पर किया है।

विश्वास है कि इस ट्रस्ट के द्वारा और भी अनुपलब्ध साहित्य शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित किया जाकर स्वाध्याय प्रमियों को पिपासा को शान्त करेगा।

नेमीचन्द पाटनी

महामंत्री — पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट

प्रस्तुत संस्करण की कीमत कम कराने वाले दातारों की सूची

१. सुश्री सरोज जैन, सहारनपुर	२००० रु०
२. स्व. पू० शान्तादेन, सोनगढ़	५०१ रु०
३. श्री नितिनभाई चिमनलाल शाह, वम्बई	५०१ रु०
४. श्री धनकुमार जैन, जयपुर	२५१ रु०
५. श्री डा० ओ० पी० गर्ग, जयपुर	२५० रु०
६. गुप्तदान हस्ते श्री सुकनराज लोढ़ा, जयपुर	२०१ रु०
७. श्री मांगीलाल अर्जुनलाल छावड़ा, इन्दौर	२०१ रु०
८. श्री माणिकलाल आर. गांधी, वम्बई	२०० रु०
९. श्री वमंतलाल मूलचन्द दोशी, वम्बई	२०० रु०
१०. श्री जयन्तिभाई धनजीभाई दोशी, दादर-वम्बई	१११ रु०
११. स्व० श्रीमती कुसुमलता एवं सुनंद वंसल स्मृति निधि हस्ते-डा० राजेन्द्र वंसल, अमलाई	१११ रु०
१२. श्री उल्फतराय जैन, वागपत	१०२ रु०
१३. श्री विनोदकुमार सराफ, मुरार	१०१ रु०
१४. ब्र० श्रीचन्द जैन, सोनगढ़	१०१ रु०
१५. श्री कस्तूरचन्द ललितकुमार बूचड़ा, जयपुर	१०१ रु०
१६. श्रीमती उमराव देवी, ध. प. श्री भंवरलाल जी शाह, जयपुर	१०१ रु०
१७. श्री जगदीशप्रसाद जैन, दिल्ली	१०१ रु०
१८. श्री पं० देवीलाल मेहता, सोनगढ़	१०१ रु०
१९. श्रीमती कमलादेवी जैन, जयपुर	१०१ रु०
२०. श्रीमती त्रिद्यावती जैन, ध. प. श्री पी० सी० जैन, एडवोकेट, गुना	१०१ रु०
२१. श्रीमती राजकुमारी गोधा, ध. प. श्री कोमलचन्द जी गोधा, जयपुर	१०१ रु०
२२. श्री भैरूलाल देवचन्द जैन, जाम्बूड़ी	१०१ रु०
२३. श्री पं० लालारामजी साहू एडवोकेट, अशोकनगर	१०१ रु०
२४. श्री चौ० फूलचन्द जैन, वम्बई	१०१ रु०
२५. श्री मनोहरलाल सुशीलकुमार काला, इन्दौर	१०१ रु०
२६. श्रीमती धुडीवाई खेमराज गिडिया, खैरागढ़	१०१ रु०
२७. श्रीमती प्रेमकुमारी ढावरिया, जयपुर	१०० रु०
२८. श्रीमती फूलवाई ध. प. स्व० श्री लाटूलालजी पहाड़िया, किशनगढ़	१०० रु०
२९. श्रीमती कल्पना लालचन्द शेठ, वम्बई	१०० रु०
३०. श्री हुलासमलजी कासलीवाल, कलकत्ता	१०१ रु०

कुल

६४४४ रु०

हमारे यहां प्राप्त महत्वपूर्ण प्रकाशन	रु० पै०
मोक्षशास्त्र/समयसार	20-00
प्रवचनसार/बृहज्जिनवाणी संग्रह/अष्टपाहुड़	16-00
पण्डित टोडरमल : व्यक्तित्व और कर्तृत्व	11-00
पंचास्तिकाय संग्रह/समयसार नाटक/सिद्धचक्र विधान	10-00
प्रवचनरत्नाकर भाग 1 या 2 या 3 या 4 या 5	10-00
नियमनार	15-00
मोक्षमार्गप्रकाशक/आ० कुन्दकुन्द और उनके टीकाकार	10-00
तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदयतीर्थ (हि०,गु०,म०,क०,अं०)	6-00
सत्य की खोज (कथानक) (हि०,गु०,म०,क०,त०)	6-00
श्रावकधर्मप्रकाश	5-50
क्रमबद्धपर्याय (हि०,गु०,म०,क०,त०,अं०)/वारह भावना : एक अनुशीलन	5-00
अध्यात्म रत्नत्रय/जिनवरय नयचक्रम्	5-00
आ० कुन्दकुन्द और उनके पंच परमागम/धर्म के दश लक्षण	5-00
भक्तामर प्रवचन	4-50
जिनेन्द्र अर्चना (पूजन संग्रह)/ज्ञानगोष्ठी	7-00
गागर में सागर/आप कुछ भी कहो	4-00
चौबीस तीर्थंकर पूजन विधान/वनारसीदास चित्रकथा	4-00
छहड़ाला (सचित्र)/कहानकथा : महानकथा (चित्रकथा)	5-00
बोलबोध पाठमाला भाग 1, 2, व 3 (सम्पूर्ण सैट)	2-70
वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग 1, 2 व 3 (सम्पूर्ण सैट)	3-50
तत्त्वज्ञान पाठमाला 1 और 2	2-65
वीतराग-विज्ञान प्रशिक्षण निर्देशिका	5-00
चिद्विलास/चांसठ ऋद्धि विधान	2-50
युगपुरुष श्री कानजी स्वामी (हि०,गु०,म०,क०,त०)	2-00
परमार्थ वचनिका प्रवचन/एमोकार महामन्त्र	2-00
मैं कौन हूँ/अहिंसा महावीर की दृष्टि में (हि०,अं०)	1-25
विदेशों में जैनधर्म/कुन्दकुन्द शतक	1-25
अद्वितीय चक्षु/चैतन्य चमत्कार	1-00
वीर हिमाचल तै निकसी/वारह भावना पद्य	1-00
लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका	0-80
जिनेन्द्र वन्दना	0-75
मैं ज्ञानानन्द स्वभावी हूँ/महावीर वन्दना (कलैण्डर)	0-50
तीर्थंकर भगवान महावीर (हि०,गु०,म०, असमी०,ते०,अं०)	0-50
गोम्मटेश्वर दाहुबली/अर्चना (पूजन संग्रह)	0-40
वीतरागी व्यक्तित्व : भगवान महावीर (हि०,गु०)	0-25

आचार्य कुन्दकुन्द

जिन-अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुन्दकुन्द का स्थान दिगम्बर जिन-आचार्य परम्परा में सर्वोपरि है। दो हजार वर्ष से आज तक लगातार दिगम्बर साधु अपने आपको कुन्दकुन्दाचार्य की परम्परा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते रहे हैं।

शास्त्रसभा में गद्दी पर बैठकर प्रवचन करते समय ग्रन्थ और ग्रन्थकार के नाम के साथ-साथ यह उल्लेख भी आवश्यक माना जाता है कि यह ग्रन्थ कुन्दकुन्द की आम्नाय में रचा गया है। प्रवचन के आरम्भ में बोली जानेवाली उक्त पंक्तियाँ इसप्रकार हैं :—

“अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीकुन्दकुन्दाम्नाये.....विरचितम् । श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु ।”

उक्त पंक्तियों के उपरान्त मंगलाचरणस्वरूप जो छन्द बोला जाता है, उसमें भी भगवान महावीर और गौतम गणधर के साथ एकमात्र आचार्य कुन्दकुन्द का ही समग्र आचार्यपरम्परा में नामोल्लेखपूर्वक स्मरण किया जाता है, शेष सभी को ‘आदि’ शब्द से ही ग्रहण कर लिया जाता है। इसप्रकार हम देखते हैं कि जिसप्रकार हाथी के पैर में सभी के पैर समाहित हो जाते हैं, उसीप्रकार आचार्य कुन्दकुन्द में समग्र आचार्यपरम्परा समाहित हो जाती है। दिगम्बर परम्परा के प्रवचनकारों द्वारा प्रवचन के आरम्भ में मंगलाचरणस्वरूप बोले जानेवाला उक्त छन्द इसप्रकार है :—

“मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी ।
मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥”

दिगम्बर जिनमन्दिरों में विराजमान लगभग प्रत्येक जिनबिम्ब (जिनप्रतिमा या जिन मूर्ति) पर ‘कुन्दकुन्दान्वय’ उल्लेख पाया जाता है। परवर्ती ग्रन्थकारों ने आपको जिस श्रद्धा के साथ स्मरण किया है, उससे भी यह पता चलता है कि दिगम्बर परम्परा में आपका स्थान बेजोड़ है। आपकी महिमा बतानेवाले शिलालेख भी उपलब्ध हैं।

कतिपय महत्त्वपूर्ण शिलालेख इसप्रकार हैं :-

“कुन्दपुष्प की प्रभा धारण करनेवाली जिनकी कीर्ति द्वारा दिशायें विभूषित हुई हैं, जो चारणों के - चारण ऋद्धिवारी महामुनियों के सुन्दर कर-कमलों के भ्रमर थे और जिन पवित्रात्मा ने भरतक्षेत्र में श्रुत की प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किसके द्वारा वन्द्य नहीं हैं।”^१

“यतीश्वर (श्री कुन्दकुन्दस्वामी) रजःस्थान पृथ्वीतल को छोड़कर चार अंगुल ऊपर गमन करते थे, जिससे मैं समझता हूँ कि वे अन्तर व बाह्य रज से अत्यन्त अस्पृष्टता व्यक्त करते थे। (अर्थात् वे अन्तरंग में रागादिमल से तथा बाह्य में धूल से अस्पृष्ट थे।)”^२

दिगम्बर जैन समाज कुन्दकुन्दाचार्यदेव के नाम एवं काम (महिमा) से जितना परिचित है, उनके जीवन से उतना ही अपरिचित है। लोकेषणा से दूर रहनेवाले जैनाचार्यों की यह विशेषता रही है कि महान से महान ऐतिहासिक कार्य करने के बाद भी अपने व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में कहीं कुछ उल्लेख नहीं करते। आचार्य कुन्दकुन्द भी इसके अपवाद नहीं हैं। उन्होंने भी अपने बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है। ‘द्वादशानुप्रेक्षा’ में मात्र नाम का उल्लेख है।^३ इसीप्रकार ‘बोधपाहुड’ में अपने को द्वादशांग के ज्ञाता तथा चौदहपूर्वों का विपुल प्रसार करनेवाले श्रुतकेवली भद्रबाहु का शिष्य लिखा है।^४

अतः उनके जीवन के संबंध में बाह्य साक्ष्यों पर ही निर्भर करना पड़ता है। बाह्य साक्ष्यों में भी उनके जीवन संबंधी विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है। परवर्त्ती ग्रन्थकारों ने यद्यपि आपका उल्लेख बड़ी श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक किया है, शिलालेखों में भी उल्लेख पाये जाते हैं। उक्त उल्लेखों से आपकी महानता पर तो प्रकाश पड़ता है; तथापि उनसे भी आपके जीवन के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती।

^१ वन्द्यो विभुर्भुवि न कैरिह कौण्डकुन्दः कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीर्ति-विभूषिताशः।

यश्चारु-चारण-कराम्बुज-चञ्चरीकश्चक्रे श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥ (चन्द्रगिरि शिलालेख)

^२ .....कोण्डकुन्दो यतीन्द्रः ॥

रजोभिरस्पृष्टतन्मत्वमन्तर्बाह्योऽपि संव्यञ्जयितुं यतीषः।

रजःपदं भूमितलं विहाय चचार मन्ये चतुरंगुलं सः ॥ (विन्ध्यगिरि शिलालेख)

^३ द्वादशानुप्रेक्षा, गाथा २०

^४ बोधपाहुड, गाथा ६१-६२

बोध्यसाक्ष्य के रूप में उपलब्ध ऐतिहासिक लेखों, प्रशस्तिपत्रों, मूर्तिलेखों, परम्परागत जनश्रुतियों एवं परवर्ती लेखकों के उल्लेखों के आधार पर विद्वानों द्वारा आलोक्षित जो भी जानकारी आज उपलब्ध है, उसका सार-संक्षेप कुल मिलाकर इसप्रकार है :-

आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व विक्रम की प्रथम शताब्दी में कौण्डकुन्दपुर (कर्नाटक) में जन्मे कुन्दकुन्द अखिल भारतवर्षीय ख्याति के दिग्गज आचार्य थे । आपके माता-पिता कौन थे और उन्होंने जन्म के समय आपका क्या नाम रखा था ? — यह तो ज्ञात नहीं, पर नन्दिसंघ में दीक्षित होने के कारण दीक्षित होते समय आपका नाम पद्मनन्दी रखा गया था ।

विक्रम सम्वत् ४६ में आप नन्दिसंघ के पद पर आसीन हुए और मुनि पद्मनन्दी से आचार्य पद्मनन्दी हो गये ।^१ अत्यधिक सम्मान के कारण नाम लेने में संकोच की वृत्ति भारतीय समाज की अपनी सांस्कृतिक विशेषता रही है । महापुरुषों को गाँव के नामों या उपनामों से संबोधित करने की वृत्ति भी इसी का परिणाम है । कौण्डकुन्दपुर के वासी होने से आपको भी कौण्डकुन्दपुर के आचार्य के अर्थ में कौण्डकुन्दाचार्य कहा जाने लगा, जो श्रुति मधुरता की दृष्टि से कालान्तर में कुन्दकुन्दाचार्य होगया ।

यद्यपि 'आचार्य' पद है, तथापि वह आपके नाम के साथ इसप्रकार घुलमिल गया कि वह नाम का ही एक अंग होगया । इस सन्दर्भ में चन्द्रगिरि पर्वत के शिलालेखों में अनेकों बार समागत निम्नांकित छन्द उल्लेखनीय हैं :-

“श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्गा श्री गौतमाद्याप्रभविष्णवस्ते ।

तत्राम्बुधौ सप्तमहर्द्धि-युक्तास्तत्सन्ततौ नन्दिगणे बभूव ॥३॥

श्री पद्मनन्दीत्यनवद्यनामा ह्याचार्य्यशब्दौत्तरकौण्डकुन्दः ।

द्वितीयमासीदभिधानमुद्यच्चरित्रसञ्जातमुच्चारणर्द्धि ॥४॥^२

मुनीन्द्रों में श्रेष्ठ प्रभावशाली महर्द्धिक गौतमादि रत्नों की रत्नाकर आचार्य परम्परा में नन्दिगण में, श्रेष्ठ चरित्र के धनी, चारण ऋद्धिधारो पद्मनन्दी नाम के मुनिराज हुए, जिनका दूसरा नाम — आचार्य शब्द है अंत में जिसके — ऐसा कौण्डकुन्द था अर्थात् कुन्दकुन्दाचार्य था ।”

^१ नन्दिसंघ की पट्टावली

^२ जैन शिलालेख संग्रह, पृष्ठ, ३४; ४३, ५८ एवं ७१

उक्त छन्दों में तीन बिन्दु अत्यन्त स्पष्ट हैं :-

(१) गौतम गणधर के बाद किसी अन्य का उल्लेख न होकर कुन्दकुन्द का ही उल्लेख है, जो दिगम्बर परम्परा में उनके स्थान को सूचित करता है।

(२) उन्हें चारणऋद्धि प्राप्त थी।

(३) उनका पद्मनन्दी प्रथम नाम था और दूसरा नाम कुन्दकुन्दाचार्य था। 'आचार्य' शब्द नाम का ही अंश बन गया था, जो कि 'आचार्यशब्दोत्तरकौण्डकुन्दः' पद से अत्यन्त स्पष्ट है। यह भी स्पष्ट है कि यह नाम उनके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद ही प्रचलित हुआ, परन्तु यह नाम इतना प्रचलित हुआ कि मूल नाम भी विस्मृत-सा हो गया।

उक्त नामों के अतिरिक्त एलाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य एवं गृद्धपृच्छाचार्य भी आपके नाम कहे जाते हैं।^१ इस सन्दर्भ में विजयनगर के एक शिलालेख में एक श्लोक पाया जाता है, जो इसप्रकार है :-

“आचार्य कुन्दकुन्दाख्यो वक्रग्रीवो महामुनिः।

एलाचार्यो गृद्धपृच्छ इति तन्नाम पञ्चधा ॥”^२

उक्त सभी नामों में कुन्दकुन्दाचार्य नाम ही सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है। जब उनके मूल नाम पद्मनन्दी को भी बहुत कम लोग जानते हैं तो फिर शेष नामों की तो बात ही क्या करें ?

कुन्दकुन्द जैसे समर्थ आचार्य के भाग्यशाली गुरु कौन थे ? — इस सन्दर्भ में अन्तर्साक्ष्य के रूप में बोधपाहुड़ की जो गाथाएँ उद्धृत की जाती हैं, वे इसप्रकार हैं :-

“सद्द्वियारो भूओ भासासुत्तेसु जं जिणे कहियं।

सो तह कहियं णायं सीसेण य भद्दबाहुस्स ॥६१॥

बारस अंगवियाणं चउदस पुवंग दिउल वित्थरणं।

सुयणाणि भद्दबाहु गमयगुरु भयवओ जयओ ॥६२॥

जो जिनेन्द्रदेव ने कहा है, वही भाषासूत्रों में शब्दविकाररूप से परिणामित हुआ है; उसे भद्रबाहु के शिष्य ने वैसा ही जाना है और कहा भी वैसा ही है।

बारह अंग और चौदह पूर्वों का विपुल विस्तार करनेवाले श्रुतज्ञानी गमकगुरु भगवान् भद्रबाहु जयवन्त हों।”

^१ श्रुतसागर सूरि: षट्प्राभृत टीका, प्रत्येक प्राभृत की अंतिम पंक्तियाँ

^२ जैन सिद्धान्त भाग १, किरण ४ (तीर्थंकर भगवान् महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, पृष्ठ १०२)

प्रथम (६१वीं) गाथा में यह बात यद्यपि अत्यन्त स्पष्ट है कि बोधपाहुड़ के कर्त्ता आचार्य कुन्दकुन्द भद्रबाहु के शिष्य हैं, तथापि दूसरी (६२वीं) गाथा जहाँ यह बताती है कि वे भद्रबाहु ग्यारह अंग और चौदह पूर्वों के ज्ञाता पंचम श्रुतकेवली ही हैं, वहाँ यह भी बताती है कि वे कुन्दकुन्द के गमकगुरु (परम्परागुरु) हैं, साक्षात् गुरु नहीं।

इसीप्रकार का भाव समयसार की प्रथम गाथा में भी प्राप्त होता है, जो कि इसप्रकार है :—

“वंदितु सन्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदि पत्ते ।

वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुदकेवलीभणिदं ॥१॥

ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त सर्वसिद्धों को वंदन करके श्रुतकेवली द्वारा कथित समयप्राभृत को कहूँगा ।”

इसप्रकार तो उन्हें भगवान महावीर का भी शिष्य कहा जा सकता है क्योंकि वे भगवान महावीर की शासन परम्परा के आचार्य हैं। इस संदर्भ में दर्शनसार की निम्न गाथा पर भी ध्यान देना चाहिए :—

“जइ पउमणंदिणाहो सीमंधरसामिदिव्वणाणेण ।

एण विवोहइ तो समणा कहं सुमगं पयाणंति ॥

यदि सीमंधरस्वामी (महाविदेह में विद्यमान तीर्थंकरदेव) से प्राप्त हुए दिव्यज्ञान द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथ (श्री कुन्दकुन्दाचार्य) ने बोध नहीं दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे प्राप्त करते ?”

क्या इस गाथा के आधार पर उन्हें सीमन्धर भगवान का शिष्य कहा जाय ? यहाँ प्रश्न इस बात का नहीं है कि उन्हें कहाँ-कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था, वस्तुतः बात यह है कि उनके दीक्षागुरु कौन थे, उन्हें आचार्यपद किससे प्राप्त हुआ था ?

जयसेनाचार्यदेव ने इस ग्रन्थ की टीका में उन्हें कुमारनन्दिसिद्धान्तदेव का शिष्य बताया है और नन्दिसंघ की पट्टावली^१ में जिनचन्द्र का शिष्य बताया गया है; किन्तु इन कुमारनन्दी और जिनचन्द्र का भी नाममात्र ही ज्ञात है, इनके सम्बन्ध में भी विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। हो सकता है आचार्य कुन्दकुन्द के समान उनके दीक्षागुरु के भी दो नाम रहे हों। नन्दिसंघ में दीक्षित होते समय बालब्रह्मचारी अवयस्क होने के कारण उनका नाम कुमारनन्दी रखा गया हो, बाद में पट्ट पर आसीन होते समय वे जिनचन्द्राचार्य नाम से विश्रुत हुए हों। पट्टावली में जिनचन्द्र नामोल्लेख होने का यह

^१ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, पृष्ठ ७८

कारण भी हो सकता है। पट्टावली में माघनन्दी, जिनचन्द्र और पद्मनन्दी (कुन्दकुन्द) क्रम आता है। नन्दिसंघ में नन्द्यन्तु (नन्दी है अन्त में जिनके) नाम होना सहज प्रतीत होता है।

पञ्चास्तिकाय की तात्पर्यवृत्ति नामक संस्कृत टीका के आरम्भ में समागत जयसेनाचार्य का कथन मूलतः इसप्रकार है :—

“अथ श्री कुमारनन्दिसिद्धान्तदेवशिष्यैः प्रसिद्धकथान्यायेन पूर्वविदेहं गत्वा वीतराग-सर्वज्ञश्रीसीमन्धरस्वामितोर्थकरपरमदेवं दृष्ट्वा तन्मुखकमलविनिर्गतदिव्यवाणीश्रवणावधारितपदार्थाच्छुद्धात्मतत्त्वादिमार्थं गृहीत्वा पुनरप्यागतः श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवैः पद्मनन्दाद्यपराभिधेयैरन्तस्तत्त्वबहिर्तत्त्वगौणमुख्यप्रतिपत्त्यर्थमथवा शिवकुमारमहाराजादिसंक्षेपरुचिशिष्यप्रतिबोधनार्थं विरचिते पञ्चास्तिकायप्राभृतशास्त्रे यथाक्रमेणाधिकारशुद्धिपूर्वकं तात्पर्यार्थव्याख्यानं कथ्यते।

श्री कुमारनन्दिसिद्धान्तदेव के शिष्य प्रसिद्धकथान्याय से पूर्वविदेह जाकर वीतराग-सर्वज्ञ श्रीसीमन्धरस्वामी तोर्थकर परमदेव के दर्शन कर उनके मुखकमल से निसृत दिव्यध्वनि के श्रवण से शुद्धात्मादि तत्त्वों के साथ पदार्थों को अवधारण कर—ग्रहण कर समागत श्री पद्मनन्दी आदि हैं अपरनाम जिनके, उन श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव के द्वारा अन्तस्तत्त्व और बहिर्तत्त्व को गौण और मुख्य प्रतिपत्ति के लिए अथवा शिवकुमारमहाराज आदि संक्षेप रुचिवाले शिष्यों को समझाने के लिए रचित पञ्चास्तिकायप्राभृत शास्त्र में अधिकारों के अनुसार यथाक्रम से तात्पर्यार्थ का व्याख्यान किया जाता है।”

उक्त उद्धरण में प्रसिद्धकथान्याय के आधार पर कुन्दकुन्द के विदेहगमन की चर्चा भी की गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आचार्य जयसेन के समय (विक्रम की बारहवीं शताब्दी में) यह कथा अत्यधिक प्रसिद्ध थी।

विक्रम की दसवीं सदी के आचार्य देवसेन के दर्शनसार में समागत गाथा में भी कुन्दकुन्दाचार्य के विदेहगमन की चर्चा की गई है। दर्शनसार के अन्त में लिखा है कि मैंने यह दर्शनसार ग्रन्थ पूर्वाचार्यों की गाथाओं का संकलन करके बनाया है। इस स्थिति में यह बात अत्यन्त स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द के विदेहगमन की चर्चा करनेवाली गाथा भी दसवीं शताब्दी के बहुत पहले की हो सकती है।

इस सन्दर्भ में श्रुतसागर सूरि का निम्नांकित कथन भी दृष्टव्य है :—

श्रीपद्मनन्दिकुन्दकुन्दाचार्यवक्रग्रीवाचार्यलाचार्यगृद्धपिच्छाचार्यनामपञ्चकविराजितेन चतुरंगुलाकाशगमनद्विना पूर्वविदेहपुण्डरीकिणीनगरवन्दितसीमन्धरापरनामस्वयंप्रभजिनेन

तच्छ्रुतज्ञानसंबोधितभरतवर्षभव्यजीवेन श्रीजिनचन्द्रसूरिभट्टारकपट्टाभरणभूतेन कलिकाल-
सर्वज्ञेन विरचिते षट्प्राभृतग्रन्थे.....

श्री पद्मनन्दो, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य एवं गृद्धपिच्छाचार्य —
पंचनामधारी; जमीन से चार अंगुल ऊपर आकाश में चलने की ऋद्धिधारी; पूर्वविदेह की
पुण्डरीकणी नगरी में विराजित सीमन्धर अपरनाम स्वयंप्रभ तीर्थंकर से प्राप्त ज्ञान से
भरतक्षेत्र के भव्यजीवों को संबोधित करनेवाले; श्री जिनचन्द्रसूरि भट्टारक के पट्ट के
आभरण; कलिकालसर्वज्ञ (श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव) द्वारा रचित षट्प्राभृत ग्रन्थ में.....।”

उक्त कथन में कुन्दकुन्द के पाँच नाम, पूर्वविदेहगमन, आकाशगमन और
जिनचन्द्राचार्य के शिष्यत्व के अतिरिक्त उन्हें कलिकालसर्वज्ञ भी कहा गया है ।

आचार्य कुन्दकुन्द के सम्बन्ध में प्रचलित कथाओं का अवलोकन भी आवश्यक है ।

‘ज्ञान प्रबोध’ में प्राप्त कथा का संक्षिप्त सार इस प्रकार है :—

“मालवदेश वारापुर नगर में राजा कुमुदचन्द्र राज्य करता था । उसकी रानी
का नाम कुमुदचन्द्रिका था । उसके राज्य में कुन्दश्रेष्ठी नामक एक वणिक रहता था ।
उसकी पत्नी का नाम कुन्दलता था । उनके एक कुन्दकुन्द नामक पुत्र भी था । बालकों
के साथ खेलते हुए उस बालक ने एक दिन उद्यान में बैठे हुए जिनचन्द्र नामक मुनिराज
के दर्शन किए और उनके उपदेश को अनेक नर-नारियों के साथ बड़े ही ध्यान से सुना ।

ग्यारह वर्ष का बालक कुन्दकुन्द उनके उपदेश से इतना प्रभावित हुआ कि वह
उनसे दीक्षित हो गया । प्रतिभाशाली शिष्य कुन्दकुन्द को जिनचन्द्राचार्य ने ३३ वर्ष की
अवस्था में ही आचार्य पद प्रदान कर दिया ।

बहुत गहराई से चिन्तन करने पर भी कोई ज्ञेय आचार्य कुन्दकुन्द को स्पष्ट नहीं
हो रहा था । उसी के चिन्तन में मग्न कुन्दकुन्द ने विदेहक्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर
सीमन्धर भगवान को नमस्कार किया ।

वहाँ सीमन्धर भगवान के मुख से सहज ही ‘सद्वर्मवृद्धिरस्तु’ प्रस्फुटित हुआ ।
समवसरण में उपस्थित श्रोताओं को बहुत आश्चर्य हुआ । नमस्कार करनेवाले के बिना
किसको आशीर्वाद दिया जा रहा है ? — यह प्रश्न सबके हृदय में सहज हो उपस्थित हो
गया था । भगवान की वाणी में समाधान आया कि भरतक्षेत्र के आचार्य कुन्दकुन्द को
यह आशीर्वाद दिया गया है ।

वहाँ कुन्दकुन्द के पूर्वभव के दो मित्र चारणऋद्धिधारी मुनिराज उपस्थित थे ।
वे आचार्य कुन्दकुन्द को वहाँ ले गये । मार्ग में कुन्दकुन्द की मयूरपिच्छ गिर गई, तब

उन्होंने गृद्धपृच्छिका से काम चलाया। वे वहाँ सात दिन रहे। भगवान के दर्शन और दिव्यध्वनि श्रवण से उनकी समस्त शंकाओं का समाधान हो गया।

कहते हैं वापिस आते समय वे कोई ग्रन्थ भी लाये थे, पर वह मार्ग में ही गिर गया। तीर्थों की यात्रा करते हुए वे भरतक्षेत्र में आ गये। उनका धर्मोपदेश सुनकर सत्त सौ स्त्री-पुरुषों ने दीक्षा ली।

कुछ समय पश्चात् गिरि-गिरनार पर श्वेताम्बरों के साथ उनका विवाद हो गया, तब ब्राह्मीदेवी ने स्वीकार किया कि दिगम्बर निर्ग्रन्थ मार्ग ही सच्चा है।

अन्त में अपने शिष्य उमास्वामी को आचार्य पद प्रदानकर वे स्वर्गवासी हो गये।”

एक कथा ‘पुण्यास्रव कथाकोष’ में भी आती है, जिसका सार इसप्रकार है :—

“भरतखण्ड के दक्षिणदेश में ‘पिडथनाडू’ नाम का प्रदेश है। इस प्रदेश के अन्तर्गत कुरुमरई नाम के ग्राम में करमण्डु नाम का धनिक वैश्य रहता था। उसकी पत्नी का नाम श्रीमती था। उनके यहाँ एक ग्वाला रहता था, जो उनके पशु चराया करता था। उस ग्वाले का नाम मतिवरण था। एक दिन जब वह अपने पशुओं को एक जंगल में ले जा रहा था, उसने बड़े आश्चर्य से देखा कि सारा जंगल दावाग्नि से जलकर भस्म हो गया है, किन्तु मध्य के कुछ वृक्ष हरे-भरे हैं। उसे उसका कारण जानने की बड़ी उत्सुकता हुई। वह उस स्थान पर गया तो उसे ज्ञात हुआ कि यह किसी मुनिराज का निवास स्थान है और वहाँ एक पेटी में आगम ग्रन्थ रखे हैं। वह पढ़ा-लिखा नहीं था। उसने सोचा कि इस आगम ग्रन्थ के कारण ही यह स्थान आग से बच गया है। अतः वह उन्हें बड़े आदर से घर ले आया। उसने उन्हें अपने मालिक के घर में एक पवित्र स्थान पर विराजमान कर दिया और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा।

कुछ दिनों के पश्चात् एक मुनि उनके घर पर पधारे। सेठ ने उन्हें बड़े भक्तिभाव से आहार दिया। उसीसमय उस ग्वाले ने वह आगम उन मुनि को प्रदान किया। उस दान से मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दिया कि यह ग्वाला सेठ के घर में उसके पुत्ररूप में जन्म लेगा। तब तक सेठ के कोई पुत्र नहीं था। मुनि के आशीर्वाद के अनुसार उस ग्वाले ने सेठ के घर में पुत्ररूप में जन्म लिया और बड़ा होने पर वह एक महान मुनि और तत्त्वज्ञानी हुआ। उसका नाम कुन्दकुन्दाचार्य था।”

इसके बाद पूर्वविदेह जाने की कथा भी पूर्ववत् वर्णित है।

इसी से मिलती-जुलती कथा आराधनाकथाकोश में प्राप्त होती है।

आचार्य देवसेन, जयसेन एवं भट्टारक श्रुतसागर जैसे दिग्गज आचार्यों एवं विद्वानों के सहस्राधिक वर्ष प्राचीन उल्लेखों एवं उससे भी प्राचीन प्रचलित कथाओं की उपेक्षा सम्भव नहीं है, विवेक सम्मत भी नहीं कही जा सकती ।

अतः उक्त उल्लेखों और कथाओं के आधार पर यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि आचार्य कुन्दकुन्द दिगम्बर आचार्य परम्परा के चूड़ामणि हैं । वे विगत दो हजार वर्षों में हुए दिगम्बर आचार्यों, सन्तों, आत्मार्यों विद्वानों एवं आध्यात्मिक साधकों के आदर्श रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, भगवान महावीर और गौतम गणधर के समान प्रातःस्मरणीय रहे हैं, कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में स्मरण किये जाते रहे हैं । उन्होंने इसी भव में सदेह विदेहक्षेत्र जाकर सीमंधर अरहन्त परमात्मा के दर्शन किए थे, उनकी दिव्यध्वनि का साक्षात् श्रवण किया था, उन्हें चारणऋद्धि प्राप्त थी । तभी तो कविवर वृन्दावनदास को कहना पड़ा :—

“हुए हैं, न होहिगे; मुनिन्द कुन्दकुन्द से ।”

विगत दो हजार वर्षों में कुन्दकुन्द जैसे प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, पीढ़ियों तक प्रकाश बिखेरनेवाले समर्थ आचार्य न तो हुए ही हैं और पंचम काल के अन्त तक होने की संभावना भी नहीं है ।”

भगवान महावीर की उपलब्ध प्रामाणिक श्रुतपरम्परा में आचार्य कुन्दकुन्द के अद्वितीय योगदान की सम्यक् जानकारी के लिए पूर्वपरम्परा का सिंहावलोकन अत्यन्त आवश्यक है । समयसार के आद्य भाषाटीकाकार पण्डित जयचन्दजी छाबड़ा समयसार की उत्पत्ति का सम्बन्ध बताते हुए लिखते हैं :—

“यह श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव कृत गाथाबद्ध समयसार नामक ग्रन्थ है । उसकी आत्मख्याति नामक श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव कृत संस्कृत टीका है । इस ग्रंथ की उत्पत्ति का सम्बन्ध इसप्रकार है कि अन्तिम तीर्थंकरदेव सर्वज्ञ वीतराग परम भट्टारक श्री वर्धमानस्वामी के निर्वाण जाने के बाद पाँच श्रुतकेवली हुए, उनमें अन्तिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहुस्वामी हुए ।

वहाँ तक तो द्वादशांग शास्त्र के प्ररूपण से व्यवहार-निश्चयात्मक मोक्षमार्ग यथार्थ प्रवर्तता रहा, बाद में काल-दोष से अंगों के ज्ञान को व्युच्छिन्ति होती गई और कितने ही मुनि शिथिलाचारी हुए, जिनमें श्वेताम्बर हुए; उन्होंने शिथिलाचार पोषण

१ प्रवचनसार परमागम (प्रवचनसार छन्दानुवाद)

करने के लिए अलग से सूत्र बनाये, जिनमें शिथिलाचार पोषक अनेक कथायें लिखकर अपना सम्प्रदाय दृढ़ किया — यह सम्प्रदाय अब तक प्रसिद्ध है ।

इनके अलावा जो जिनसूत्र की आज्ञा में रहे; उनका आचार यथावत् रहा, प्ररूपणा भी यथावत् रही; वे दिगम्बर कहलाये । इस सम्प्रदायानुसार श्री वर्धमान स्वामी को निर्वाण प्राप्त करने के ६८३ वर्ष के बाद दूसरे भद्रबाहुस्वामी हुए; उनकी परिपाटी में कितने ही वर्ष बाद मुनि हुए, जिन्होंने सिद्धान्तों का प्रदिपादन किया ।

एक तो धरसेन नामक मुनि हुए, उनको अग्रायणी पूर्व के पाँचवें वस्तु अधिकार में महाकर्मप्रकृति नामक चौथे प्राभृत का ज्ञान था । उन्होंने यह प्राभृत भूतबली और पुष्पदन्त नाम के मुनियों को पढ़ाया । उन दोनों मुनियों ने आगामी काल-दोष से बुद्धि की मन्दता जानकर उस प्राभृत के अनुसार षट्खण्डसूत्र की रचना करके पुस्तकरूप लिखकर उसका प्रतिपादन किया । उनके बाद जो मुनि (वीरसेन) हुए, उन्होंने उन्हीं सूत्रों को पढ़कर विस्तार से टीका करके धवल, महाधवल जयधवल आदि सिद्धान्तों की रचना की । उनके बाद उन्हीं टीकाओं को पढ़कर श्री नेमिचन्द्र आदि आचार्यों ने गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार आदि शास्त्र बनाये ।

इसप्रकार यह प्रथम सिद्धान्त की उत्पत्ति है । इसमें जीव और कर्म के संयोग से उत्पन्न हुई आत्मा की संसार पर्याय के विस्तार का गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि रूप में संक्षेप से वर्णन है । यह कथन तो पर्यायार्थिकनय को मुख्य करके है; इस ही नय को अशुद्धद्रव्यार्थिकनय भी कहते हैं तथा इसी को अध्यात्मभाषा में अशुद्धनिश्चयनय व व्यवहारनय भी कहते हैं ।

भद्रबाहुस्वामी की परम्परा में ही दूसरे गुणधर नामक मुनि हुए । उनको ज्ञानप्रवाद पूर्व के दसवें वस्तु अधिकार में तीसरे प्राभृत का ज्ञान था । उनसे उस प्राभृत को नागहस्ती नामक मुनि ने पढ़ा । उन दोनों मुनियों से यतिनायक नामक मुनि ने पढ़कर उसकी चूर्णिका रूप में छह हजार सूत्रों के शास्त्र की रचना की, जिसकी टीका समुद्धरण नामक मुनि ने बारह हजार सूत्र प्रमाण की ।

इसप्रकार आचार्यों की परम्परा से कुन्दकुन्द मुनि उन शास्त्रों के ज्ञाता हुए । इसतरह इस द्वितीय सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई । इसमें ज्ञान को प्रधान करके शुद्ध-द्रव्यार्थिकनय का कथन है । अध्यात्मभाषा में आत्मा का ही अधिकार होने से इसको शुद्धनिश्चय तथा परमार्थ भी कहते हैं । इसमें पर्यायार्थिकनय को गौण करके व्यवहार कहकर असत्यार्थ कहा है ।

इस जीव को जब तक पर्यायबुद्धि रहती है, तब तक संसार रहता है । जब इसे शुद्धनय का उपदेश पाकर द्रव्यबुद्धि होती है तथा अपने आत्मा को अनादि-अनन्त, एक, सर्व परद्रव्यों व परभावों के निमित्त से उत्पन्न हुए अपने भावों से भिन्न जानता है और अपने शुद्धस्वरूप का अनुभव करके शुद्धोपयोग में लीन होता है; तब यह जीव कर्मों का अभाव करके निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त करता है ।

इसप्रकार इस द्वितीय सिद्धान्त की परम्परा में शुद्धनय का उपदेश करनेवाले पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, परमात्मप्रकाश आदि शास्त्र हैं; उनमें समयप्राभृत नामक शास्त्र प्राकृत भाषामय गाथाबद्ध है, उसकी आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका श्री अमृतचन्द्राचार्य ने की है ।

काल-दोष से जीवों की बुद्धि मन्द होती जा रही है, उसके निमित्त से प्राकृत-संस्कृत के जाननेवाले भी विरले रह गये हैं तथा गुरुओं की परम्परा का उपदेश भी विरला हो गया है; अतः मैंने अपनी बुद्धि-अनुसार अन्य ग्रन्थों का अभ्यास करके इस ग्रन्थ की देशभाषामय वचनिका करना प्रारम्भ किया है ।

जो भव्यजीव इसका वाँचन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तथा उसका तात्पर्य हृदय में धारण करेंगे; उनके मिथ्यात्व का अभाव होगा तथा सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होगी — ऐसा अभिप्राय है, अन्य पण्डिताई तथा मान-लोभादि का अभिप्राय नहीं है ।

इसमें कहीं बुद्धि की मन्दता तथा प्रमाद से हीनाधिक अर्थ लिखा जाय तो बुद्धि के धारक ज्ञानोजन मूलग्रन्थ देखकर शुद्ध करके वाँचन करना, हास्य मत करना; क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव गुण-ग्रहण करने का ही होता है — यह मेरी परोक्ष प्रार्थना है ।^१

इस युग के अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर की अचेलक परम्परा में आचार्य कुन्दकुन्द का अवतरण उससमय हुआ, जब भगवान महावीर की अचेलक परम्परा को उन जैसे तलस्पर्शी अध्यात्मवेत्ता एवं प्रखरप्रशासक आचार्य की आवश्यकता सर्वाधिक थी । यह समय श्वेताम्बर मत का आरम्भकाल ही था । इससमय वरती गई किसी भी प्रकार की शिथिलता भगवान महावीर के मूलमार्ग के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी ।

भगवान महावीर की मूल दिगम्बर परम्परा के सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ आचार्य होने के नाते आचार्य कुन्दकुन्द के समक्ष सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दो उत्तरदायित्व थे । एक तो द्वितीय श्रुतस्कन्धरूप परमागम (अध्यात्म-शास्त्र) को लिखितरूप से व्यवस्थित करना

^१ समयसार प्रस्तावना

और दूसरा शिथिलाचार के विरुद्ध सशक्त आन्दोलन चलाना एवं कठोर कदम उठाना । दोनों ही उत्तरदायित्वों को उन्होंने बखूबी निभाया ।

प्रथम श्रुतस्कन्धरूप आगम की रचना धरसेनाचार्य के शिष्य पुष्पदन्त और भूतबलि द्वारा हो रही थी । द्वितीय श्रुतस्कन्धरूप परमागम का क्षेत्र खाली था । मुक्तिमार्ग का मूल तो परमागम ही है । अतः उसका व्यवस्थित होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था ; जिसे कुन्दकुन्द जैसे प्रखर आचार्य ही कर सकते थे ।

जिनागम में दो प्रकार के मूलनय बनाये गये हैं — निश्चय-व्यवहार और द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक । समयसार व नियमसार में निश्चय-व्यवहार की मुख्यता से एवं प्रवचनसार व पंचास्तिकाय में द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक की मुख्यता से कथन करके उन्होंने अध्यात्म और वस्तुस्वरूप — दोनों को बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है । उनके ये महान ग्रन्थ आगामी ग्रन्थकारों को आज तक आदर्श रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं ।

अष्टपाहुड़ में उनके प्रशासकरूप के दर्शन होते हैं । इसमें उन्होंने शिथिलाचार के विरुद्ध कठोर भाषा में उस परमसत्य का उद्घाटन किया, जिसके जाने बिना साधकों के भटक जाने के अवसर अधिक थे । इसमें उन्होंने श्वेताम्बर मत का जिस कठोरता से निराकरण किया है, उसे देखकर कभी-कभी ऐसा विकल्प आता है कि कहीं इसे पढ़कर हमारे श्वेताम्बरभाई उनके अध्यात्म से भी दूर न हो जायें । पर यह हमारा भ्रम ही है ; क्योंकि आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थों को पढ़कर विगत दो हजार वर्ष में जितने श्वेताम्बर बन्धुओं ने दिगम्बर धर्म स्वीकार किया है, उतने किसी अन्य द्वारा नहीं । कविवर पण्डित बनारसीदास एवं आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इसके जाने-माने उदाहरण हैं ।

आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के द्वारा तो कुन्दकुन्द के शास्त्रों के माध्यम से लाखों श्वेताम्बरभाइयों को भी दिगम्बर धर्म के प्रति श्रद्धालु बनाया गया है । यद्यपि आचार्य कुन्दकुन्द दिगम्बर परम्परा के शिरमौर हैं एवं उनके ग्रन्थ दिगम्बर साहित्य की अतुल्य निधि हैं ; तथापि वर्तमान दिगम्बर जैन समाज उनसे अपरिचित-सा ही था । दिगम्बर समाज की स्थिति का सही रूप जानने के लिए पण्डित कैलाशचन्दजी सिद्धान्ताचार्य, वाराणसी का निम्नलिखित कथन दृष्टव्य है :—

“आज से पचास वर्ष पूर्व तक शास्त्रसभा में शास्त्र बाँचने के पूर्व भगवान् कुन्दकुन्द का नाममात्र तो लिया जाता था, किन्तु आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार आदि अध्यात्म की चर्चा करनेवाले अत्यन्त विरले थे । आज भी दिगम्बर जैन विद्वानों में भी समयसार का अध्ययन करनेवाले विरले हैं । हमने स्वयं समयसार तब पढ़ा, जब

श्री कानजी स्वामी के कारण ही समयसार की चर्चा का विस्तार हुआ; अन्यथा हम भी समयसारी कहकर ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी की हँसी उड़ाया करते थे। यदि कानजी स्वामी का उदय न हुआ होता तो दिगम्बर जैन समाज में भी कुन्दकुन्द के साहित्य का प्रचार न होता।”^१

परमपूज्य आचार्य कुन्दकुन्द के साथ-साथ इस युग में कुन्दकुन्द को जन-जन तक पहुँचानेवाले पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी का हम जैसे उन लाखों लोगों पर तो अनन्त-अनन्त उपकार है, जिन्होंने साक्षात् उनके मुख से समयसार आदि ग्रन्थों पर प्रवचन सुने हैं और समझ में न आने पर अपनी शंकाओं का सहज समाधान प्राप्त किया है। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, पर पैंतालीस वर्ष तक अनवरतरूप से किये गये उनके प्रवचन टेपों एवं पुस्तकों के रूप में हमें आज भी उपलब्ध हैं। आज वे प्रवचन ही हमारे सर्वस्व हैं।

पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी ने आचार्य कुन्दकुन्द रचित परमागमों पर मात्र सरल प्रवचन ही नहीं किये, अपितु उक्त परमागमों के सस्ते सुलभ मनोज्ञ प्रकाशन भी कराये; तथा सोनगढ़ (जिला – भावनगर, गुजरात) में श्री महावीर कुन्दकुन्द परमागम मन्दिर का निर्माण कराके, उसमें संगमरमर के पाटियों पर समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय और नियमसार संस्कृत टीका सहित तथा अष्टपाहुड़ उत्कीर्ण कराकर उन्हें भौतिक दृष्टि से अमर कर दिया है। उक्त परमागम मन्दिर आज एक दर्शनीय तीर्थ बन गया है।

पवित्रता और पुण्य के अद्भुत संगम इस महापुरुष (कानजी स्वामी) के मात्र प्रवचन ही नहीं, अपितु व्यवस्थित जीवन भी अध्ययन की वस्तु है; उसका अध्ययन किया जाना स्वतंत्ररूप से अपेक्षित है, तत्सम्बन्धी विस्तार न तो यहाँ सम्भव ही है और न उचित ही।

आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा रचित उपलब्ध साहित्य इसप्रकार हैं :-

- (१) समयसार (समयपाहुड़) (२) प्रवचनसार (प्रवचनसार)
- (३) नियमसार (नियमसार) (४) पंचास्तिकायसंग्रह (पंचत्थिकायसंग्रह)
- (५) अष्टपाहुड़ (अष्टपाहुड़)

इनके अतिरिक्त द्वादशानुप्रेक्षा (बारस अणुवेक्खा) एवं दशभक्ति भी आपकी कृतियाँ मानो जाती हैं। इसीप्रकार रयणसार और मूलाचार को भी आपकी रचनायें कहा जाता है। कुछ लोग तो कुरल काव्य को भी आपकी कृति मानते हैं।^२

^१ जैनसन्देश, ४ नवम्बर १९७६, सम्पादकीय

^२ रयणसार प्रस्तावना

उल्लेखों के आधार पर कहा जाता है कि आपने षट्खण्डागम के प्रथम तीन खण्डों पर 'परिकर्म' नामक टीका लिखी थी, किन्तु वह आज उपलब्ध नहीं ।

अष्टपाहुड़ में निम्नलिखित आठ पाहुड़ संगृहीत हैं —

- (१) दंसणपाहुड़ (२) सुत्तपाहुड़ (३) चारित्तपाहुड़ (४) बोधपाहुड़
(५) भावपाहुड़ (६) मोक्खपाहुड़ (७) लिंगपाहुड़ एवं (८) सीलपाहुड़

समयसार जिन-अध्यात्म का प्रतिष्ठापक अद्वितीय महान शास्त्र है । प्रवचनसार और पंचास्तिकायसंग्रह भी जैनदर्शन में प्रतिपादित वस्तुव्यवस्था के विशद् विवेचन करनेवाले जिनागम के मूल ग्रन्थराज हैं । ये तीनों ग्रन्थराज परवर्ती दिगम्बर जैन साहित्य के मूलाधार रहे हैं । उक्त तीनों को नाटकत्रयी, प्राभृतत्रयी और कुन्दकुन्दत्रयी भी कहा जाता है ।

उक्त तीनों ग्रन्थराजों पर कुन्दकुन्द के लगभग एक हजार वर्ष बाद एवं आज से एक हजार वर्ष पहले आचार्य अमृतचन्द्रदेव ने संस्कृत भाषा में गम्भीर टीकायें लिखी हैं । समयसार, प्रवचनसार एवं पंचास्तिकाय पर आचार्य अमृतचन्द्र द्वारा लिखी गई टीकाओं के सार्थक नाम क्रमशः 'आत्मख्याति', 'तत्त्वप्रदीपिका' एवं 'समयव्याख्या' हैं ।

इन तीन ग्रन्थों पर आचार्य अमृतचन्द्र से लगभग तीन सौ वर्ष बाद हुए आचार्य द्वारा जयसेन लिखी गई 'तात्पर्यवृत्ति' नामक सरल-सुबोध संस्कृत टीकायें भी उपलब्ध हैं ।

नियमसार पर परमवैरागी मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव ने विक्रम की बारहवीं सदी में संस्कृत भाषा में 'तात्पर्यवृत्ति' नामक टीका लिखी, जो वैराग्यभाव एवं शान्तरस से सराबोर है, भिन्न प्रकार की अद्भुत टीका है ।

अष्टपाहुड़ के आरंभिक छह पाहुड़ों पर विक्रम की सोलहवीं सदी में लिखी गई भट्टारक श्रुतसागर सूरि की संस्कृत टीका प्राप्त होती है, जो षट्पाहुड़ नाम से प्रकाशित हुई । षट्पाहुड़ कोई स्वतन्त्र कृति नहीं है, अपितु अष्टपाहुड़ के आरंभिक छह पाहुड़ ही षट्पाहुड़ नाम से जाने जाते हैं ।

यहाँ इन सब पर विस्तृत चर्चा करना न तो संभव है और न आवश्यक ही । यहाँ तो अब प्रस्तुत कृति अष्ट पाहुड़ के प्रतिपाद्य पर दृष्टिपात करना प्रसंग प्राप्त है ।

अष्टपाहुड

पाँच सौ दो गाथाओं में निबद्ध एवं आठ पाहुडों में विभक्त यह अष्टपाहुड ग्रंथ मूलसंघ के पट्टाचार्य कठोर प्रशासक आचार्य कुन्दकुन्द की एक ऐसी अमर कृति है, जो दो हजार वर्षों से लगातार शिथिलाचार के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाती चली आ रही है और इसकी उपयोगिता पंचम काल के अन्त तक बनी रहेगी; क्योंकि यह अवसर्पिणी काल है, इसमें शिथिलाचार तो उत्तरोत्तर बढ़ना ही है। अतः इसकी उपयोगिता भी निरन्तर बढ़ती ही जानी है।

आज समृद्धि और सुविधाओं के मोह से आच्छन्न शिथिलाचारी श्रावकों एवं समन्वय के नाम पर सब जगह झुकनेवाले नेताओं द्वारा अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए साधुवर्ग में व्याप्त अपरिमित शिथिलाचार को भरपूर संरक्षण दिया जा रहा है, पाल-पोष कर पुष्ट किया जा रहा है; अतः आज के सन्दर्भ में इसकी उपयोगिता असंदिग्ध है।

इतिहास साक्षी है कि दिगम्बर जैन समाज में वृद्धिगत शिथिलाचार के विरुद्ध जब-जब भी आवाज बुलन्द हुई है, तब-तब आचार्य कुन्दकुन्द की इस अमर कृति को याद किया जाता रहा है, इसके उद्धरण देकर शिथिलाचार के विरुद्ध समाज को सावधान किया जाता रहा है। इस ग्रंथ के उद्धरणों का समाज पर अपेक्षित प्रभाव भी पड़ता है, परिणामस्वरूप समाज में शिथिलाचार के विरुद्ध एक वातावरण बनता है। यद्यपि विगत दो हजार वर्षों में उत्तरोत्तर सीमातीत शिथिलाचार बढ़ा है; तथापि आज जो कुछ भी मर्यादा दिखाई देती है, उसमें अष्टपाहुड का सर्वाधिक योगदान है।

अष्टपाहुड एक ऐसा अंकुश है, जो शिथिलाचार के मदोन्मत्त गजराज को बहुत कुछ काबू में रखता है, सर्वविनाश नहीं करने देता। यदि अष्टपाहुड नहीं होता तो आज हम कहाँ पहुँच गये होते — इसकी कल्पना करना भी कष्टकर प्रतीत होता है।

अतः यह कहने में रंचमात्र भी संकोच नहीं करना चाहिए कि अष्टपाहुड की उपयोगिता निरन्तर रही है और पंचम काल के अन्त तक बनी रहेगी।

वीतरागी जिनधर्म की निर्मल धारा के अविरल प्रवाह के अभिलाषी आत्मार्थी जनों को स्वयं तो इस कृति का गहराई से अध्ययन करना ही चाहिये, इसका समुचित प्रचार-प्रसार भी करना चाहिए, जिससे सामान्यजन भी शिथिलाचार के विरुद्ध सावधान हो सकें। इसमें प्रतिपादित विषय-वस्तु संक्षेप में इसप्रकार है —

(१) दर्शनपाहुड

छत्तीस गाथाओं में निबद्ध इस पाहुड में मंगलाचरणोपरान्त आरम्भ से ही सम्यग्दर्शन की महिमा बताते हुए आचार्यदेव लिखते हैं कि जिनवरदेव ने कहा है कि धर्म का मूल सम्यग्दर्शन है; अतः जो जीव सम्यग्दर्शन से रहित हैं, वे वंदनीय नहीं हैं। भले ही वे अनेक शास्त्रों के पाठी हों, उग्रतप करते हों, करोड़ों वर्ष तक तप करते रहें; तथापि जो सम्यग्दर्शन से रहित हैं, उन्हें आत्मोपलब्धि नहीं होती, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, आराधना से रहित होने के कारण वे संसार में ही भटकते रहते हैं; किन्तु जिनके हृदय में सम्यक्त्वरूपी जल का प्रवाह निरन्तर बहता रहता है, उन्हें कर्मरूपी रज का आवरण नहीं लगता, उनके पूर्वबद्ध कर्मों का भी नाश हो जाता है।

जो जीव सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य तीनों से ही भ्रष्ट हैं, वे तो भ्रष्टों में भी भ्रष्ट हैं; वे स्वयं तो नाश को प्राप्त होते ही हैं, अपने अनुयायियों को भी नष्ट करते हैं। — ऐसे लोग अपने दोषों को छुपाने के लिए धर्मात्माओं को दोषी बताते रहते हैं।

जिसप्रकार मूल के नष्ट हो जाने पर उसके परिवार — स्कंध, शाखा, पत्र, पुष्प, फल की वृद्धि नहीं होती; उसीप्रकार सम्यग्दर्शनरूपी मूल के नष्ट होने पर संयमादि की वृद्धि नहीं होती। यही कारण है कि जिनेन्द्र भगवान ने सम्यग्दर्शन को धर्म का मूल कहा है।

जो जीव स्वयं तो सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट हैं, पर अपने को संयमी मानकर सम्यग्दृष्टि से अपने पैर पुजवाना चाहते हैं; वे लूले और गूंगे होंगे; अर्थात् वे निगोद में जावेंगे, जहाँ न तो चल-फिर ही सकेंगे और न बोल सकेंगे; उन्हें बोधिलाभ अत्यन्त दुर्लभ है। इसीप्रकार जो जीव लज्जा, गारव और भय से सम्यग्दर्शन रहित, लोगों के पैर पूजते हैं, वे भी उनके अनुमोदक होने से बोधि को प्राप्त नहीं होंगे।

जिसप्रकार सम्यग्दर्शन रहित व्यक्ति वंदनीय नहीं है, उसी प्रकार असंयमी भी वंदनीय नहीं है। भले ही बाह्य में वस्त्रादि का त्याग कर दिया हो, तथापि यदि सम्यग्दर्शन और अंतरंग संयम नहीं है तो वह वंदनीय नहीं है; क्योंकि न देह वंदनीय है, न कुल वंदनीय है, न जाति वंदनीय है; वंदनीय तो एक मात्र सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप गुण ही हैं; अतः रत्नत्रय-विहीन की वंदना जिनमार्ग में उचित नहीं है।

जिसप्रकार गुणहीनों की वंदना उचित नहीं है, उसीप्रकार गुणवानों की उपेक्षा भी अनुचित है। अतः जो व्यक्ति सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यवन्त मुनिराजों की भी मत्सरभाव से वंदना नहीं करते हैं, वे भी सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा नहीं हैं।

ही चाहिए; क्योंकि केवली भगवान ने श्रद्धान को ही सम्यग्दर्शन कहा है । यह सम्यग्दर्शन रत्नत्रय में सार है, मोक्षमहल की प्रथम सीढ़ी है । इस सम्यग्दर्शन से ही ज्ञान और चारित्र्यं सम्यक् होते हैं ।

इसप्रकार सम्पूर्ण दर्शनपाहुड सम्यक्त्व की महिमा से ही भरपूर है । इस पाहुड में समागत निम्नांकित सूक्तियां ध्यान देने योग्य हैं :-

- (१) दंसणमूलो धम्मो — धर्म का मूल सम्यग्दर्शन है ।
- (२) दंसणहीणो ण वंदिव्वो — सम्यग्दर्शन से रहित व्यक्ति वंदनीय नहीं है ।
- (३) दंसणभट्टस्स णत्थि णिव्वाणं — जो सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट हैं, उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती ।
- (४) सोवाणं पढमं मोक्खस्स — सम्यग्दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है ।
- (५) जं सक्कइ तं कीरइ जं च ण सक्केइ तं च सद्दहणं — जो शक्य हो, करो; जो शक्य न हो, न करो; पर श्रद्धान तो करो ही ।

(२) सूत्रपाहुड

सत्ताईस गाथाओं में निबद्ध इस पाहुड में अरहंतों द्वारा कथित, गणधर देवों द्वारा निबद्ध, वीतरागी नग्न दिगम्बर सन्तों की परम्परा से समागत सुव्यवस्थित जिनागम को सूत्र कहकर श्रमणों को उसमें बताये मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है; क्योंकि जिसप्रकार सूत्र (डोरा) सहित सुई खोती नहीं है, उसीप्रकार सूत्रों (आगम) के आधार पर चलने वाले श्रमण भ्रमित नहीं होते, भटकते नहीं हैं ।

सूत्र में कथित जीवादि तत्त्वार्थों एवं तत्संबंधी हेयोपादेय संबंधी ज्ञान और श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है । यही कारण है कि सूत्रानुसार चलने वाले श्रमण कर्मों का नाश करते हैं । सूत्रानुशासन से भ्रष्ट साधु संघपति हो, सिंहवृत्ति हो, हरिहर-तुल्य ही क्यों न हो; सिद्धि को प्राप्त नहीं करता. संसार में ही भटकता है । अतः श्रमणों को सूत्रानुसार ही प्रवर्तन करना चाहिए ।

जिनसूत्रों में तीन लिंग (भेष) बताये गये हैं; उनमें सर्वश्रेष्ठ नग्न दिगम्बर साधुओं का है, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का है और तीसरा आर्थिकाओं का है । इनके अतिरिक्त कोई भेष नहीं है, जो धर्म की दृष्टि से पूज्य हो ।

साधु के लिंग (भेष) को स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं :-

“जह जायखूवसरिसो तिलतुसमेत्तं ए गिहदि हत्थेसु ।

जइ लेइ अप्पबहुयं तत्तो पुण जाइ णिगोदम् ॥१८॥

जैसा बालक जन्मता है, साधु का रूप वैसा ही नग्न होता है । उसके तिलतुपमात्र भी परिग्रह नहीं होता । यदि कोई साधु थोड़ा-बहुत भी परिग्रह ग्रहण करता है तो वह निश्चित रूप से निगोद जाता है ।”

वस्त्र धारण किए हुए तो तीर्थकरों को भी मोक्ष नहीं होता है, तो फिर अन्य की तो बात ही क्या करें ? एक मात्र नग्नता ही मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग हैं । स्त्रियों के नग्नता संभव नहीं है, अतः उन्हें मुक्ति भी संभव नहीं है । उनकी योनि, स्तन, नाभि और काँखों में सूक्ष्म त्रसजीवों की उत्पत्ति निरन्तर होती रहती है । मासिक धर्म की आशंका से वे निरन्तर त्रस्त रहती हैं तथा स्वभाव से ही शिथिल भाववाली होती हैं, अतः उनके उत्कृष्ट साधुता संभव नहीं है, तथापि वे पापयुक्त नहीं हैं, क्योंकि उनके सम्यग्दर्शन, ज्ञान और एकदेश चारित्र हो सकता है ।

इसप्रकार सम्पूर्ण सूत्रपाहुड में सूत्रों में प्रतिपादित सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है ।

(३) चारित्रपाहुड

पैतालीस गाथाओं में निबद्ध इस चारित्रपाहुड में सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र के भेद से चारित्र के दो भेद किये गये हैं और कहा गया है कि जिनोपदिष्ट ज्ञान-दर्शन शुद्ध सम्यक्त्वाचरण चारित्र है और शुद्ध आचरणरूप चारित्र संयमाचरण है ।

शंकादि आठ दोषों से रहित, निःशंकादि आठ गुणों (अंगों) से सहित, तत्त्वार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानकर श्रद्धान और आचरण करना ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र है ।

संयमाचरण चारित्र सागार और अनगार के भेद से दो प्रकार का होता है । ग्यारह प्रतिमाओं में विभक्त श्रावक के संयम को सागार संयमाचरण चारित्र कहते हैं । पंच महाव्रत पंच समिति, तीन गुप्ति आदि जो उत्कृष्ट संयम निर्ग्रन्थ मुनिराजों के होता है, वह अनगार संयमाचरण चारित्र है ।

जो व्यक्ति सम्यक्त्वाचरण चारित्र को धारण किये बिना संयमाचरण चारित्र को धारण करते हैं, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती; सम्यक्त्वाचरण सहित संयमाचरण को धारण करनेवाले को ही मुक्ति की प्राप्ति होती है ।

उक्त सम्यक्त्वाचरण चारित्र निर्मल सम्यग्दर्शन-ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अतः यहाँ प्रकारान्तर से यही कहा गया है कि बिना सम्यग्दर्शन-ज्ञान के मात्र बाह्य क्रियाकाण्डरूप चारित्र धारण कर लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है।

इसप्रकार इस अधिकार में सम्यग्दर्शन-ज्ञान सहित निर्मल चारित्र धारण करने की प्रेरणा दी गई है।

(४) बोधपाहुड

बासठ गाथाओं में निबद्ध और आयतन, चैत्यगृह, जिनप्रतिमा आदि ग्यारह स्थानों में विभक्त इस पाहुड में ग्यारह स्थानों के माध्यम से एक प्रकार से दिग्म्बर धर्म और निर्ग्रन्थ साधु का स्वरूप ही स्पष्ट किया गया है। उक्त ग्यारह स्थानों को निश्चय-व्यवहार की संधि-पूर्वक समझाया गया है। इन सबके व्यावहारिक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि निश्चय से निर्दोष निर्ग्रन्थ साधु ही आयतन हैं, चैत्यगृह हैं, जिनप्रतिमा हैं, दर्शन हैं, जिनबिंब हैं, जिनमुद्रा हैं, ज्ञान हैं, देव हैं, तीर्थ हैं, अरहंत हैं और प्रव्रज्या हैं।

(५) भावपाहुड

भावशुद्धि पर विशेष बल देने वाले एक सौ पैंसठ गाथाओं के विस्तार में फैले इस भावपाहुड का सार 'आचार्य कुन्दकुन्द और उनके टीकाकार' नामक ग्रन्थ में सुव्यवस्थित रूप से दिया गया है, जिसका संक्षिप्त रूप इसप्रकार है -

बाह्य परिग्रह का त्याग भावों की शुद्धि के लिए ही किया जाता है, परन्तु रागादि अंतरंग परिग्रह के त्याग बिना बाह्य त्याग निष्फल ही है; क्योंकि अंतरंग भावशुद्धि बिना करोड़ों वर्ष तक भी बाह्य तप करें, तब भी सिद्धि नहीं होती। अतः मुक्तिमार्ग के पथिकों को सर्व प्रथम भाव को ही पहिचानना चाहिए।

हे आत्मन् ! तूने भावरहित निर्ग्रन्थ रूप तो अनेक बार ग्रहण किए हैं, पर भावलिङ्ग बिना - शुद्धात्मतत्त्व की भावना बिना चतुर्गति में भ्रमण करते हुए अनन्त दुःख उठाये हैं। नरकगति में सर्दी, गर्मी, आवासादि के; तिर्यचगति में खनन, ज्वलन, वेदना व्युच्छेदन, निरोधन आदि के; मनुष्यगति में आगन्तुक, मानसिक, शारीरिक आदि एवं देवगति में वियोग, हीन भावना आदि के दुःख भोगे हैं।

अधिक क्या कहे, आत्मभावना के बिना तू माँ के गर्भ में महा अपवित्र स्थान में सेकुड़ के रहा। आजतक तूने इतनी माताओं का दूध पिया है कि यदि उसे इकट्ठा किया

जावे तो सागर भर जावे । तेरे जन्म-मरण से दुःखी माताओं के अश्रुजल से ही सागर भर जावे । इसीप्रकार तूने इस अनन्त संसार में इतने जन्म लिए हैं कि उनके केश, नख, नाल और अस्थियों को इकट्ठा करे तो सुमेरु पर्वत से भी बड़ा ढेर हो जावे ।

हे आत्मन् ! तूने आत्मभाव रहित होकर तीन लोक में जल, थल, अग्नि, पवन, गिरि, नदी, वृक्ष, वन आदि स्थलों पर सर्वत्र सर्व दुःख सहित निवास किया; सर्व पुद्गलों का बार-बार भक्षण किया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई । इसीप्रकार तृष्णा से पीड़ित होकर तीन लोक का समस्त जल पिया, तथापि तृष्णा शान्त न हुई । अतः अब समस्त बातों का विचार कर, भव को समाप्त करने वाले रत्नत्रय का चिन्तन कर ।

हे धीर ! तुमने अनन्त भवसागर में अनेकबार उत्पन्न होकर अपरिमित शरीर धारण किए व छोड़े हैं, जिनमें मनुष्यगति में विषभक्षणादि व तिर्यचगति में हिमपातादि द्वारा कुमरण को प्राप्त होकर महादुःख भोगे हैं । निगोद में तो एक अन्तर्मुहूर्त में छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस बार जन्म-मरण किया है ।

हे जीव ! तूने रत्नत्रय के अभाव में दुःखमय संसार में अनादिकाल से भ्रमण किया है; अतः अब तुम आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप रत्नत्रय की प्राप्ति करो, ताकि तुम्हारा मरण कुमरण न बनकर सुमरण बन जाए और शीघ्र ही शाश्वत सुख को प्राप्त करो ।

अब आचार्य भावरहित मात्र द्रव्यलिंग धारण करने के पश्चात् हुए दुःखों का वर्णन करते हैं ।

हे मुनिवर ! तीन लोक में कोई ऐसा स्थल शेष नहीं है, जहां तूने द्रव्यलिंग धारण कर जन्म-मरण धारण न किया हो । न ही कोई पुद्गल ऐसा बचा है, जिसे तूने ग्रहण कर छोड़ा न हो; फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई, अपितु भावलिंग न होने से अनन्तकाल तक जन्म-जरा आदि से पीड़ित होते हुए दुःखों को ही भोगा है ।

अधिक क्या कहें, इस मनुष्य के शरीर में एक-एक अंगुल में ९६-९६ रोग होते हैं, फिर सम्पूर्ण शरीर के रोगों का तो कहना ही क्या है ? पूर्वभवों में उन समस्त रोगों को तूने सहा है एवं आगे भी सहेगा ।

हे मुनि ! तू माता के अपवित्र गर्भ में रहा । वहां माता के उच्छिष्ट भोजन से बना हुआ रस रूपी आहार ग्रहण किया । फिर बाल अवस्था में अज्ञानवश अपवित्र स्थान में, अपवित्र वस्तु में लेटा रहा व अपवित्र वस्तु ही खाई ।

हे मुनि ! यह देहरूपी घर मांस, हाड़, शुक्र, रुधिर, पित्त, अंतड़ियों, खसिर (रुधिर के बिना अपरिपक्व मल) वस्त्र और पूय (खराब खून)— इन सब मलिन वस्तुओं से पूरा भरा है, जिसमें तू आसक्त होकर अनन्तकाल से दुःख भोग रहा है ।

समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं कि हे धीर ! जो सिर्फ कुटुम्बादि से मुक्त हुआ, वह मुक्त नहीं है; अपितु जो आभ्यन्तर की वासना छोड़कर भावों से मुक्त होता है, उसी को मुक्त कहते हैं — ऐसा जानकर आभ्यन्तर की वासना छोड़ । भूतकाल में अनेक ऐसे मुनि हुए हैं, जिन्होंने देहादि परिग्रह छोड़कर निर्ग्रन्थ रूप धारण किया, किन्तु मानादिक नहीं छोड़े; अतः सिद्धि नहीं हुई । जब निर्मान हुए, तभी मुक्ति हुई । द्रव्यलिङ्गी उग्रतप करते हुए अनेक ऋद्धियां प्राप्त कर लेता है, किन्तु क्रोधादि के उत्पन्न होने के कारण उसकी वे ऋद्धियां स्व-पर के विनाश का ही कारण होती हैं । जैसे बाहु और द्वीपायन मुनि ।

भावशुद्धि बिना एकादश अंग का ज्ञान भी व्यर्थ है; किन्तु यदि शास्त्रों का ज्ञान न हो और भावों की विशुद्धता हो तो आत्मानुभव के होने से मुक्ति प्राप्त हुई है । जैसे — शिवभूति मुनि ।

उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाव रहित नग्नत्व अकार्यकारी है । भाव सहित द्रव्यलिङ्ग में ही कर्मप्रकृति के समूह का नाश होता है । हे धीरमुनि ! इसप्रकार जानकर तुझे आत्मा की ही भावना करना चाहिए ।

जो मुनि देहादिक परिग्रह व मानकषाय से रहित होता हुआ आत्मा में लीन होता है, वह भावलिङ्गी है । भावलिङ्गी मुनि विचार करता है कि मैं परद्रव्य व परभावों से ममत्व को छोड़ता हूँ । मेरा स्वभाव ममत्व रहित है, अतः मैं अन्य सभी आलम्बनों को छोड़कर आत्मा का आलम्बन लेता हूँ । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, प्रत्याख्यान, संवर, योग — ये सभी भाव अनेक होने पर भी एक आत्मा में ही हैं । संज्ञा, संख्यादि के भेद से ही उन्हें भिन्न-भिन्न कहा जाता है । मैं तो ज्ञान-दर्शनस्वरूप शाश्वत आत्मा ही हूँ; शेष सब संयोगी पदार्थ परद्रव्य हैं, मुझसे भिन्न हैं । अतः हे आत्मन् ! तुम यदि चार गति से छूटकर शाश्वत सुख को पाना चाहते हो तो भावों से शुद्ध होकर अतिनिर्मल आत्मा का चिन्तन करो । जो जीव ऐसा करता है, वह निर्वाण को प्राप्त करता है ।

जीव अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द, अलिङ्गग्रहण, अनिर्दिष्ट-संस्थान व चेतना गुणवाला है । चैतन्यमयी ज्ञानस्वभावी जीव की भावना कर्मक्षय का कारण होती है ।

भावकी महिमा बताते हुए आचार्य कहते हैं कि श्रावकत्व व मुनित्व के कारणभूत भाव ही हैं । भावसहित द्रव्यलिंग से ही कर्मों का नाश होता है । यदि नग्नत्व से ही कार्य सिद्धि हो तो नारकी, पशु आदि सभी जीवसमूह को नग्नत्व के कारण मुक्ति प्राप्त होना चाहिए; किन्तु ऐसा नहीं होता, अपितु वे महादुःखी ही हैं । अतः यह स्पष्ट है कि भावरहित नग्नत्व से दुःखों की ही प्राप्ति होती है, संसार में ही भ्रमण होता है ।

बाह्य में नग्न मुनि पैशून्य, हास्य, भाषा आदि कार्यों से मलिन होता हुआ स्वयं अपयश को प्राप्त करता है एवं व्यवहार धर्म की भी हंसी कराता है; इसलिए आभ्यन्तर भावदोषों से अत्यन्त शुद्ध होकर ही निर्ग्रन्थ बाह्यलिंग धारण करना चाहिए ।

भावरहित द्रव्यलिंग की निरर्थकता बताते हुए आचार्य कहते हैं कि जिस मुनि में धर्म का वास नहीं है, अपितु दोषों का आवास है, वह तो इक्षुफल के समान है, जिसमें न तो मुक्तिरूपी फल लगते हैं और न रत्नत्रयरूप गंधादिक गुण ही पाये जाते हैं । अधिक क्या कहे, वे तो नग्न होकर भी नाचनेवाले भाँड के समान ही हैं । १

अतः हे आत्मन् ! पहले मिथ्यात्वादि आभ्यन्तर दोषों को छोड़कर, भावदोषों से अत्यन्त शुद्ध होकर, बाह्य निर्ग्रन्थ लिंग धारण करना चाहिए ।

शुद्धात्मा की भावना से रहित मुनियों द्वारा किया गया बाह्य परिश्रम का त्याग, गिरिकन्दरादि का आवास, ज्ञान, अध्ययन आदि सभी क्रियाएं निरर्थक हैं । इसलिए हे मुनि ! लोक का मनोरंजन करने वाला मात्र बाह्यवेष ही धारण न कर, इन्द्रियों की सेना का भंजन कर, विषय में मत रम, मनरूपी बन्दर को वश में कर, मिथ्यात्व, कषाय व नव नो-कषायों को भावशुद्धिपूर्वक छोड़, देव-शास्त्र-गुरु की विनय कर, जिनशास्त्रों को अच्छी तरह समझकर शुद्धभावों की भावना कर; जिससे तुझे क्षुधा-तृषादि वेदना से रहित त्रिभुवन चूड़ामणी सिद्धत्व की प्राप्ति होगी ।

हे मुनि ! तू बाईस परीषहों को सह; बारह अनुप्रेक्षाओं की भावना कर; भाव-शुद्धि के लिए के लिए नवपदार्थ, सप्ततत्त्व, चौदह जीवसमास, चौदह गुणस्थान आदि की नाम-लक्षणादिपूर्वक भावना कर; दशप्रकार के अब्रह्मचर्य, को छोड़कर नवप्रकार के ब्रह्मचर्य को प्रगट कर । इसप्रकार भावपूर्वक द्रव्यलिंगी मुनि ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप को प्राप्त करता है, भावरहित द्रव्यलिंगी तो चारों गतियों में अनन्त दुःखों को भोगता है ।

१. अष्टपाहुड़, भावपाहुड़, गाथा ७१

हे मुनि ! तू संसार को असार जानकर केवलज्ञान की प्राप्ति के लिए निर्मल सम्यग्दर्शन सहित दीक्षा लेने की भावना कर, भावों से शुद्ध होकर बाह्यलिंग धारण कर, उत्तम गुणों का पालन कर । जीव, अजीव, आस्रव, बंध और संवरतत्त्व का चिन्तन कर, मन-वचन-काय से शुद्ध होकर आत्मा का चिन्तन कर; क्योंकि जबतक विचारणीय जीवादि तत्त्वों का विचार नहीं करेगा, तबतक अविनाशी पद की प्राप्ति नहीं होगी ।

हे मुनिवर ! पाप-पुण्य बंधादि का कारण परिणाम ही है । मिथ्यात्व, कषाय, असंयम और योगरूप भावों से पाप का बंध होता है । मिथ्यात्व रहित सम्यग्दृष्टि जीव पुण्य को बाँधता है । अतः तुम ऐसी भावना करो कि मैं ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से आच्छादित हूँ, मैं इन्हें समाप्त कर निज स्वरूप को प्रकट करूँ । अधिक कहने से क्या ? तू तो प्रतिदिन शील व उत्तर गुणों का भेद-प्रभेदों सहित चिन्तन कर ।

हे मुनि ! ध्यान से मोक्ष होता है । अतः तुम आर्त्त-रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म व शुक्ल ध्यान को धारण करो । द्रव्यलिंगी के धर्म व शुक्ल ध्यान नहीं होता, अतः वह संसार रूप वृक्ष को काटने में समर्थ नहीं है । जिस मुनि के मन में रागरूप पवन से रहित धर्मरूपी दीपक जलता है, वही आत्मा को प्रकाशित करता है, वही संसार रूपी वृक्ष को ध्यान रूपी कुल्हाड़ी से काटता है ।

ज्ञान का एकाग्र होना ही ध्यान है । ध्यान द्वारा कर्म रूपी वृक्ष दग्ध हो जाता है, जिससे संसार रूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, अतः भावश्रमण तो सुखों को प्राप्त कर तीर्थंकर व गणधर आदि पदों को प्राप्त करते हैं; पर द्रव्यश्रमण दुःखों को ही भोगता है । अतः गुण-दोषों को जानकर तुम भाव सहित संयमी बनो ।

भावश्रमण विद्याधरादि की ऋद्धियों को नहीं चाहता, न ही वह मनुष्य-देवादि के सुखों की ही वांछा करता है । वह चाहता है कि मैं शीघ्रातिशीघ्र आत्महित कर लूँ ।

हे धीर ! जिसप्रकार गुड़मिश्रित दूध के पीने पर भी सर्प विष रहित नहीं होता, उसीप्रकार अभव्य जीव जिनधर्म के सुनने पर भी अपनी दुर्मत से आच्छादित बुद्धि को नहीं छोड़ता । वह मिथ्या धर्म से युक्त रहता हुआ मिथ्या धर्म का पालन करता है, अज्ञान तप करता है, जिससे दुर्गति को प्राप्त होता हुआ संसार में भ्रमण करता है; अतः तुम्हें ३६३ पाखण्डियों के मार्ग को छोड़कर जिनधर्म में मन लगाना चाहिए ।

सम्यग्दर्शन की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि जिसप्रकार लोक में जीव रहित शरीर को 'शव' कहते हैं, वैसे ही सम्यग्दर्शन रहित पुरुष चल शव है। शव लोक में अपूज्य होता है और सम्यग्दर्शन रहित पुरुष लोकोत्तर मार्ग में अपूज्य होता है। मुनि व श्रावक धर्मों में सम्यक्त्व की ही विशेषता है। जिसप्रकार ताराओं के समूह में चन्द्रमा सुशोभित होता है, पशुओं में मृगराज सुशोभित होता है; उसीप्रकार जिनमार्ग में जिनभक्ति सहित निर्मल सम्यग्दर्शन से युक्त तप-व्रतादि से निर्मल जिनलिंग सुशोभित होता है।

इसप्रकार सम्यक्त्व के गुण व मिथ्यात्व के दोषों को जानकर गुणरूपी रत्नों के सार मोक्षमहल की प्रथम सीढ़ी सम्यग्दर्शन को भावपूर्वक धारण करना चाहिए।

जिसप्रकार कमलिनी स्वभाव से ही जल से लिप्त नहीं होती, उसीप्रकार सम्यग्दृष्टि जीव भी स्वभाव से ही विषय-कषायों में लिप्त नहीं होता। आचार्यदेव कहते हैं कि जो भावसहित सम्पूर्ण शील-संमयादि गुणों से युक्त हैं, उसे ही हम मुनि कहते हैं। मिथ्यात्व से मलिन चित्तवाले बहुत दोषों के आवास मुनिवेष धारी जीव तो श्रावक के समान भी नहीं हैं।

जो इन्द्रियों के दमन व क्षमारूपी तलवार से कषायरूपी प्रबल शत्रु को जीतते हैं, चारित्ररूपी खड्ग से पापरूपी स्तंभ को काटते हैं, विषयरूपी विष के फलों से युक्त मोहरूपी वृक्ष पर चढ़ी मायारूपी बेल को ज्ञानरूपी शस्त्र से पूर्णरूपेण काटते हैं; मोह, मद, गौरव से रहित और करुणाभाव से सहित हैं; वे मुनि ही वास्तविक धीर-वीर हैं। वे मुनि ही चक्रवर्ती, नारायण, अर्धचक्री, देव, गणधर, आदि के सुखों को और चारण ऋद्धियों को प्राप्त करते हैं तथा सम्पूर्ण शुद्धता होने पर अजर, अमर, अनुपम, उत्तम, अतुल, सिद्ध सुख को भी प्राप्त करते हैं।

भावपाहुड का उपसंहार कहते हुए आचार्यदेव करते हैं कि सर्वज्ञदेव कथित इस भावपाहुड को जो भव्य जीव भली-भाँति पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिन्तन करते हैं, वे अविनाशी सुख के स्थान मोक्ष को प्राप्त करते हैं।

इसप्रकार हम देखते हैं कि भावपाहुड में भावलिंग सहित द्रव्यलिंग धारण करने की प्रेरणा दी गई है। प्रकारान्तर से सम्यग्दर्शन सहित व्रत धारण करने का उपदेश दिया गया है।

(६) मोक्षपाहुड

एक सौ छह गाथाओं में निबद्ध इस पाहुड में आत्मा की अनन्तसुखस्वरूप दंशा मोक्ष एवं उसकी प्राप्ति के उपायों का निरूपण है। इसके आरंभ में ही आत्मा के बहिरात्मा, अन्तरात्मा एवं परमात्मा — इन तीन भेदों का निरूपण करते हुए बताया गया है कि बहिरात्मपना हेय है, अन्तरात्मपना उपादेय है और परमात्मपना परम-उपादेय है।

आगे बंध और मोक्ष के कारणों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि परपदार्थों में रत आत्मा बंधन को प्राप्त होता है और परपदार्थों से विरत आत्मा मुक्ति को प्राप्त करता है। इसप्रकार स्वद्रव्य से सुगति और परद्रव्य से दुर्गति होती है — ऐसा जानकर हे आत्मन् ! स्वद्रव्य में रति और परद्रव्य से विरति करो।

आत्मस्वभाव से भिन्न स्त्री-पुत्रादिक, धन-धान्यादिक सभी चेतन-अचेतन पदार्थ 'परद्रव्य' हैं और इनसे भिन्न ज्ञानशरीरी, अविनाशी निज भगवान् आत्मा 'स्वद्रव्य' है। जो मुनि परद्रव्यों से परान्मुख होकर स्वद्रव्य का ध्यान करते हैं, वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अतः जो व्यक्ति संसाररूपी महार्णव से पार होना चाहते हैं, उन्हें अपने शुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए।

आत्मार्थी मुनिराज सोचते हैं कि मैं किस से क्या बात करूँ; क्योंकि जो भी इन आँखों से दिखाई देता है, वे सब शरीरादि तो जड़ हैं, मूर्तिक हैं, अचेतन हैं, कुछ समझते नहीं हैं और चेतन तो स्वयं ज्ञानस्वरूप है।

जो योगी व्यवहार में सोता है, वह अपने आत्मा के हित के कार्य में जागता है और जो व्यवहार में जागता है, वह अपने कार्य में सोता है। इसप्रकार जानकर योगीजन समस्त व्यवहार को त्यागकर आत्मा का ध्यान करते हैं।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की परिभाषा बताते हुए आचार्यदेव कहते हैं कि जो जाने, सो ज्ञान; जो देखे, सो दर्शन और पुण्य और पाप का परिहार चारित्र है। अथवा तत्त्ववृत्ति सम्यग्दर्शन, तत्त्व का ग्रहण सम्यग्ज्ञान एवं पुण्य-पाप का परिहार सम्यक्चारित्र है।

तपःरहित ज्ञान और ज्ञानरहित तप — दोनों ही अकार्य हैं, किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि मुक्ति तो ज्ञानपूर्वक तप से होती है। ध्यान ही सर्वोत्कृष्ट तप है, पर ज्ञान-ध्यान

सैं भ्रष्ट कुछ साधुजन कहते हैं कि इसकाल में ध्यान नहीं होता, पर यह ठीक नहीं है; क्योंकि आज भी सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र के धनी साधुजन आत्मा का ध्यान कर लौकान्तिक देवपने को प्राप्त होते हैं और वहां से चयकर आगामी भव में निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। पर जिनकी बुद्धि पापकर्म से मोहित हैं, वे जिनेन्द्रदेव तीर्थंकर का लिंग (वेष) धारण करके भी पाप करते हैं; वे पापी मोक्षमार्ग से च्युत ही हैं।

निश्चयतः का अभिप्राय यह है कि जो योगी अपने आत्मा में अच्छी तरह लीन हो जाता है, वह निर्मलचरित्र योगी अवश्य निर्वाण की प्राप्ति करता है।

इसप्रकार मुनिधर्म का विस्तृत वर्णन कर श्रावकधर्म की चर्चा करते हुए सबसे पहले निर्मल सम्यग्दर्शन को धारण करने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि अधिक कहने से क्या लाभ है? मात्र इतना जानलो कि आज तक भूतकाल में जितने सिद्ध हुए हैं और भविष्यकाल में भी जितने सिद्ध होंगे, वह सर्व सम्यग्दर्शन का ही माहात्म्य है।

आगे कहते हैं कि जिन्होंने सर्वसिद्धि करने वाले सम्यक्त्व को स्वप्न में भी मलिन नहीं किया है, वे ही धन्य हैं, वे ही कृतार्थ हैं, वे ही शूरवीर हैं, और वे ही पंडित हैं।

अन्त में मोक्षपाहुड का उपसंहार करते हुए आचार्य कहते हैं कि सबसे उत्तम पदार्थ निज शुद्धात्मा ही है, जो इसी देह में रह रहा है। अरहंतादि पंचपरमेष्ठी भी निजात्मा में ही रत हैं और सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र भी इसी आत्मा की अवस्थाएं हैं; अतः मुझे तो एक आत्मा का ही शरण है।

इसप्रकार इस अधिकार में मोक्ष और मोक्षमार्ग की चर्चा करते हुए स्वद्रव्य में रति करने का उपदेश दिया गया है तथा तत्त्वरुचि को सम्यग्दर्शन, तत्त्वग्रहण को सम्यग्ज्ञान एवं पुण्य-पाप के परिहार को सम्यक्चारित्र कहा गया है। अन्त में एकमात्र निज भगवान् आत्मा की ही शरण में जाने की पावन प्रेरणा दी गई है।

इस अधिकार में समागत कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ इसप्रकार हैं—

- (१) आदसहावे सुरओ जोई सो लहइ शिन्वाणं — आत्मस्वभाव में सुरत योगी निर्वाण का लाभ प्राप्त करता है।
- (२) परदव्वादो दुग्गइ सददव्वादो हु सुगई होइ — परद्रव्य के आश्रय से दुर्गति होती है और स्वद्रव्य के आश्रय से सुगति होती है।
- (३) तम्हा आदह हु मे सरणं — इसलिए मुझे एक आत्मा की ही शरण है।

(४) जो सुत्तो व्यवहारे सो जोई जगए सकज्जमि ।
जो जगदि व्यवहारे सो सुत्तो अप्पणो कज्जे ॥

जो योगी व्यवहार में सोता है वह अपने स्वरूप की साधना के काम में जागता है और जो व्यवहार में जागता है, वह अपने काम में सोता है ।

(५) किं बहुणा भणिएणं जे सिद्धा एणवरा गए काले ।
सिज्झिहहि जे वि भविया तं जाणह सम्ममाहणं ॥

अधिक कहने से क्या लाभ है इतना समझ लो कि आज तक जो जीव सिद्ध हुए हैं और भविष्यकाल में होंगे, वह सब सम्यग्दर्शन का ही माहात्म्य है ।

(७) लिंगपाहुड

बाईस गाथाओं के इस लिंगपाहुड में जिनलिंग का स्वरूप स्पष्ट करते हुए जिनलिंग धारण करने वालों को अपने आचरण और भावों की संभाल के प्रति सतर्क किया गया है ।

आरंभ में ही आचार्य कहते हैं कि धर्मात्मा के लिंग (नग्न दिगम्बर साधु वेष) तो होता है, किन्तु लिंग धारण कर लेने मात्र से धर्म की प्राप्ति नहीं जो जाती । इसलिए हे भव्यजीवों ! भावरूप धर्म को पहिचानो, अकेले लिंग (वेष) से कुछ होने वाला नहीं है ।

आगे चलकर अनेक गाथाओं में बड़े ही कठोर शब्दों में कहा गया है कि पाप से मोहित है बुद्धि जिनकी, ऐसे कुछ लोग जिनलिंग को धारण करके उसकी हँसी कराते हैं । निर्ग्रन्थ लिंग धारण करके भी जो साधु परिग्रह का संग्रह करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसका चिंतवन करते हैं; वे नग्न होकर भी शच्चे श्रमण नहीं हैं, अज्ञानी हैं, पशु हैं ।

इसीप्रकार नग्नवेष धारण करके भी जो भोजन में गृद्धता रखते हैं, आहार के निमित्त दौड़ते हैं, कलह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मनमाना सोते हैं, दौड़ते हुए चलते हैं, उछलते हैं — इत्यादि असत्क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं, वे मुनि तो है ही नहीं, मनुष्य भी नहीं हैं, पशु हैं ।

आगे चलकर फिर लिखते हैं कि जो मुनि दीक्षा रहित गृहस्थों में और दीक्षित शिष्यों में बहुत स्नेह रखते हैं, मुनियों के योग्य क्रिया और गुरुओं की विनय से रहित होते हैं, वे भी श्रमण नहीं, पशु हैं ।

जो साधु महिलाओं का विश्वास करके एवं उनको विश्वास में लेकर उनमें प्रवर्तते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, प्रवृत्ति सिखाते हैं, ऐसे वेषधारी तो पार्श्वस्थ से भी निकृष्ट हैं, विनष्ट हैं; श्रमण नहीं हैं । इसप्रकार की प्रवृत्तियों में पड़े हुए वेणी मुनि बहुत विद्वान होने पर भी शास्त्रों का ज्ञाता होने पर भी सच्चे श्रमण नहीं हैं ।

अन्त में आचार्य कहते हैं कि इस लिंगपाहुड में व्यक्त भावों को जानकर जो मुनि दोषों से बचकर सच्चा लिंग धारण करते हैं, वे मुक्ति पाते हैं ।

(८) शीलपाहुड

शीलपाहुड की विषयवस्तु को स्पष्ट करते हुए शीलपाहुड के अन्त में वचनिकाकार पण्डित जयचन्दजी छाबड़ा लिखते हैं—

“शील नाम स्वभाव का है आत्मा का स्वभाव शुद्ध ज्ञान-दर्शनमयी चेतनास्वरूप है, वह अनादि कर्म के संयोग से विभावरूप परिणमता है । इसके विशेष मिथ्यात्व-कषाय आदि अनेक हैं, इनको राग-द्वेष-मोह भी कहते हैं । इनके भेद संक्षेप से चौरासी लाख किए हैं, विस्तार से असंख्य अनन्त होते हैं — इनको कुशील कहते हैं । इनके अभावरूप संक्षेप से चौरासी लाख उत्तरगुण हैं, इन्हें शील कहते हैं । यह तो सामान्य परद्रव्य के संबंध की अपेक्षा शील-कुशील का अर्थ है और प्रसिद्ध व्यवहार की अपेक्षा स्त्री के संग की अपेक्षा कुशील के अठारह हजार भेद कहे हैं । इनके अभावरूप अठारह हजार शील के भेद हैं ।”

वास्तव में सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य ही शील हैं, इनकी एकता ही मोक्षमार्ग है । अतः शील को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

“एणं चरित्तहीणं लिंगगहणं च दंसणविहरणं ।

संजमहीणो य तवो जइ चरइ णिरत्थयं सव्व ॥५॥

एणं चरित्तसुद्धं लिंगगहणं च दंसणविसुद्धं ।

संजमसहिदो य तवो थोओ वि महाफलो होइ ॥६॥

चारित्रहीन ज्ञान निरर्थक है, सम्यग्दर्शन रहित लिंगग्रहण अर्थात् नग्न दिगम्बर दीक्षा लेना निरर्थक है और संयम बिना तप निरर्थक है । यदि कोई चारित्र सहित ज्ञान धारण करता है, सम्यग्दर्शन सहित लिंग ग्रहण करता है और संयम सहित तपश्चरण करता है तो अल्प का भी महाफल प्राप्त करता है ।”

आगे आचार्य कहते हैं कि सम्यग्दर्शन सहित ज्ञान, चारित्र, तप का आचरण करने वाले मुनिराज निश्चित रूप से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं ।

जीवदया, इन्द्रियों का दमन, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, सन्तोष, सम्यग्दर्शन, ज्ञान, तप — ये शील के ही परिवार हैं । विष के भक्षणसे तो जीव एक बार ही मरण को प्राप्त होता है, किन्तु विषयरूप विष (कुशील) के सेवन से अनन्तबार जन्म-मरण धारण करने पड़ते हैं ।

शील बिना अकेले ज्ञान लेने मात्र से यदि मोक्ष होता है तो दशपूर्वों का ज्ञान जिसको था, ऐसा रुद्र नरक क्यों गया ? अधिक क्या कहें, इतना समझ लेना कि ज्ञान सहित शील ही मुक्ति का कारण है । अन्त में आचार्यदेव कहते हैं—

“जिणवयरागहिदसारा विषयविरत्ता तवोधणा धीरा ।

सीलसलिलेण ण्हादा ते सिद्धालयसुहं जंति ॥३८॥

जिन्होंने जिनवचनों के सार को ग्रहण कर लिया है और जो विषयों से विरक्त हो गये हैं, जिनके तप ही धन है और जो धीर हैं तथा जो शीलरूपी जल से स्नान करके शुद्ध हुए हैं, वे मुनिराज सिद्धालय के सुखों को प्राप्त करते हैं ।”

इसप्रकार इस अधिकार में सम्यग्दर्शन-ज्ञान सहित शील की महिमा बताई है, उसे ही मोक्ष का कारण बताया है ।

इसप्रकार हम देखते हैं कि सम्पूर्ण अष्टपाहुड श्रमणों में समागत या संभावित शिथिलाचार के विरुद्ध एक समर्थ आचार्य का सशक्त अध्यादेश है, जिसमें सम्यग्दर्शन पर तो सर्वाधिक बल दिया ही गया है, साथ में श्रमणों के संयमाचरण के निरतिचार पालन पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है, श्रमणों को पग-पग पर सतर्क किया गया है ।

सम्यग्दर्शन रहित संयम धारण कर लेने पर संयमाचरण में शिथिलता अनिवार्य है । सम्यग्दर्शनरहित शिथिल श्रमण स्वयं को तो संसारसागर में डुबोते ही हैं, साथ ही

अनुयायियों को भी ले डूबते हैं तथा निर्मल दिगम्बर जिनधर्म को भी कलंकित करते हैं, बदनाम करते हैं । इसप्रकार वे लोग आत्मद्रोही होने के साथ-साथ धर्मद्रोही भी हैं — इस बात का अहसास आचार्य कुन्दकुन्द को गहराई से था । यही कारण है कि उन्होंने इस प्रकार की प्रवृत्तियों का अष्टपाहुड में बड़ी कठोरता से निषेध किया है ।

आचार्य कुन्दकुन्द के हम सभी अनुयायियों का यह पावन कर्तव्य है कि उनके द्वारा निर्देशित मार्ग पर हम स्वयं तो चलें ही, जगत को भी उनके द्वारा प्रतिपादित सन्मार्ग से परिचित करायें, चलने की पावन प्रेरणा दें । — इसी मंगल कामना के साथ इस उपक्रम से विराम लेता हूँ ।

❀ नमः सिद्धेभ्यः ❀

स्वामि कुन्दकुन्दाचार्य विरचित

अष्टपाहुड

भाषा-वचनिका

[श्री पं० जयचन्द्रजी छाबड़ा]

❀ दोहा ❀

श्रीमत वीरजिनेश रवि मिथ्यातम हरतार ।
विघनहरन मंगलकरन बंदूं वृषकरतार ॥ १ ॥
वानो बंदूं हितकरी जिनमुख-नभतें गाजि ।
गणधरगणश्रुतभू-झरी-बूंद-वर्णपद साजि ॥ २ ॥
गुरु गौतम बंदूं सुविधि संयमतपधर और ।
जिनितें पंचमकालमें बरत्यो जिनमत दौर ॥ ३ ॥
कुन्दकुन्दमुनिबूँ नमूँ कुसतध्वांतहर भान ।
पाहुड ग्रन्थ रचे जिनहिं प्राकृत वचन महान ॥ ४ ॥
तिनिमें कई प्रसिद्ध लखि करूँ सुगम सुविचार ।
देशवचनिकामय लिखूँ भव्य-जीवहितधार ॥ ५ ॥

—इस प्रकार मंगलपूर्वक प्रतिज्ञा करके श्री कुन्दकुन्द आचार्यकृत प्राकृतगाथाबद्ध पाहुड ग्रन्थोंमेंसे कुछकी देशभाषामय वचनिका लिखते हैं :—

वहाँ प्रयोजन ऐसा है कि—इस हुण्डावसर्पिणी कालमें मोक्षमार्गकी अन्यथा प्ररूपणा करनेवाले अनेक मत प्रवर्तमान हैं। उसमें भी इस पंचमकालमें केवली-श्रुतकेवलीका व्युच्छेद होनेसे जिनमतमें भी जड़ वक्र जीवोंके निमित्तसे परम्परा मार्गका उल्लंघन करके श्वेताम्बर आदि बुद्धिकल्पित मत हुए हैं। उनका निराकरण करके यथार्थ स्वरूपकी स्थापनाके हेतु दिगम्बर आम्नाय मूलसंघमें आचार्य हुए और उन्होंने सर्वज्ञकी परम्पराके अव्युच्छेदरूप प्ररूपणाके अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है; उनमें दिगम्बर सम्प्रदाय मूलसंघ नन्दिआम्नाय सरस्वतीगच्छमें श्री कुन्दकुन्द मुनि हुए और उन्होंने पाहुडग्रन्थोंकी रचना की। उन्हें संस्कृत भाषामें प्राभृत कहते हैं और वे प्राकृत गाथाबद्ध हैं। काल दोषसे जीवोंकी बुद्धि मन्द होती है जिससे वे अर्थ नहीं समझ सकते; इसलिये देशभाषामय वचनिका होगी तो सब पढ़ेंगे और अर्थ समझेंगे तथा श्रद्धान दृढ़ होगा—ऐसा प्रयोजन विचार कर वचनिका लिख रहे हैं अन्य कोई ख्याति, बड़ाई या लाभका प्रयोजन नहीं है। इसलिये हे भव्य जीवों ! इसे पढ़कर, अर्थ समझकर, चित्तमें धारण करके यथार्थ मतके बाह्यलिंग एवं तत्त्वार्थका श्रद्धान दृढ़ करना। इसमें कुछ बुद्धिकी मंदतासे तथा प्रमादके वश अन्यथा अर्थ लिख दूँ तो अधिक बुद्धिमान मूलग्रन्थको देखकर, शुद्ध करके पढ़ें और मुझे अल्पबुद्धि जानकर क्षमा करें।

अब यहाँ प्रथम दर्शनपाहुडकी वचनिका लिखते हैं :—

(दोहा)

बद्धं श्री अरिहंतकूं मन वच तन इकतान ।

मिथ्याभाव निवारिकें करें सु दर्शन ज्ञान ॥

अब ग्रन्थकर्ता श्री कुन्दकुन्दाचार्य ग्रन्थके आदि में ग्रन्थकी उत्पत्ति और उसके ज्ञानका कारण जो परम्परा गुरुका प्रवाह उसे मंगलके हेतु नमस्कार करते हैं:—

काऊण णमुक्कारं जिणवरवसहस्स वड्डमाणस्स ।

दंसणमगं वोच्छामि जहाकम्मं समासेण ॥ १ ॥

कृत्वा नमस्कारं जिनवरवृषभस्य वद्धमानस्य ।

दर्शनमार्गं वक्ष्यामि यथाक्रमं समासेन ॥ १ ॥

प्रारंभमां करीने नमन जिनवरवृषभ महावीरने ।

संक्षेपथी हुं यथाक्रमे भाखीश दर्शनमार्गने ॥ १ ॥

इसका देशभाषामय अर्थः—आचार्य कहते हैं कि मैं जिनवर वृषभ ऐसे जो आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव तथा अन्तिम तीर्थंकर वर्द्धमान, उन्हें नमस्कार करके दर्शन अर्थात् मतका जो मार्ग है उसे यथानुक्रम संक्षेपमें कहूँगा ।

भावार्थः—यहाँ 'जिनवर वृषभ' विशेषण है; उसमें जो जिन शब्द है उसका अर्थ ऐसा है कि—जो कर्मशत्रुको जीते सो जिन । वहाँ सम्यग्दृष्टि अव्रतीसे लेकर कर्मकी गुणश्रेणीरूप निर्जरा करनेवाले सभी जिन हैं उनमें वर अर्थात् श्रेष्ठ । इस प्रकार गणधर आदि मुनियोंको जिनवर कहा जाता है; उनमें वृषभं अर्थात् प्रधान ऐसे भगवान तीर्थंकर परम देव हैं । उनमें प्रथम तो श्री ऋषभदेव हुए और इस पंचमकालके प्रारंभ तथा चतुर्थकालके अन्तमें अन्तिम तीर्थंकर श्री वर्द्धमानस्वामी हुए हैं । वे समस्त तीर्थंकर जिनवर वृषभ हुए हैं उन्हें नमस्कार हुआ । वहाँ 'वर्द्धमान' ऐसा विशेषण सभीके लिये जानना; क्योंकि सभी अन्तरंग एवं बाह्य लक्ष्मीसे वर्द्धमान हैं । अथवा जिनवर वृषभ शब्दसे तो आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेवकी और वर्द्धमान शब्दसे अन्तिम तीर्थंकरको जानना । इस प्रकार आदि और अन्तके तीर्थंकरोंको नमस्कार करनेसे मध्यके तीर्थंकरोंको भी सामर्थ्यसे नमस्कार जानना । तीर्थंकर सर्वज्ञ वीतरागको तो परमगुरु कहते हैं और उनकी परिपाटीमें चले आ रहे गौतमादि मुनियोंको जिनवर विशेषण दिया, उन्हें अपर गुरु कहते हैं;—इसप्रकार परापर गुरुओंका प्रवाह जानना । वे शास्त्रकी उत्पत्ति तथा ज्ञानके कारण हैं । उन्हें ग्रन्थके आदिमें नमस्कार किया ॥१॥

अब, धर्मका मूल दर्शन है, इसलिये जो दर्शनसे रहित हो उसकी वंदना नहीं करना चाहिये—ऐसा कहते हैंः—

दंसणमूलो धम्मो उवइट्ठो जिणवरेहिं सिस्साणं ।

तं सोऊण सकण्णे दंसणहीणो ण वंदिब्बो ॥ २ ॥

दर्शनमूलो धर्मः उपदिष्टः जिणवरैः शिष्याणाम् ।

तं श्रुत्वा स्वकर्णे दर्शनहीनो न वन्दितव्यः ॥ २ ॥

अर्थः—जिनवर जो सर्वज्ञदेव हैं उन्होंने शिष्य जो गणधर आदिकको धर्मका उपदेश दिया है; कैसा उपदेश दिया है?—कि दर्शन जिसका मूल है । मूल कहाँ होता

रे ! धर्म दर्शनमूल उपदेश्यो जिनोअे शिष्यने ।

ते धर्म निज कर्णे सुणी दर्शनरहित नहि वंद छे ॥ २ ॥

है कि—जैसे मन्दिरके नींव और वृक्षके जड़ होती है उसी प्रकार धर्मका मूल दर्शन है। इसलिये आचार्य उपदेश देते हैं कि—हे सकर्ण अर्थात् सत्पुरुषो ! सर्वज्ञके कहे हुए उस दर्शनमूलरूप धर्मको अपने कानोंसे सुनकर जो दर्शनसे रहित हैं वे वंदन योग्य नहीं हैं; इसलिये दर्शनहीनकी वंदना मत करो। जिसके दर्शन नहीं है उसके धर्म भी नहीं है; क्योंकि मूल रहित वृक्षके स्कंध, शाखा, पुष्प, फलादिक कहाँसे होंगे ? इसलिये यह उपदेश है कि—जिसके धर्म नहीं है उससे धर्मकी प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर धर्मके निमित्त उसकी वंदना किसलिये करें ?—ऐसा जानना।

अब, यहाँ धर्मका तथा दर्शनका स्वरूप जानना चाहिये। वह स्वरूप तो संक्षेपमें ग्रन्थकार ही आगे कहेंगे, तथापि कुछ अन्य ग्रन्थोंके अनुसार यहाँ भी दे रहे हैं:—‘धर्म’ शब्दका अर्थ यह है कि—जो आत्माको संसारसे उबारकर सुखस्थानमें स्थापित करे सो धर्म है। और दर्शन अर्थात् देखना। इसप्रकार धर्मकी मूर्ति दिखायी दे वह दर्शन है तथा प्रसिद्धिमें जिसमें धर्मका ग्रहण हो ऐसे मतको ‘दर्शन’ कहा है। लोकमें धर्मकी तथा दर्शनकी मान्यता सामान्यरूपसे तो सबके है, परन्तु सर्वज्ञके बिना यथार्थ स्वरूपका जानना नहीं हो सकता; परन्तु छद्मस्थ प्राणी अपनी बुद्धिसे अनेक स्वरूपोंकी कल्पना करके अन्यथा स्वरूप स्थापित करके उनकी प्रवृत्ति करते हैं। और जिनमत सर्वज्ञकी परम्परा से प्रवर्तमान हैं इसलिये इसमें यथार्थ स्वरूपका प्ररूपण है।

वहाँ धर्मको निश्चय और व्यवहार—ऐसे दो प्रकारसे साधा है। उसकी प्ररूपणा चार प्रकारसे—प्रथम वस्तुस्वभाव, दूसरे उत्तम क्षमादिक दस प्रकार, तीसरे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप और चौथे जीवोंकी रक्षारूप ऐसे चार प्रकार हैं। वहाँ निश्चयसे सिद्ध किया जाय तब तो सबमें एक ही प्रकार है, इसलिये वस्तुस्वभावका तात्पर्य तो जीव नामक वस्तुकी परमार्थरूप दर्शन-ज्ञान-परिणाममयी चेतना है, और वह चेतना सर्व विकारोंसे रहित शुद्ध-स्वभावरूप परिणमित हो वही जीवका धर्म है। तथा उत्तमक्षमादिक दस प्रकार कहनेका तात्पर्य यह है कि आत्मा क्रोधादि कषायरूप न होकर अपने स्वभावमें स्थिर हो वही धर्म है, यह भी शुद्ध चेतनारूप ही हुआ।

दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों एक ज्ञानचेतनाके ही परिणाम हैं, वही ज्ञानस्वभावरूप धर्म है। और जीवोंकी रक्षाका तात्पर्य यह है

कि—जीव क्रोधादि कषायोंके वश होकर अपनी या परकी पर्यायके विनाशरूप मरण तथा दुःख संक्लेश परिणाम न करे—ऐसा अपना स्वभाव ही धर्म है । इस प्रकार शुद्ध द्रव्यार्थिकरूप निश्चयनयसे साधा हुआ धर्म एक ही प्रकार है ।

व्यवहारनय पर्यायाश्रित है इसलिये भेदरूप है, व्यवहारनयसे विचार करें तो जीवके पर्यायरूप परिणाम अनेक प्रकार हैं इसलिये धर्मका भी अनेक प्रकारसे वर्णन किया है । वहाँ (१)—प्रयोजनवश एकदेशका सर्वदेशसे कथन किया जाये सो व्यवहार है, (२)—अन्य वस्तुमें अन्यका आरोपण अन्यके निमित्तसे और प्रयोजनवश किया जाये वह भी व्यवहार है, वहाँ वस्तुस्वभाव कहनेका तात्पर्य तो निर्विकार चेतनाके शुद्धपरिणामके साधकरूप (३)—मंदकषायरूप शुभ-परिणाम हैं तथा जो बाह्यक्रियाएँ हैं उन सभीको व्यवहारधर्म कहा जाता है । उसीप्रकार रत्नत्रयका तात्पर्य स्वरूपके भेद दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य तथा उनके कारण बाह्य क्रियादिक हैं, उन सभीको व्यवहार धर्म कहा जाता है । उसीप्रकार—(४) जीवोंकी दया कहनेका तात्पर्य यह है कि—क्रोधादि मंदकषाय होनेसे अपने या परके मरण, दुःख, क्लेश आदि न करना; ^१—उसके साधक समस्त बाह्यक्रियादिको धर्म कहा जाता है । इस प्रकार जिनमतमें निश्चय-व्यवहारनयसे साधा हुआ धर्म कहा है ।

वहाँ एकस्वरूप अनेकस्वरूप कहनेमें स्याद्वादसे विरोध नहीं आता, कथञ्चित् विवक्षासे सर्व प्रमाणसिद्ध है । ऐसे धर्मका मूल दर्शन कहा है, इसलिये ऐसे धर्मकी श्रद्धा, प्रतीति, रुचिसहित आचरण करना ही दर्शन है, यह धर्मकी मूर्ति है, इसीको मत [दर्शन] कहते हैं और यही धर्मका मूल है । तथा ऐसे धर्मकी प्रथम श्रद्धा, प्रतीति, रुचि न हो तो धर्मका आचरण भी नहीं होता,—जैसे वृक्षके मूल बिना स्कंधादिक नहीं होते । इस प्रकार दर्शनको धर्मका मूल कहना युक्त है । ऐसे दर्शनका सिद्धान्तोंमें जैसा वर्णन है तदनुसार कुछ लिखते हैं ।

वहाँ अंतरंग सम्यग्दर्शन तो जीवका भाव है वह निश्चय द्वारा उपाधिरहित शुद्ध जीवका साक्षात् अनुभव होना ऐसा एक प्रकार है । वह ऐसा अनुभव अनादिकालसे मिथ्यादर्शन नामक कर्मके उदयसे अन्यथा हो रहा है । सादि मिथ्यादृष्टिके

१ साधकरूप—सहचर हेतुरूप निमित्तमात्र; अंतरङ्ग कार्य हो तो बाह्यमें इस प्रकारको निमित्तकारण कहा जाता है ।

उस मिथ्यात्वकी तीन प्रकृतियाँ सत्तामें होती हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्-प्रकृति । तथा उनकी सहकारिणी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के भेदसे चार कषाय नामक प्रकृतियाँ हैं । इसप्रकार यह सात प्रकृतियाँ ही सम्यग्दर्शनका घात करनेवाली हैं; इसलिये इन सातोंका उपशम होनेसे पहले तो इस जीवके उपशमसम्यक्त्व होता है । इन प्रकृतियोंका उपशम होनेका बाह्य कारण सामान्यतः द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हैं, उनमें द्रव्यमें तो साक्षात् तीर्थकरके देखनादि प्रधान हैं, क्षेत्रमें समवसरणादिक प्रधान हैं, कालमें अर्द्धपुद्गलपरावर्तन संसार-भ्रमण शेष रहे वह तथा भावमें अधःप्रवृत्त करण आदिक हैं ।

(सम्यक्त्वके बाह्य कारण) विशेषरूपसे तो अनेक हैं । उनमेंसे कुछके तो अरिहंत बिम्बका देखना, कुछके जिनेन्द्रके कल्याणक आदिकी महिमा देखना, कुछके जातिस्मरण, कुछके वेदना का अनुभव, कुछके धर्म श्रवण तथा कुछके देवोंकी ऋद्धिका देखना—इत्यादि बाह्य कारणों द्वारा मिथ्यात्वकर्मका उपशम होनेसे उपशमसम्यक्त्व होता है । तथा इन सात प्रकृतियोंमेंसे छहका तो उपशम या क्षय हो और एक सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय हो तब क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है । इस प्रकृतिके उदयसे किंचित् अतिचार—मल लगता है । तथा इन सात प्रकृतियोंका सत्तामेंसे नाश हो तब क्षायिक सम्यक्त्व होता है ।

इस प्रकार उपशमादि होने पर जीवके परिणाम भेदसे तीन प्रकार होते हैं; वे परिणाम अति सूक्ष्म हैं, केवलज्ञानगम्य हैं, इसलिये इन प्रकृतियोंके द्रव्य पुद्गल-परमाणुओंके स्कंध हैं, वे अतिसूक्ष्म हैं और उनमें फल देनेकी शक्तिरूप अनुभाग है वह अतिसूक्ष्म है वह छद्मस्थके ज्ञानगम्य नहीं है । तथा उनका उपशमादिक होनेसे जीवके परिणाम भी सम्यक्त्वरूप होते हैं, वे भी अतिसूक्ष्म हैं, वे भी केवलज्ञानगम्य हैं । तथापि जीवके कुछ परिणाम छद्मस्थके ज्ञानमें आने योग्य होते हैं, वे उसे पहिचाननेके बाह्य—चिह्न हैं, उनकी परीक्षा करके निश्चय करनेका व्यवहार है; ऐसा न हो तो छद्मस्थ व्यवहारी जीवके सम्यक्त्वका निश्चय नहीं होगा और तब आस्तिक्यका अभाव सिद्ध होगा, व्यवहारका लोप होगा—यह महान दोष आयेगा । इसलिये बाह्य चिह्नोंको आगम, अनुमान तथा स्वानुभवसे परीक्षा करके निश्चय करना चाहिये ।

वे चिह्न कौनसे हैं सो लिखते हैं:—मुख्य चिह्न तो उपाधिरहित शुद्ध ज्ञान-चेतनास्वरूप आत्माकी अनुभूति है । यद्यपि यह अनुभूति ज्ञानका विशेष है, तथापि वह

सम्यक्त्व होनेपर होती है, इसलिये उसे बाह्य चिह्न कहते हैं। ज्ञान तो अपना अपनेको स्वसंवेदनरूप है; उसका—रागादि विकार रहित शुद्धज्ञानमात्रका अपनेको आस्वाद होता है कि—“जो यह शुद्ध ज्ञान है सो मैं हूँ और ज्ञानमें जो रागादि विकार हैं वे कर्मके निमित्तसे उत्पन्न होते हैं, वह मेरा स्वरूप नहीं है”—इसप्रकार भेदज्ञानसे ज्ञानमात्रके आस्वादनको ज्ञानकी अनुभूति कहते हैं, वही आत्माकी अनुभूति है, तथा वही शुद्धनयका विषय है। ऐसी अनुभूतिसे शुद्धनयके द्वारा ऐसा भी श्रद्धान होता है कि सर्व कर्मजनित रागादिक भावसे रहित अनंत चतुष्टय मेरा स्वरूप है, अन्य सब भाव संयोगजनित हैं; ऐसी आत्माकी अनुभूति सो सम्यक्त्वका मुख्य चिह्न है। यह मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीके अभावसे सम्यक्त्व होता है उसका चिह्न है; उस चिह्नको ही सम्यक्त्व कहना सो व्यवहार है।

उसकी परीक्षा सर्वज्ञके आगम, अनुमान तथा स्वानुभव प्रत्यक्ष प्रमाण इन प्रमाणोंसे की जाती है। इसीको निश्चय तत्त्वार्थश्रद्धान भी कहते हैं। वहाँ अपनी परीक्षा तो अपने स्वसंवेदनकी प्रधानतासे होती है और परकी परीक्षा तो परके अंतरंगमें होनेकी परीक्षा परके वचन, कायकी क्रियाकी परीक्षासे होती है यह व्यवहार है, परमार्थ सर्वज्ञ जानते हैं। व्यवहारी जीवको सर्वज्ञने भी व्यवहारके ही शरणका उपदेश दिया है।

[नोध—अनुभूति ज्ञानगुणकी पर्याय है वह श्रद्धागुणसे भिन्न है इसलिये ज्ञानके द्वारा श्रद्धानका निर्णय करना व्यवहार है उसका नाम व्यवहारी जीवको व्यवहारका ही शरण अर्थात् आलम्बन समझना।]

अनेक लोग कहते हैं कि—सम्यक्त्व तो केवलीगम्य है, इसलिये अपनेको सम्यक्त्व होनेका निश्चय नहीं होता, इसलिये अपनेको सम्यग्दृष्टि नहीं मान सकते? परन्तु इस प्रकार सर्वथा एकान्तसे कहना तो मिथ्यादृष्टि है; सर्वथा ऐसा कहने से व्यवहारका लोप होगा, सर्व मुनि—श्रावकोंकी प्रवृत्ति मिथ्यात्वरूप सिद्ध होगी, और सब अपनेको मिथ्यादृष्टि मानेंगे तो व्यवहार कहाँ रहेगा? इसलिये परीक्षा होने पश्चात् ऐसा श्रद्धान नहीं रखना चाहिये कि मैं मिथ्यादृष्टि ही हूँ। मिथ्यादृष्टि तो अन्यमतीको कहते हैं और उसीके समान स्वयं भी होगा इसलिये सर्वथा एकान्तपक्ष ग्रहण नहीं करना चाहिये। तथा तत्त्वार्थश्रद्धान तो बाह्य चिह्न है। जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा,

मोक्ष ऐसे सात तत्त्वार्थ हैं; उनमें पुण्य और पापको जोड़ देनेसे नव पदार्थ होते हैं । उनकी श्रद्धा अर्थात् सन्मुखता, रुचि अर्थात् तद्रूप भाव करना तथा प्रतीति अर्थात् जैसे सर्वज्ञने कहे हैं तदनुसार ही अङ्गीकार करना और उनके आचरणरूप क्रिया.— इसप्रकार श्रद्धानादिक होना सो सम्यक्त्वका बाह्य चिह्न है ।

तथा प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्य भी सम्यक्त्व के बाह्य चिह्न हैं । वहाँ (१) प्रशमः—अनंतानुबन्धी क्रोधादिक कषायके उदयका अभाव सो प्रशम है । उसके बाह्य चिह्न जैसे कि—सर्वथा एकान्त तत्त्वार्थका कथन करनेवाले अन्य मतोंका श्रद्धान, बाह्यवेशमें सत्यार्थपनेका अभिमान करना, पर्यायोंमें एकान्तके कारण आत्मबुद्धिसे अभिमान तथा प्रीति करना वह अनंतानुबन्धीका कार्य है—वह जिसके न हो, तथा किसीने अपना बुरा किया तो उसका घात करना आदि मिथ्यादृष्टिकी भाँति विकार—बुद्धि अपनेको उत्पन्न न हो, तथा वह ऐसा विचार करे कि मैंने अपने परिणामोंसे जो कर्म बाँधे थे वे ही बुरा करनेवाले हैं, अन्य तो निमित्तमात्र हैं,—ऐसी बुद्धि अपनेको उत्पन्न हो—ऐसे मंदकषाय है । तथा अनंतानुबन्धीके बिना अन्य चारित्रमोहकी प्रकृतियोंके उदयसे आरम्भादिक क्रियामें हिंसादिक होते हैं उनको भी भला नहीं जानता इसलिये उससे प्रशमका अभाव नहीं कहते ।

(२) संवेगः—धर्ममें और धर्मके फलमें परम उत्साह हो वह संवेग है । तथा सार्धर्मियोंसे अनुराग और परमेष्ठियोंमें प्रीति वह भी संवेग ही है । इस धर्ममें तथा धर्मके फलमें अनुरागको अभिलाष नहीं कहना चाहिये, क्योंकि अभिलाष तो उसे कहते हैं जिसे इन्द्रियविषयोंकी चाह हो । अपने स्वरूपकी प्राप्तिमें अनुरागको अभिलाष नहीं कहते । तथा (३) निर्वेगः—इस संवेग ही में निर्वेद भी हुआ समझना, क्योंकि अपने स्वरूपरूप धर्मकी प्राप्तिमें अनुराग हुआ तब अन्यत्र सभी अभिलाषका त्याग हुआ, सर्व परद्रव्योंसे वैराग्य हुआ, वही निर्वेद है । तथा (४) अनुकम्पाः—सर्व प्राणियोंमें उपकारकी बुद्धि और मैत्रीभाव सो अनुकम्पा है । तथा मध्यस्थभाव होनेसे सम्यग्दृष्टिके शल्य नहीं है, किसीसे बैरभाव नहीं होता, सुख—दुःख, जीवन—मरण अपना परके द्वारा और परका अपने द्वारा नहीं मानता है । तथा परमें जो अनुकम्पा है सो अपनेमें ही है, इसलिये परका बुरा करनेका विचार करेगा तो अपने कषायभावसे स्वयं अपना ही बुरा हुआ; परका बुरा नहीं सोचेगा तब अपने कषायभाव नहीं होंगे इसलिये अपनी अनुकम्पा ही हुई । (५) आस्तिक्यः—जीवादि पदार्थोंमें अस्तित्वभाव सो आस्तिक्यभाव

है। जीवादि पदार्थोंका स्वरूप सर्वज्ञके आगमसे जानकर उनमें ऐसी बुद्धि हो कि—जैसे सर्वज्ञने कहे वैसे ही यह हैं—अन्यथा नहीं हैं वह आस्तिक्य भाव है। इसप्रकार यह सम्यक्त्वके बाह्य चिह्न हैं।

सम्यक्त्वके आठ गुण हैं:—संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकम्पा। यह सब प्रशमादि चारमें ही आ जाते हैं संवेगमें निर्वेद, वात्सल्य और भक्ति ये आ गये तथा प्रशममें निन्दा, गर्हा आ गई।

सम्यग्दर्शनके आठ अङ्ग कहे हैं। उन्हें लक्षण भी कहते हैं और गुण भी। उनके नाम हैं—निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना।

वहाँ शङ्का नाम संशयका भी है और भयका भी। वहाँ धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालाणुद्रव्य, परमाणु इत्यादि तो सूक्ष्मवस्तु हैं, तथा द्वीप, समुद्र, मेरुपर्वत आदि दूरवर्ती पदार्थ हैं, तथा तीर्थकर, चक्रवर्ती आदि अंतरित पदार्थ हैं; वे सर्वज्ञके आगममें जैसे कहे हैं वैसे हैं या नहीं हैं? अथवा सर्वज्ञदेवने वस्तुका स्वरूप अनेकान्तात्मक कहा है सो सत्य है या असत्य?—ऐसे सन्देहको शङ्का कहते हैं। जिसके यह न हो उसे निःशङ्कित अङ्ग कहते हैं। तथा यह जो शङ्का होती है सो मिथ्यात्वकर्मके उदयसे [उदयमें युक्त होनेसे] होती है; परमें आत्मबुद्धि होना उसका कार्य है। जो परमें आत्मबुद्धि है सो पर्यायबुद्धि है और पर्यायबुद्धि भय भी उत्पन्न करती है। शंका भयको भी कहते हैं, उसके सात भेद हैं:—इस लोकका भय, परलोकका भय, मृत्युका भय, अरक्षाका भय, अगुप्तिका भय, वेदनाका भय, अकस्मात्का भय। जिसके यह भय हों उसे मिथ्यात्वकर्मका उदय समझना चाहिये; सम्यग्दृष्टि होने पर यह नहीं होते।

प्रश्न:—भय प्रकृतिका उदय तो आठवें गुणस्थान तक है; उसके निमित्तसे सम्यग्दृष्टिको भय होता ही है, फिर भयका अभाव कैसा?—समाधान—कि यद्यपि सम्यग्दृष्टिके चारित्रमोहके भेदरूप भय प्रकृतिके उदयसे भय होता है तथापि उसे निर्भय ही कहते हैं, क्योंकि उसके कर्मके उदयका स्वामित्व नहीं है और परद्रव्यके कारण अपने द्रव्यस्वभावका नाश नहीं मानता। पर्यायका स्वभाव विनाशीक मानता है इसलिये भय होने पर भी उसे निर्भय ही कहते हैं। भय होने पर उसका उपचार भागना इत्यादि करता है; वहाँ वर्तमानकी पीड़ा सहन न होनेसे वह इलाज (—उपचार)

करता है वह निर्बलताका दोष है । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि सन्देह तथा भयरहित होनेसे उसके निःशङ्कित अङ्ग होता है ॥ १ ॥

कांक्षा अर्थात् भोगोंकी इच्छा-अभिलाषा । वहाँ पूर्वकालमें किये भोगोंकी वांछा तथा उन भोगोंकी मुख्य क्रियामें वांछा तथा कर्म और कर्मके फलकी वांछा तथा मिथ्यादृष्टियोंके भोगोंकी प्राप्ति देखकर उन्हें अपने मनमें भला जानना अथवा जो इन्द्रियोंको न रुचें ऐसे विषयोंमें उद्वेग होना-यह भोगाभिलाषके चिह्न हैं । यह भोगाभिलाष मिथ्यात्वकर्मके उदयसे होता है, और जिसके यह न हो वह निःकांक्षित अङ्ग-युक्त सम्यग्दृष्टि होता है । वह सम्यग्दृष्टि यद्यपि शुभक्रिया-व्रतादिक आचरण करता है और उसका फल शुभकर्मबन्ध है, किन्तु उसकी वह वांछा नहीं करता । व्रतादिकको स्वरूपका साधक जानकर उनका आचरण करता है, कर्मके फलकी वांछा नहीं करता ।—ऐसा निःकांक्षित अङ्ग है ॥ २ ॥

अपनेमें अपने गुणकी महत्ताकी बुद्धिसे अपनेको श्रेष्ठ मानकर परमें हीनताकी बुद्धि हो उसे विचिकित्सा कहते हैं; वह जिसके न हो सो निर्विचिकित्सा अंगयुक्त सम्यग्दृष्टि होता है । उसके चिह्न ऐसे हैं कि—यदि कोई पुरुष पापके उदयसे दुःखी हो, असाताके उदयसे ग्लानियुक्त शरीर हो तो उसमें ग्लानिबुद्धि नहीं करता । ऐसी बुद्धि नहीं करता कि—मैं सम्पदावान हूँ, सुन्दर शरीरवान हूँ, यह दीन, रङ्ग मेरी बराबरी नहीं कर सकता । उलटा ऐसा विचार करता है कि—प्राणियोंके कर्मोदयसे अनेक विचित्र अवस्थाएँ हाँती हैं । जब मेरे ऐसे कर्मका उदय आवे तब मैं भी ऐसा ही हो जाऊँ ।—ऐसे विचारसे निर्विचिकित्सा अङ्ग होता है ॥ ३ ॥

अतत्त्वमें तत्त्वपनेका श्रद्धान सो मूढदृष्टि है । ऐसी मूढदृष्टि जिसके न हो सो अमूढदृष्टि है । मिथ्यादृष्टियों द्वारा मिथ्या हेतु एवं मिथ्या दृष्टान्तसे साधित पदार्थ है वह सम्यग्दृष्टिको प्रीति उत्पन्न नहीं कराते हैं तथा लौकिक रूढ़ि अनेक प्रकारकी है, वह निःसार है, निःसार पुरुषों द्वारा ही उसका आचरण होता है, जो अनिष्ट फल देनेवाली है तथा जो निष्फल है; जिसका बुरा फल है तथा उसका कुछ हेतु नहीं है, कुछ अर्थ नहीं है; जो कुछ लोकरूढ़ि चल पड़ती है उसे लोग अपना लेते हैं और फिर उसे छोड़ना कठिन हो जाता है—इत्यादि लोकरूढ़ि है ।

अदेवमें देवबुद्धि, अधर्ममें धर्मबुद्धि, अगुरुमें गुरुबुद्धि इत्यादि देवादिक मूढ़ता है, वह कल्याणकारी नहीं है । सदोष देवको देव मानना, तथा उनके निमित्त हिंसादि

द्वारा अधर्मको धर्म मानना, तथा मिथ्या आचारवान, शल्यवान, परिग्रहवान सम्यक्त्व-व्रतरहितको गुरु मानना इत्यादि मूढदृष्टिके चिह्न हैं। अब, देव-धर्म-गुरु कैसे होते हैं, उनका स्वरूप जानना चाहिये, सो कहते हैं:—

रागादिक दोष और ज्ञानावरणादिक कर्म ही आवरण है; यह दोनों जिसके महीं हैं वह देव है। उसके केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तमुख, अनन्तवीर्य—ऐसे अनन्त-चतुष्टय होते हैं। सामान्यरूपसे तो देव एक ही है और विशेषरूपसे अरहंत, सिद्ध ऐसे दो भेद हैं; तथा इनके नामभेदके भेदसे भेद करें तो हजारों नाम हैं। तथा गुणभेद किए जायें तो अनन्त गुण हैं। परमौदारिक देहमें विद्यमान घातियाकर्म रहित अनन्त चतुष्टयसहित धर्मका उपदेश करनेवाले ऐसे तो अरिहंतदेव हैं तथा पुद्गलमयी देहसे रहित लोकके शिखर पर विराजमान सम्यक्त्वादि अष्टगुणमंडित अष्टकर्मरहित ऐसे सिद्ध देव हैं। इनके अनेकों नाम हैं:—अरहंत, जिन, सिद्ध, परमात्मा; महादेव, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, हरि, बुद्ध, सर्वज्ञ, वीतराग परमात्मा इत्यादि अर्थ सहित अनेक नाम हैं;—ऐसा देवका स्वरूप जानना।

गुरुका भी अर्थसे विचार करें तो अरिहंतदेव ही हैं, क्योंकि मोक्षमार्गका उपदेश करनेवाले अरिहंत ही हैं, वे ही साक्षात् मोक्षमार्गका प्रवर्तन कराते हैं, तथा अरिहंतके पश्चात् छद्मस्थ ज्ञानके धारक उन्हींका निर्ग्रन्थ दिगम्बर रूप धारण करनेवाले मुनि हैं सो गुरु हैं, क्योंकि अरिहंतकी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकदेश शुद्धता उनके पायी जाती है और वे ही संवर-निर्जरा-मोक्षका कारण हैं, इसलिये अरिहंतकी भाँति एक-देशरूपसे निर्दोष हैं वे मुनि भी गुरु हैं, मोक्षमार्गका उपदेश करनेवाले हैं।

ऐसा मुनिपना सामान्यरूपसे एक प्रकारका है और विशेषरूपसे वही तीन प्रकारका है—आचार्य, उपाध्याय, साधु। इस प्रकार यह पदवीकी विशेषता होने पर भी उनके मुनिपनेकी क्रिया समान ही है; बाह्य लिंग भी समान है, पञ्च महाव्रत, पञ्च समिति, तीन गुप्ति—ऐसे तेरह प्रकारका चारित्र भी समान ही है, तप भी शक्ति अनुसार समान ही है, साम्यभाव भी समान है, मूलगुण उत्तरगुण भी समान हैं, परिषद् उपसर्गोंका सहना भी समान है, आहारादिकी विधि भी समान है, चर्या, स्थान, आसनादि भी समान हैं, मोक्षमार्गकी साधना, सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र भी समान हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येयपना भी समान है, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयपना भी समान हैं, चार आराधनाकी आराधना, क्रोधादिक कषायोंका जीतना इत्यादि मुनियोंकी प्रवृत्ति है वह सब समान है।

विशेष यह है कि—जो आचार्य हैं वे पञ्चाचार अन्यको ग्रहण कराते हैं, तथा अन्यको दोष लगे तो उसके प्रायश्चित्तकी विधि बतलाते हैं, धर्मोपदेश, दीक्षा, शिक्षा देते हैं;—ऐसे आचार्य गुरुवन्दना करने योग्य हैं ।

जो उपाध्याय हैं वे वादित्व, वाग्वित्व, कवित्व—गमकत्व—इन चार विद्याओंमें प्रवीण होते हैं; उसमें शास्त्रका अभ्यास प्रधान कारण है । जो स्वयं शास्त्र पढ़ते हैं और अन्यको पढ़ाते हैं ऐसे उपाध्याय गुरु वन्दन योग्य हैं; उनके अन्य मुनिव्रत, मूलगुण, उत्तरगुणकी क्रिया आचार्यसमान ही होती है । तथा साधु रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्गकी साधना करते हैं; सो साधु हैं; उनके दीक्षा, शिक्षा, उपदेशादि देनेकी प्रधानता नहीं है, वे तो अपने स्वरूपकी साधनामें ही तत्पर होते हैं; जिनागममें जैसी निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुनिकी प्रवृत्ति कही है वैसी सभी प्रवृत्ति उनके होती है—ऐसे साधु वन्दनाके योग्य हैं । अन्यलिङ्गी—वेषी व्रतादिकसे रहित परिग्रहवान, विषयोंमें आसक्त गुरु नाम धारण करते हैं वे वन्दन योग्य नहीं हैं ।

इस पञ्चमकालमें जिनमतमें भी भेषी हुए हैं । वे श्वेताम्बर, यापनीयसंघ, गोपुच्छपिच्छसंघ, निःपिच्छसंघ, द्राविडसंघ आदि अनेक हुये हैं; यह सब वन्दन योग्य नहीं हैं । मूलसंघ, नग्नदिगम्बर, अट्टाईस मूलगुणोंके धारक, दयाके और शौचके उपकरण मयूरपिच्छक, कमण्डल धारण करनेवाले, यथोक्त विधि आहार करनेवाले गुरु वन्दन योग्य हैं, क्योंकि जब तीर्थकर देव दीक्षा लेते हैं तब ऐसा ही रूप धारण करते हैं अन्य भेष धारण नहीं करते; इसीको जिनदर्शन कहते हैं ।

धर्म उसे कहते हैं जो जीवको संसारके दुःखरूप नीच पदसे मोक्षके सुखरूप उच्च पदमें धारण करे;—ऐसा धर्म मुनि—श्रावकके भेदसे, दर्शन—ज्ञान—चारित्र्यात्मक एकदेश सर्वदेशरूप निश्चय—व्यवहार द्वारा दो प्रकार कहा है; उसका मूल सम्यग्दर्शन है; उसके बिना धर्मकी उत्पत्ति नहीं होती । इसप्रकार देव—गुरु—धर्म तथा लोकमें यथार्थ दृष्टि हो और मूढ़ता न हो सो अमूढ़दृष्टि अङ्ग है ॥४॥

अपने आत्माकी शक्तिको बढ़ाना सो उपबृंहण अङ्ग है । सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र्यको अपने पुरुषार्थ द्वारा बढ़ाना ही उपबृंहण है । इसे उपगूहन भी कहते हैं । उसका ऐसा अर्थ जानना चाहिये कि जिनमार्ग स्वयंसिद्ध है; उसमें बालकके तथा असमर्थ जनके आश्रयसे जो न्यूनता हो उसे अपनी बुद्धिसे गुप्त कर दूर ही करे वह उपगूहन अंग है ॥५॥

जो धर्मसे च्युत होता हो उसे दृढ़ करना सो स्थितिकरण अङ्ग है । स्वयं कर्मउदयके वश होकर कदाचित् श्रद्धान्से तथा क्रिया-आचारसे च्युत होता हो तो अपनेको पुरुषार्थपूर्वक पुनः श्रद्धान्में दृढ़ करे, उसीप्रकार अन्य कोई धर्मात्मा धर्मसे च्युत होता हो तो उसे उपदेशादिक द्वारा धर्ममें स्थापित करे—वह स्थितिकरण अंग है ॥६॥

अरिहंत, सिद्ध, उनके बिम्ब, चैत्यालय चतुर्विध संघ और शास्त्रमें दासत्व हो—जैसे स्वामीका भृत्य दास होता है तदनुसार—वह वात्सल्य अंग है । धर्मके स्थानकों पर उपसर्गादि आयें उन्हें अपनी शक्ति अनुसार दूर करे, अपनी शक्तिको न छिपाये;—यह सब धर्ममें अति प्रीति हो तब होता है ॥७॥

धर्मका उद्योत करना सो प्रभावना अंग है । रत्नत्रय द्वारा अपने आत्माका उद्योत करना तथा दान, तप, पूजा-विधान द्वारा एवं विद्या, अतिशय-चमत्कारादि द्वारा जिनधर्मका उद्योत करना वह प्रभावना अंग है ॥८॥

—इसप्रकार यह सम्यक्त्वके आठ अंग हैं; जिसके यह प्रगट हों उसके सम्यक्त्व है ऐसा जानना चाहिये । प्रश्न—यदि यह सम्यक्त्वके चिह्न मिथ्यादृष्टिके भी दिखाई दें तो सम्यक्-मिथ्याका विभाग कैसे होगा ? समाधान—जैसे सम्यक्त्वके होते हैं वैसे मिथ्यात्वके तो कदापि नहीं होते, तथापि अपरीक्षकको समान दिखाई दें तो परीक्षा करके भेद जाना जा सकता है । परीक्षामें अपना स्वानुभव प्रधान है । सर्वज्ञके आगममें जैसा आत्माका अनुभव होना कहा है वैसा स्वयंको हो तो उसके होनेसे अपनी वचन कायकी प्रवृत्ति भी तदनुसार होती है, उस प्रवृत्तिके अनुसार अन्यकी भी वचन कायकी प्रवृत्ति पहचानी जाती है;—इसप्रकार परीक्षा करनेसे विभाग होते हैं । तथा यह व्यवहार मार्ग है, इसलिये व्यवहारी छद्मस्थ जीवोंके अपने ज्ञानके अनुसार प्रवृत्ति है; यथार्थ सर्वज्ञदेव जानते हैं । व्यवहारीको सर्वज्ञदेवने व्यवहारका ही आश्रय बतलाया है* । यह अन्तरंग सम्यक्त्वभावरूप सम्यक्त्व है वही सम्यग्दर्शन है, बाह्यदर्शन, व्रत, समिति, गुप्तिरूप चारित्र और तपसहित अट्टाईस मूलगुण सहित नग्न दिगम्बर मुद्रा

---

* स्वात्मानुभूति ज्ञानगुणकी पर्याय है, ज्ञानके द्वारा सम्यक्त्वका निर्णय करना उसका नाम व्यवहारीको व्यवहारका आश्रय समझना, किन्तु भेदरूप व्यवहारके आश्रयसे वीतराग अंशरूप धर्म होगा ऐसा अर्थ कहीं पर नहीं समझना ।

उसकी मूर्ति है, उसे जिनदर्शन कहते हैं। इसप्रकार धर्मका मूल सम्यग्दर्शन जानकर जो सम्यग्दर्शनरहित हैं उनके वंदन-पूजनका निषेध किया है।—ऐसा यह उपदेश भव्य जीवोंको अंगीकार करने योग्य है ॥२॥

अब कहते हैं कि—अन्तरंगसम्यग्दर्शन बिना बाह्यचारित्र्यसे निर्वाण नहीं होता:—

दंसणभट्ठा भट्ठा दंसणभट्ठस्स णत्थि णिव्वाणं ।
सिज्झन्ति चरियभट्ठा दंसणभट्ठा ण सिज्झन्ति ॥ ३ ॥

दर्शनभ्रष्टाः भ्रष्टाः दर्शनभ्रष्टस्य नास्ति निर्वाणम् ।

सिध्यन्ति चारित्र्यभ्रष्टाः दर्शनभ्रष्टाः न सिध्यन्ति ॥३॥

अर्थ:—जो पुरुष दर्शनसे भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं; जो दर्शनसे भ्रष्ट हैं उनको निर्वाण नहीं होता; क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि जो चारित्र्यसे भ्रष्ट हैं वे तो सिद्धिको प्राप्त होते हैं परन्तु जो दर्शनभ्रष्ट हैं वे सिद्धिको प्राप्त नहीं होते ।

भावार्थ:—जो जिनमतकी श्रद्धासे भ्रष्ट हैं उन्हें भ्रष्ट कहते हैं; और जो श्रद्धासे भ्रष्ट नहीं हैं, किन्तु कदाचित् कर्मके उदयसे चारित्र्यभ्रष्ट हुये हैं उन्हें भ्रष्ट नहीं कहते; क्योंकि जो दर्शनसे भ्रष्ट हैं उन्हें निर्वाणकी प्राप्ति नहीं होती; जो चारित्र्यसे भ्रष्ट होते हैं और श्रद्धानदृढ़ रहते हैं उनके तो शीघ्र ही पुनः चारित्र्यका ग्रहण होता है और मोक्ष होता है तथा दर्शन श्रद्धासे भ्रष्ट होय उसीके फिर चारित्र्यका ग्रहण कठिन होता है, इसलिये निर्वाणकी प्राप्ति दुर्लभ होती है । जैसे—वृक्षकी शाखा आदि कट जायें और जड़ बनी रहे तो शाखा आदि शीघ्र ही पुनः उग आयेंगे और फल लगेंगे, किन्तु जड़ उखड़ जाने पर शाखा आदि कैसे होंगे ? उसीप्रकार धर्मका मूल दर्शन जानना ॥३॥

अब, जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट हैं और शास्त्रोंको अनेक प्रकारसे जानते हैं तथापि संसारमें भटकते हैं;—ऐसे ज्ञानसे भी दर्शनको अधिक कहते हैं:—

दग्गभ्रष्ट जीवो भ्रष्ट छे, दग्गभ्रष्टनो नहि मोक्ष छे ।

चारित्र्यभ्रष्ट मुकाय छे दग्गभ्रष्ट नहि मुक्ति लहे ॥३॥

सम्मत्तयणभट्ठा जाणंता बहुविहाइं सत्थाइं ।
आराहणाविरहिया भमंति तत्थेव तत्थेव ॥ ४ ॥

सम्यक्त्वरत्नभ्रष्टाः जानंतो बहुविधानि शास्त्राणि ।

आराधना विरहिताः भ्रमंति तत्रैव तत्रैव ॥ ४ ॥

अर्थः—जो पुरुष सम्यक्त्वरूप रत्नसे भ्रष्ट हैं तथा अनेक प्रकारके शास्त्रोंको जानते हैं, तथापि वह आराधनासे रहित होते हुए संसारमें ही भ्रमण करते हैं । दो बार कहकर बहुत परिभ्रमण बतलाया है ।

भावार्थः—जो जिनमतकी श्रद्धासे भ्रष्ट हैं और शब्द, न्याय, छन्द, अलंकार आदि अनेक प्रकारके शास्त्रोंको जानते हैं तथापि सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तपरूप आराधना उनके नहीं होती; इसलिये कुमरणसे चतुर्गतिरूप संसारमें ही भ्रमण करते हैं—मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते; इसलिये सम्यक्त्वरहित ज्ञानकी आराधना नाम नहीं देते ।

अब कहते हैं कि—जो तप भी करते हैं और सम्यक्त्वरहित होते हैं उन्हें स्वरूपका लाभ नहीं होताः—

सम्मत्तविरहिया णं सुट्ठु वि उग्रं तवं चरंता णं ।
ण लहंति बोधिलाहं अवि वाससहस्सकोडीहिं ॥ ५ ॥

सम्यक्त्वविरहिता णं सुष्ठु अपि उग्रं तपः चरंतो णं ।

न लभन्ते बोधिलाभं अपि वर्षसहस्रकोटिभिः ॥ ५ ॥

अर्थः—जो पुरुष सम्यक्त्वसे रहित हैं वे सुष्ठु अर्थात् भलीभाँति उग्र तपका आचरण करते हैं तथापि वे बोधि अर्थात् सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रमय जो अपना स्वरूप है उसका लाभ प्राप्त नहीं करते; यदि हजार कोटि वर्ष तक तप करते रहें तब भी

सम्यक्त्वरत्नविहीन जाणे शास्त्र बहुविधने भले ।

पण शून्य छे आराधनाथी तेथी त्यां ने त्यां भमे ॥ ४ ॥

सम्यक्त्व विण जीवो भले तप उग्र सुष्ठु आचरे ।

पण लक्ष कोटि वर्षमांये बोधिलाभ नहीं लहे ॥ ५ ॥

स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती । यहाँ गाथामें दो स्थानों पर 'णं' शब्द है वह प्राकृतमें अव्यय है, उसका अर्थ वाक्यका अलंकार है ।

भावार्थः—सम्यक्त्वके बिना हजार कोटि वर्ष तप करने पर भी मोक्षमार्गकी प्राप्ति नहीं होती । यहाँ हजार कोटि कहनेका तात्पर्य उतने ही वर्ष नहीं समझना, किन्तु कालका बहुतपना बतलाया है । तप मनुष्य पर्यायमें ही होता है, इसलिये मनुष्यकाल भी थोड़ा है, इसलिये तपका तात्पर्य यह वर्ष भी बहुत कहे हैं ॥५॥

—ऐसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त्वके बिना चारित्र, तपको निष्फल कहा है । अब सम्यक्त्व सहित सभी प्रवृत्ति सफल है—ऐसा कहते हैंः—

सम्पत्तणाणदंसणबलवीरियवद्धमाणा जे सव्वे ।

कलिकलुसपावरहिया वरणाणी होंति अइरेण ॥ ६ ॥

सम्यक्त्वज्ञानदर्शनबलवीर्यवद्धमानाः ये सर्वे ।

कलिकलुषपापरहिताः वरज्ञानिनः भवन्ति अचिरेण ॥६॥

अर्थः—जो पुरुष सम्यक्त्व ज्ञान, दर्शन, बल, वीर्यसे वद्धमान हैं अथा कलिकलुष-पाप अर्थात् इस पञ्चमकालके मलिन पापसे रहित हैं वे सभी अल्पकालमें वरज्ञानी अर्थात् केवलज्ञानी होते हैं ।

भावार्थः—इस पंचमकालमें जड़-वक्र जीवोंके निमित्तसे यथार्थ मार्ग अपभ्रंश हुआ है । उसकी वासनासे जो जीव रहित हुए वे यथार्थ जिनमार्गके श्रद्धानरूप सम्यक्त्वसहित ज्ञान-दर्शनके अपने पराक्रम-बलको न छिपाकर तथा अपने वीर्य अर्थात् शक्तिसे वद्धमान होते हुए प्रवर्तते हैं, वे अल्पकालमें ही केवलज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥६॥

अब कहते हैं कि—सम्यक्त्वरूपी जलका प्रवाह आत्माको कर्मरज नहीं लगने देताः—

सम्पत्तसलिलपवहो णिच्चं हियए पवट्टए जस्स ।

कम्मं वालुयवरणं बन्धुच्चिय णासए तस्स ॥ ७ ॥

सम्यक्त्व-दर्शन-ज्ञान-बल-वीर्ये अहो ! वयता रहे ।

कल्लिमलरहित जे जीव, ते वरज्ञानने अचिरे लहे ॥ ६ ॥

सम्यक्त्वनीरप्रवाह जेना हृदयमां नित्ये वहे ।

तस बद्धकर्मो वालुका-आवरण सम क्षयने लहे ॥ ७ ॥

सम्यक्त्वसलिलप्रवाहः नित्यं हृदये प्रवर्तते यस्य ।

कर्म बालूकावरणं बद्धमपि नश्यति तस्य ॥७॥

अर्थः—जिस पुरुषके हृदयमें सम्यक्त्वरूपी जलका प्रवाह निरन्तर प्रवर्तमान है उसके कर्मरूपी रज-धूलका आवरण नहीं लगता, तथा पूर्वकालमें जो कर्मबंध हुआ हो वह भी नाशको प्राप्त होता है ।

भावार्थः—सम्यक्त्वसहित पुरुषको (निरन्तर ज्ञानचेतनाके स्वामित्वरूप परिणमन है इसलिये) कर्मके उदयसे हुए रागादिक भावोंका स्वामित्व नहीं होता, इसलिये कषायों की तीव्र कलुषतासे रहित परिणाम उज्ज्वल होते हैं; उसे जलकी उपमा है । जैसे—जहाँ निरन्तर जलका प्रवाह बहता है वहाँ बालू-रेत-रज नहीं लगती; वैसे ही सम्यक्त्वी जीव कर्मके उदयको भोगता हुआ भी कर्मसे लिप्त नहीं होता । तथा ब्राह्म व्यवहारकी अपेक्षासे ऐसा भी तात्पर्य जानना चाहिये कि—जिसके हृदयमें निरन्तर सम्यक्त्वरूपी जलका प्रवाह बहता है वह सम्यक्त्वी पुरुष इस कलिकाल सम्बन्धी वासना अर्थात् कुदेव-कुशास्त्र-कुगुरुको नमस्कारादिरूप अतिचार-रूप रज भी नहीं लगाता, तथा उसके मिथ्यात्व सम्बन्धी प्रकृतियोंका आगामी बंध भी नहीं होता ॥८॥

अब कहते हैं कि—जो दर्शनभ्रष्ट हैं तथा ज्ञानचारित्रसे भ्रष्ट हैं वे स्वयं तो भ्रष्ट हैं ही परन्तु दूसरोंको भी भ्रष्ट करते हैं,—यह अनर्थ है :—

जे दंसणेसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टा य ।

एदे भट्ट वि भट्टा सेसं पि जणं विणासंति ॥८॥

ये दर्शनेषु भ्रष्टाः ज्ञाने भ्रष्टाः चारित्र भ्रष्टाः च ।

एते भ्रष्टात् अपि भ्रष्टाः शेषं अपि जनं विनाशयन्ति ॥८॥

अर्थः—जो पुरुष दर्शनमें भ्रष्ट हैं तथा ज्ञान-चारित्रमें भी भ्रष्ट हैं वे पुरुष भ्रष्टों में भी विशेष भ्रष्ट हैं । कई तो दर्शन सहित हैं किन्तु ज्ञान-चारित्र उनके नहीं है, तथा कई अंतरंग दर्शनसे भ्रष्ट हैं तथापि ज्ञान-चारित्रका भलीभाँति पालन करते हैं; और जो दर्शन-ज्ञान-चारित्र इन तीनोंसे भ्रष्ट हैं वे तो अत्यन्त भ्रष्ट हैं; वे स्वयं तो भ्रष्ट हैं ही परन्तु शेष अर्थात् अपने अतिरिक्त अन्य जनोंको भी नष्ट करते हैं ।

दृग्भ्रष्ट, ज्ञाने भ्रष्ट ने चारित्रमां छे भ्रष्ट जे ।

ते भ्रष्टथी पण भ्रष्ट छे ने नाश अन्य तणो करे ॥८॥

भावार्थः—यहाँ सामान्य वचन है इसलिये ऐसा भी आशय सूचित करता है कि सत्यार्थ श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र तो दूर हो रहा, जो अपने मतकी श्रद्धा, ज्ञान, आचरणसे भी भ्रष्ट हैं वे तो निरर्गल स्वेच्छाचारी हैं । वे स्वयं भ्रष्ट हैं उसी प्रकार अन्य लोगोंको उपदेशादिक द्वारा भ्रष्ट करते हैं, तथा उनकी प्रवृत्ति देखकर लोग स्वयमेव भ्रष्ट होते हैं, इसलिये ऐसे तीव्रकषायी निषिद्ध हैं; उनकी संगति करना भी उचित नहीं है ॥ ८ ॥

अब कहते हैं कि—ऐसे भ्रष्ट पुरुष स्वयं भ्रष्ट हैं, वे धर्मात्मा पुरुषोंको दोष लगाकर भ्रष्ट बतलाते हैं:—

**जो कोवि धर्मशीलो संजमतवणियमजोगगुणधारी ।
तस्स य दोस कहंता भग्गा भगत्तणं दिति ॥ ९ ॥**

यः कोऽपि धर्मशीलः संयमतपोनियमयोगगुणधारी ।

तस्य च दोषान् कथयंतः भग्गा भग्नत्वं वदति ॥ ९ ॥

अर्थः—जो पुरुष धर्मशील अर्थात् अपने स्वरूपरूप धर्मको साधनेका जिसका स्वभाव है, तथा संयम अर्थात् इन्द्रिय-मनका निग्रह और षट्कायके जीवोंकी रक्षा, तप अर्थात् बाह्याभ्यंतर भेदकी अपेक्षासे बाहर प्रकारके तप, नियम अर्थात् आवश्यकादि नित्यकर्म, योग अर्थात् समाधि, ध्यान तथा वर्षाकाल आदि कालयोग, गुण अर्थात् मूल-गुण, उत्तरगुण—इनका धारण करनेवाला है उसे कई मतभ्रष्ट जीव दोषोंका आरोपण करके कहते हैं कि—यह भ्रष्ट है, दोषयुक्त है, वे पापात्मा जीव स्वयं भ्रष्ट हैं इसलिये अपने अभिमानकी पुष्टि के लिये अन्य धर्मात्मा पुरुषोंको भ्रष्टपना देते हैं ।

भावार्थः—पापियोंका ऐसा ही स्वभाव होता है कि स्वयं पापी हैं उसीप्रकार धर्मात्मामें दोष बतलाकर अपने समान बनाना चाहते हैं । ऐसे पापियोंकी संगति नहीं करना चाहिये ॥ ९ ॥

अब, कहते हैं कि—जो दर्शन भ्रष्ट है वह मूलभ्रष्ट है, उसको फलकी प्राप्ति नहीं होती:—

जे धर्मशील, संयम-नियम-तप-योग-गुण धरनार छे ।

तेनाय भाखी दोष, भ्रष्ट मनुष्य दे भ्रष्टत्वे ॥ ९ ॥

जह मूलमि विण्डे दुमस्स परिवार णत्थि पस्वड्ढी ।
तह जिणदंसणभट्ठा मूलविण्डा ण सिज्झन्ति ॥ १० ॥

यथा मूले विनष्टे द्रुमस्य परिवारस्य नास्ति परिवृद्धिः ।

तथा जिनदर्शनभ्रष्टाः मूलविनष्टाः न सिद्धयन्ति ॥ १० ॥

अर्थः—जिसप्रकार वृक्षका मूल विनष्ट होने पर उसके परिवार अर्थात् स्कंध, शाखा, पत्र, पुष्प, फलकी वृद्धि नहीं होती, उसीप्रकार जो जिनदर्शनसे भ्रष्ट हैं—बाह्यमें तो नग्न—दिगम्बर यथाजातरूप निर्ग्रन्थ लिंग, मूलगुणका धारण, मयूर पिच्छिका की पीछी तथा कमंडल धारण करना, यथाविधि दोष टालकर खड़े-खड़े शुद्ध आहार लेना—इत्यादि बाह्य शुद्ध वेष धारण करते हैं, तथा अन्तरंगमें जीवादि छह द्रव्य, नव-पदार्थ, सात तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान एवं भेदविज्ञानसे आत्मस्वरूपका अनुभवन—ऐसे दर्शन—मतसे बाह्य हैं वे मूलविनष्ट हैं, उनके सिद्धि नहीं होती, वे मोक्षफलको प्राप्त नहीं करते ।

अब कहते हैं कि—जिनदर्शन ही मूल मोक्षमार्ग हैः—

जह मूलाओ खंधो साहापरिवार बहुगुणो होइ ।
तह जिणदंसण मूलो णिदिट्ठो मोक्खमग्गस्स ॥ ११ ॥

यथा मूलात् स्कंधः शाखापरिवारः बहुगुणः भवति ।

तथा जिनदर्शनं मूलं निर्दिष्टं मोक्षमार्गस्य ॥ ११ ॥

अर्थः—जिसप्रकार वृक्षके मूलसे स्कंध होते हैं; कैसे स्कंध होते हैं कि—जिनके ज्ञान्वा आदि परिवार बहुत गुण हैं । यहाँ गुण शब्द बहुतका वाचक है; उसीप्रकार गणवर देवादिकने जिनदर्शनको मोक्षमार्गका मूल कहा है ।

भावार्थः—यहाँ जिनदर्शन अर्थात् तीर्थकर परमदेवने जो दर्शन ग्रहण किया उनीका उपदेश दिया है वह मूलसंघ है; वह अट्टाईस मूलगुण सहित कहा है । पाँच

ज्यम मूलनाशे वृक्षना परिवारनो वृद्धि नहीं ।

जिनदर्शनात्मक मूल होय विनष्ट तो सिद्धि नहीं ॥ १० ॥

ज्यम मूल द्वारा स्कंध ने शाखादि बहुगुण धाय छे ।

त्यम मोक्षपथतुं मूल जिनदर्शन कहुं जिनशासने ॥ ११ ॥

महाव्रत, पाँच समिति, छह आवश्यक, पाँच इन्द्रियोंको वशमें करना, स्नान नहीं करना, भूमिशयन, वस्त्रादिकका त्याग अर्थात् दिगम्बर मुद्रा, केशलोच करना, एकबार भोजन करना, खड़े खड़े आहार लेना, दंतधावन न करना—यह अट्ठाईस मूलगुण हैं। तथा छियालीस दोष टालकर आहार करना वह एषणा समितिमें आ गया। ईर्यापथ—देखकर चलना वह ईर्या समितिमें आ गया। तथा दयाका उपकरण मोरपुच्छ की पीछी और शौचका उपकरण कमंडल धारण करना—ऐसा बाह्य वेष है। तथा अन्तरंगमें जीवादिक षट्द्रव्य, पंचास्तिकाय, सात तत्त्व, नव पदार्थोंको यथोक्त जानकर श्रद्धान करना और भेदविज्ञान द्वारा अपने आत्मस्वरूपका चितवन करना, अनुभव करना ऐसा दर्शन अर्थात् मत वह मूलसंघका है। ऐसा जिनदर्शन है वह मोक्षमार्गका मूल है; इस मूलसे मोक्षमार्गकी सर्व प्रवृत्ति सफल होती है। तथा जो इससे भ्रष्ट हुए हैं वे इस पंचमकालके दोषसे जैनाभास हुए हैं वे श्वेताम्बर, द्राविड़, यापनीय, गोपुच्छ-पिच्छ, निपिच्छ—पाँच संघ हुए हैं; उन्होंने सूत्र सिद्धान्त अपभ्रंश किये हैं। जिन्होंने बाह्य वेषको बदलकर आचरणको बिगाड़ा है वे जिनमतके मूलसंघसे भ्रष्ट हैं, उनको मोक्षमार्गकी प्राप्ति नहीं है। मोक्षमार्गकी प्राप्ति मूलसंघके श्रद्धान—ज्ञान—आचरण ही से है ऐसा नियम जानना ॥ ११ ॥

आगे कहते हैं कि जो यथार्थ दर्शनसे भ्रष्ट हैं और दर्शनके धारकोंसे अपनी विनय कराना चाहते हैं वे दुर्गति प्राप्त करते हैं:—

**जे' दंसणेषु भट्टा पाए पाडंति दंसणधराणं ।
ते होंति लल्लमूआ बोही पुण दुल्लहा तेसि ॥ १२ ॥**

**ये दर्शनेषु भ्रष्टाः पावयोः पातयन्ति दर्शनधरान् ।
ते भवन्ति लल्लमूकाः बोधिः पुनः दुर्लभा तेषाम् ॥ १२ ॥**

मुद्रित संस्कृत सटीक प्रतिमें इस गाथाका पूर्वांश इस प्रकार है जिसका यह अर्थ है कि—“जो दर्शन-भ्रष्ट पुरुष दर्शनधारियोंके चरणोंमें नहीं गिरते हैं”—

“जे दंसणेषु भट्टा पाए न पंडंति दंसणधराणं”—

उत्तरार्ध समान है ।

दृग्भ्रष्ट जे निज पाय पाडे दृष्टिना धरनारने ।

ते थाय मूंगा, अंडभाषी, बोधि दुर्लभ तेमने ॥ १२ ॥

अर्थः—जो पुरुष दर्शनमें भ्रष्ट हैं तथा अन्य जो दर्शनके धारक हैं उन्हें अपने पैरों पड़ाते हैं, नमस्कारादि कराते हैं वे परभवमें लूले, मूक होते हैं, और उनके बोधि अर्थात् सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी प्राप्ति दुर्लभ होती है ।

भावार्थः—जो दर्शन भ्रष्ट हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं और दर्शनके धारक हैं वे सम्यग्दृष्टि हैं; जो मिथ्यादृष्टि होकर सम्यग्दृष्टियोंसे नमस्कार चाहते हैं वे तीव्र मिथ्यात्वके उदय सहित हैं, वे परभवमें लूले, मूक होते हैं अर्थात् एकेन्द्रिय होते हैं, उनके पैर नहीं होते, वे परमार्थतः लूले, मूक हैं; इसप्रकार एकेन्द्रिय-स्थावर होकर निगोदमें वास करते हैं वहाँ अनन्तकाल रहते हैं; उनके दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी प्राप्ति दुर्लभ होती है; मिथ्यात्वका फल निगोद ही कहा है । इस पंचम कालमें मिथ्यामतके आचार्य बनकर लोगोंसे विनयादिक पूजा चाहते हैं उनके लिये मालूम होता है कि त्रसराशिका काल पूरा हुआ, अब एकेन्द्रिय होकर निगोदमें वास करेंगे—इस प्रकार जाना जाता है ।

आगे कहते हैं कि जो दर्शन भ्रष्ट हैं उनके लज्जादिकसे भी पैरों पड़ते हैं वे भी उन्हीं जैसे ही हैंः—

जे वि पडंति य तेसि जाणंता लज्जागारवभयेण ।
तेसि पि णत्थि बोही पावं अणुमोयमाणानं ॥ १३ ॥

येऽपि पतन्ति च तेषां जानंतः लज्जागारवभयेन ।

तेषामपि नास्ति बोधिः पापं अनुमन्यमानानाम् ॥ १३ ॥

अर्थः—जो पुरुष दर्शन सहित हैं वे भी, जो दर्शन भ्रष्ट हैं उन्हें मिथ्यादृष्टि जानते हुए भी उनके पैरों पड़ते हैं, उनकी लज्जा, भय, गारवसे विनयादि करते हैं उनके भी बोधि अर्थात् दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि वे भी मिथ्यात्व जो कि पाप है उसका अनुमोदन करते हैं । करना, कराना, अनुमोदन करना समान कहे हैं । यहाँ लज्जा तो इस प्रकार है कि—हम किसीकी विनय नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे यह उद्धत हैं, मानी हैं, इसलिये हमें तो सर्वका साधन करना है । इसप्रकार लज्जासे दर्शनभ्रष्टके भी विनयादिक करते हैं । तथा भय इसप्रकार है कि—यह राज्य

वणी जाणीने पण तेमने गारव-शरम-भयथी नमे ।

तेनेऽ बोधि-अभाव छे पापानुमोदन होईने ॥ १३ ॥

मान्य है और मंत्र विद्यादिककी सामर्थ्ययुक्त है, इसकी विनय नहीं करेंगे तो कुछ हमारे ऊपर उपद्रव करेगा; इस प्रकार भयसे विनय करते हैं। तथा गारव तीन प्रकार कहा है; रसगारव, ऋद्धिगारव, सातगारव। वहाँ रसगारव तो ऐसा है कि—मिष्ट, इष्ट, पुष्ट, भोजनादि मिलता रहे तब उससे प्रमादी रहता है; तथा ऋद्धिगारव ऐसा है कि कुछ तपके प्रभाव आदि से ऋद्धिकी प्राप्ति हो उसका गौरव आ जाता है, उससे उद्धत, प्रमादी रहता है। तथा सातगारव ऐसा कि शरीर निरोग हो, कुछ क्लेशका कारण न आये तब सुखीपना आ जाता है, उससे मग्न रहते हैं—इत्यादिक गारवभावकी मस्तीसे भले-बुरेका कुछ विचार नहीं करता तब दर्शनभ्रष्टकी भी विनय करने लग जाता है। इत्यादि निमित्तसे दर्शनभ्रष्टकी विनय करे तो उसमें मिथ्यात्वका अनुमोदन आता है; उसे भला जाने तो आप भी उसी समान हुआ, तब उसके बोधि कैसे कही जाये? ऐसा जानना ॥१३॥

**दुविहं पि गंधचायं तीसु वि जोएसु संजमो ठादि ।
णाणम्मि करणसुद्धे उब्भमणे दंसणं होदि ॥१४॥**

द्विविधः अपि ग्रन्थत्यागः त्रिषु अपि योगेषु संयमः तिष्ठति ।

ज्ञाने करणशुद्धे उद्भूभोजने दर्शनं भवति ॥१४॥

अर्थः—जहाँ बाह्याभ्यंतर भेदसे दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग हो और मन-वचन-काय ऐसे तीनों योगोंमें संयम हो तथा कृत-कारित-अनुमोदना ऐसे तीन करण जिसमें शुद्ध हों वह ज्ञान हो, तथा निर्दोष जिसमें कृत, कारित, अनुमोदना अपनेको न लगे ऐसा, खड़े रहकर पाणिपात्रमें आहार करे, इसप्रकार मूर्तिमन्त दर्शन होता है।

भावार्थः—यहाँ दर्शन अर्थात् मत है; वहाँ बाह्य वेश शुद्ध दिखाई दे वह दर्शन; वही उसके अंतरङ्गभावको बतलाता है। वहाँ बाह्य परिग्रह अर्थात् धन-धान्यादिक और अंतरङ्ग परिग्रह मिथ्यात्व-कषायादिक, वे जहाँ नहीं हों, यथाजात दिगम्बर मूर्ति हो, तथा इन्द्रिय-मनको वशमें करना, त्रस-स्थावर जीवोंकी दया करना, ऐसे संयमका मन-वचन-काय द्वारा शुद्ध पालन ही और ज्ञानमें विकार करना, कराना,

ज्यां ज्ञान ने संयम त्रियोगे, उभयपरिग्रहत्याग छे ।

जे शुद्ध स्थितिभोजन करे, दर्शन तदाश्रित होय छे ॥१४॥

अनुमोदन करना—ऐसे तीन करणोंसे विकार न हो और निर्दोष पाणिपात्रमें खड़े रहकर आहार लेना इस प्रकार दर्शनकी भूति है वह जिनदेवका मत है, वही वंदन—पूजन योग्य है, अन्य पागंड वेष वंदना—पूजा योग्य नहीं हैं ॥ १४ ॥

आगे कहते हैं कि—इस सम्यग्दर्शनसे ही कल्याण—अकल्याणका निश्चय होता है:—

सम्मत्तादो णाणं णाणादो सब्बभावउवलद्धी ।
उवलद्धपयत्थे पुण सेयासेयं वियाणेदि ॥ १५ ॥

सम्यक्त्वात् ज्ञानं ज्ञानात् सर्वभावोपलब्धिः ।

उपलब्धपदार्थे पुनः श्रेयोऽश्रेयो विजानाति ॥ १५ ॥

अर्थ:—सम्यक्त्वसे तो ज्ञान सम्यक् होता है; तथा सम्यक्ज्ञानसे सर्व पदार्थोंकी उपलब्धि अर्थात् प्राप्ति अर्थात् जानना होता है; तथा पदार्थोंकी उपलब्धि होनेसे श्रेय अर्थात् कल्याण अश्रेय अर्थात् अकल्याण इन दोनोंको जाना जाता है ।

भावार्थ:—सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहा है, इसलिये सम्यग्दर्शन होने पर ही सम्यग्ज्ञान होता है, और सम्यग्ज्ञानसे जीवादि पदार्थोंका स्वरूप यथार्थ ज्ञाना जाता है । तथा जब पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप जाना जाये तब भला—बुरा मार्ग जाना जाता है । इसप्रकार मार्गके जाननेमें भी सम्यग्दर्शन ही प्रधान है ॥ १५ ॥

आगे, कल्याण—अकल्याणको जाननेसे क्या होता है सो कहते हैं:—

सेयासेयविदण्हू उद्धुददुस्सील सीलवंतो वि ।
सीलफलेणभ्युदयं ततो पुण लहइ णिव्वाणं ॥ १६ ॥

श्रेयोऽश्रेयवेत्ता उद्धृतदुःशीलः शीलवानपि ।

शीलफलेनाभ्युदयं ततः पुनः लभते निर्वाणम् ॥ १६ ॥

सम्यक्त्वधी सुज्ञान, जेधी सर्व भाव जणाय छे ।

ने सौ पदार्थो जाणतां अश्रेय-श्रेय जणाय छे ॥ १५ ॥

अश्रेय-श्रेयसुजाण छोडी कुशील धारे शीलने ।

ने शीलफलधी होय अभ्युदय, पछी मुक्ति लहे ॥ १६ ॥

अर्थः—कल्याण और अकल्याणमार्गको जाननेवाला पुरुष “उद्धृतदुःशीलः” अर्थात् जिसने मिथ्यात्वस्वभावको उड़ा दिया है—ऐसा होता है; तथा “शीलवानपि” अर्थात् सम्यक्स्वभावयुक्त भी होता है, तथा उस सम्यक्स्वभावके फलसे अभ्युदयको प्राप्त होता है, तीर्थंकरादि पद प्राप्त करता है, तथा अभ्युदय होनेके पश्चात् निर्वाणको प्राप्त होता है ।

भावार्थः—भले-बुरे मार्गको जानता है तब अनादि संसारसे लगाकर जो मिथ्याभावरूप प्रकृति है वह पलटकर सम्यक्स्वभावस्वरूप प्रकृति होती है; उस प्रकृतिसे विशिष्ट पुण्यबंध करे तब अभ्युदयरूप तीर्थंकरादिकी पदवी प्राप्त करके निर्वाणको प्राप्त होता है ॥ १६ ॥

आगे कहते हैं कि ऐसा सम्यक्त्व जिनवचनसे प्राप्त होता है इसलिये वे ही सर्व दुःखोंको हरनेवाले हैं :—

जिनवचनमोसहमिणं विसयसुहविरेयणं अमिदभूदं ।

जरामरणवाहिहरणं खयकरणं सब्बदुक्खाणं ॥ १७ ॥

जिनवचनमौषधमिदं विषयसुखविरेचनममृतभूतम् ।

जरामरणव्याधिहरणं क्षयकरणं सर्वदुःखानाम् ॥ १७ ॥

अर्थः—यह जिनवचन हैं सो औषधि हैं । कैसी औषधि हैं ?—कि इन्द्रिय विषयोंमें जो सुख माना है उसका विरेचन अर्थात् दूर करनेवाले हैं । तथा कैसे हैं अमृतभूत अर्थात् अमृत समान हैं और इसीलिये जरामरणरूप रोगको हरनेवाले हैं, तथा सर्व दुःखोंका क्षय करनेवाले हैं ।

भावार्थः—इस संसारमें प्राणी विषयसुखोंका सेवन करते हैं जिनसे कर्म बंधते हैं और उससे जन्म-जरा-मरणरूप रोगोंसे पीड़ित होते हैं; वहाँ जिनवचनरूप औषधि ऐसी है जो विषयसुखोंसे अरुचि उत्पन्न करके उनका विरेचन करती है । जैसे गरिष्ठ आहारसे जब मल बढ़ता है तब ज्वरादि रोग उत्पन्न होते हैं और तब उसके विरेचनको हरड़ आदि औषधि उपकारी होती है उसीप्रकार उपकारी हैं । उन विषयोंसे

जिनवचनरूप दवा विषयसुखरेचिका, अमृतमयी ।

छे व्याधि-मरण-जरादिहरणी, सर्व दुःखविनाशिनी ॥ १५ ॥

वैराग्य होने पर कर्मबन्ध नहीं होता और तब जन्म-जरा-मरण रोग नहीं होते तथा संसारके दुःखका अभाव होता है। इसप्रकार जिनवचनोंको अमृत समान मानकर अंगीकार करना ॥ १७ ॥

आगे, जिनवचनमें दर्शनका लिंग अर्थात् भेष कितने प्रकारका कहा है सो कहते हैं :—

एगं जिणस्स रूवं बिदियं उक्किट्ठसावयाणं तु ।

अवरट्ठियाण तइयं चउत्थ पुण लिंगदंसणं णत्थि ॥ १८ ॥

एकं जिनस्य रूपं द्वितीयं उत्कृष्ट श्रावकाणां तु ।

अवरस्थितानां तृतीयं चतुर्थं पुनः लिंगदर्शनं नास्ति ॥ १८ ॥

अर्थ :—दर्शनमें एक तो जिनका स्वरूप है; वहाँ जैसा लिंग जिनदेवने धारण किया वही लिंग है; तथा दूसरा उत्कृष्ट श्रावकोंका लिंग है और तीसरा 'अवरस्थित' अर्थात् जघन्यपदमें स्थित ऐसी आर्यिकाओंका लिंग है; तथा चौथा लिंग दर्शनमें है नहीं ।

भावार्थ :—जिनमतमें तीनों लिंग अर्थात् भेष कहते हैं । एक तो वह है जो यथा-जातरूप जिनदेवने धारण किया; तथा दूसरा ग्यारहवीं प्रतिमाके धारी उत्कृष्ट श्रावकका है, और तीसरा स्त्री आर्यिका हो उसका है । इसके सिवा चौथा अन्य प्रकारका भेष जिनमतमें नहीं हो । जो मानते हैं वे मूलसंघसे बाहर हैं ॥ १८ ॥

आगे कहते हैं कि—ऐसा बाह्यलिंग हो उसके अन्तरङ्ग श्रद्धान भी ऐसा होता है और वह सम्यग्दृष्टि है :—

छह दव्व णव पयत्था पंचत्थी सत्त तच्च णिदिट्ठा ।

सद्वहइ ताण रूवं सो सद्विट्ठी मुणेयव्वो ॥ १९ ॥

षट् द्रव्याणि नव पदार्थाः पंचास्तिकायाः सप्ततत्त्वानि निर्दिष्टानि ।

श्रद्धाति तेषां रूपं सः सदृष्टिः ज्ञातव्यः ॥ १९ ॥

छे एक जिननुं रूप, बीजुं श्रावकोत्तम-लिंग छे ।

त्रीजुं कहुं आर्यादिनुं, चोथुं न कोई कहेल छे ॥ १८ ॥

पंचास्तिकाय, छ द्रव्य ने नव अर्थ, तत्त्वो सात छे ।

श्रद्धे स्वरूपो तेमनां, जाणो सुदृष्टि तेहने ॥ १९ ॥

अर्थः—छह द्रव्य, नव पदार्थ, पाँच अस्तिकाय, सात तत्त्व—यह जिनवचनमें कहे हैं, उनके स्वरूपका जो श्रद्धान करे उसे सम्यग्दृष्टि जानना ।

भावार्थः—(जाति अपेक्षा छह द्रव्योंके नाम—) जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल—यह तो छह द्रव्य हैं; तथा जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य, पाप—यह नव तत्त्वे अर्थात् नव पदार्थ हैं; छह द्रव्य काल बिना पंचास्तिकाय हैं । पुण्य—पाप बिना नव पदार्थ सप्त तत्त्व हैं । इनका संक्षेप स्वरूप इसप्रकार है—जीव तो चेतनास्वरूप है और चेतना दर्शनज्ञानमयी है; पुद्गल स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गुणसहित मूर्तिक है, उसके परमाणु और स्कंध दो भेद हैं; स्कंधके भेद शब्द, बन्ध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, उद्योत इत्यादि अनेक प्रकार हैं; धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य ये एक एक हैं—अमूर्तिक हैं, निष्क्रिय हैं, कालाणु असंख्यात द्रव्य है । कालको छोड़कर पाँच द्रव्य बहुप्रदेशी हैं इसलिये अस्तिकाय पाँच हैं । कालद्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है इसलिये वह अस्तिकाय नहीं है; इत्यादिक उनका स्वरूप तत्त्वार्थसूत्रकी टीकासे जानना । जीव पदार्थ एक है और अजीव पदार्थ पाँच हैं, जीवके कर्मबन्ध योग्य पुद्गलोंका आना आस्रव है, कर्मोंका बंधना बन्ध है, आस्रवका रुकना संवर है, कर्मबन्धका झड़ना निर्जरा है, सम्पूर्ण कर्मोंका नाश होना मोक्ष है, जीवोंको सुखका निमित्त पुण्य है और दुःखका निमित्त पाप है; ऐसे सप्त तत्त्व और नव पदार्थ हैं । इनका आगमके अनुसार स्वरूप जानकर श्रद्धान करनेवाले सम्यग्दृष्टि होते हैं ॥ १६ ॥

अब व्यवहार निश्चयके भेदसे सम्यक्त्वको दो प्रकारका कहते हैंः—

जीवादीसद्वहणं सम्मत्तं जिणवरेहिं पण्णत्तं ।

ववहाग णिच्छयदो अप्पाणं हवइ सम्मत्तं ॥ २० ॥

जीवादीनां श्रद्धानं सम्यक्त्वं जिनवरैः प्रज्ञप्तम् ।

व्यवहारात् निश्चयतः आत्मैव भवति सम्यक्त्वम् ॥ २० ॥

अर्थः—जिन भगवानने जीव आदि पदार्थोंके श्रद्धानको व्यवहार सम्यक्त्व कहा है और अपने आत्माके ही श्रद्धानको निश्चय सम्यक्त्व कहा है ।

जीवादिना श्रद्धाने सम्यक्त्व भाव्युं छे जिने ।

व्यवहारथी, पण निश्चये आत्मा ज निज सम्यक्त्व छे ॥ २० ॥

भावार्थः—तत्त्वार्थका श्रद्धान व्यवहारसे सम्यक्त्व है और अपने आत्मस्वरूपके अनुभव द्वारा उसकी श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, आचरण सो निश्चयसे सम्यक्त्व है, यह सम्यक्त्व आत्मासे भिन्न वस्तु नहीं है आत्माहीका परिणाम है सो आत्मा ही है । ऐसे सम्यक्त्व और आत्मा एक ही वस्तु है यह निश्चयका आशय जानना ॥ २० ॥

अब कहते हैं कि यह सम्यग्दर्शन ही सब गुणोंमें सार है उसे धारण करो:—

एवं जिणपणत्तं दंसणस्यणं धरेह भावेण ।

सारं गुणस्यणत्तय सोवाणं पढम मोक्खस्स ॥ २१ ॥

एवं जिनप्रणीतं दर्शनरत्नं धरत भावेन ।

सारं गुणरत्नत्रये सोपानं प्रथमं मोक्षस्य ॥ २१ ॥

अर्थः—ऐसे पूर्वोक्त प्रकार जिनेश्वर देवका कहा हुआ दर्शन है सो गुणोंमें और दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य इन तीन रत्नोंमें सार है—उत्तम है और मोक्षमन्दिरमें चढ़नेके लिये पहली सीढ़ी है इसलिये आचार्य कहते हैं कि—हे भव्यजीवो ! तुम इसको अन्तरंग भावसे धारण करो, बाह्य क्रियादिकसे धारण करना तो परमार्थ नहीं है, अन्तरंगकी श्चिसे धारण करना मोक्षका कारण है ॥ २१ ॥

अब कहते हैं कि—जो श्रद्धान करता है उसीके सम्यक्त्व होता है:—

जं सक्कइ तं कीरइ जं च ण सक्केइ तं च सहहणं ।

केवलजिणेहिं भणियं सहहमाणस्स सम्मत्तं ॥ २२ ॥

यत् शक्नोति तत् क्रियते यत् च न शक्नुयात् तस्य च श्रद्धानम् ।

केवलजिनः भणितं श्रद्धानस्य सम्यक्त्वम् ॥ २२ ॥

* नियमसार गा० १५४

ए जिनकथित दर्शनरत्नने भावथी धारो तमे ।

गुणरत्नत्रयमां सार ने जे प्रथम शिवसोपान छे ॥ २१ ॥

थई जे शके करवुं अने नव थई शके ते श्रद्धवुं ।

सम्यक्त्व श्रद्धावतने सर्वज्ञ जिनदेवे कह्युं ॥ २२ ॥

अर्थः—जो करनेको समर्थ हो वह तो करे और जो करनेको समर्थ नहीं हो वह श्रद्धान करे क्योंकि केवली भगवानने श्रद्धान करनेवालेको सम्यक्त्व कहा है ॥ २२ ॥

भावार्थः—यहाँ आशय ऐसा है कि यदि कोई कहे कि—सम्यक्त्व होनेके बादमें तो सब परद्रव्य—संसारको हेय जानते हैं । जिसको हेय जाने उसको छोड़ मुनि बनकर चारित्रका पालन करे तब सम्यक्त्वी माना जावे, इसके समाधानरूप यह गाथा है जिसने सब परद्रव्यको हेय जानकर निजस्वरूपको उपादेय जाना, श्रद्धान किया तब मिथ्याभाव तो दूर हुआ परन्तु जब तक (चारित्रमें प्रबल दोष हैं तब तक) चारित्र-मोहकर्मका उदय प्रबल होता है [और] तब तक चारित्र अङ्गीकार करनेकी सामर्थ्य नहीं होती । जितनी सामर्थ्य है उतना तो करे और शेषका श्रद्धान करे, इसप्रकार श्रद्धान करनेवालेको ही भगवानने सम्यक्त्व कहा है ॥ २२ ॥

अब कहते हैं कि जो ऐसे दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें स्थित हैं वे वंदन करने योग्य हैं :—

दंसणणाणचरित्ते तवविणये णिच्चकालसुपसत्था ।
एदे तु वंदणीया जे गुणवादी गुणधराणं ॥ २३ ॥

दर्शनज्ञानचारित्रे तपोविनये नित्यकालमुप्रस्वस्थाः ।

एते तु वन्दनीया ये गुणवादिनः गुणधराणाम् ॥ २३ ॥

अर्थः—दर्शन-ज्ञान-चारित्र, तप तथा विनय इनमें जो भले प्रकार स्थित हैं वे प्रशस्त हैं, सराहने योग्य हैं अथवा भले प्रकार स्वस्थ हैं लीन हैं और गुणधर आचार्य भी उनके गुणानुवाद करते हैं अतः वे वन्दने योग्य हैं । दूसरे जो दर्शनादिकसे भ्रष्ट हैं और गुणवानोंसे मत्सरभाव रखकर विनयरूप नहीं प्रवर्तते हैं वे वन्दने योग्य नहीं हैं ॥ २३ ॥

अब कहते हैं कि—जो यथाजातरूपको देखकर मत्सरभावसे वन्दना नहीं करते हैं वे मिथ्यादृष्टि ही है :—

१. पाठान्तर—णिच्चकालसुपसत्ता ।

इग, ज्ञान ने चारित्र, तप, विनये सदाय सुनिष्ठ जे ।

ते जीव वंदनयोग्य छे—गुणधर तणा गुणवादी जे ॥ २३ ॥

सहजुत्पण्णं रूपं दृष्टं जो मण्णए ण मच्छरिओ ।
सो संजमपडिवण्णो मिच्छाइट्ठी हवइ एसो ॥ २४ ॥

सहजोत्पन्नं रूपं दृष्ट्वा यः मन्यते न मत्सरी ।

सः संयमप्रतिपन्नः मिथ्यादृष्टिः भवति एषः ॥ २४ ॥

अर्थः—जो सहजोत्पन्न यथाजातरूपको देखकर नहीं मानते हैं, उसका विनय सत्कार प्रीति नहीं करते हैं और मत्सर भाव करते हैं वे संयमप्रतिपन्न हैं, दीक्षा ग्रहण की है फिर भी प्रत्यक्ष मिथ्यादृष्टि हैं ॥ २४ ॥

भावार्थः—जो यथाजातरूपको देखकर मत्सरभावसे उसका विनय नहीं करते हैं तो ज्ञात होता है कि—इनके इस रूपकी श्रद्धा—रुचि नहीं है ऐसी श्रद्धा—रुचि बिना तो मिथ्यादृष्टि ही होते हैं । यहाँ आशय ऐसा है कि—जो श्वेताम्बरादिक हुए वे दिगम्बर रूपके प्रति मत्सरभाव रखते हैं और उसका विनय नहीं करते हैं उनका निषेध है ॥ २४ ॥

आगे इसीको दृढ़ करते हैंः—

अमराण वंदियाणं रूपं दद्रूण शीलसहियाणं ।
जे गौरवं कंति य सम्पत्तविवज्जिया होंति ॥ २५ ॥

अमरैः वंदितानां रूपं दृष्ट्वा शीलसहितानाम् ।

ये गौरवं कुर्वन्ति च सम्यक्त्वविवर्जिताः भवंति ॥ २५ ॥

अर्थः—देवोंसे वंदने योग्य शील सहित जिनेश्वरदेवके यथाजातरूपको देखकर जो गौरव करते हैं, विनयादिक नहीं करते हैं वे सम्यक्त्वसे रहित हैं ।

भावार्थः—जिस यथाजातरूपको देखकर अणिमादिक ऋद्धियोंके धारक देव भी चरणोंमें गिरते हैं उसको देखकर मत्सरभावसे नमस्कार नहीं करते हैं उनके सम्यक्त्व कैसा ? वे सम्यक्त्वसे रहित ही हैं ॥ २५ ॥

ज्या रूप देखी साहजिक, आदर नहीं मत्सर वडे ।

संयम तणो धारक भले ते होय पण कुट्टि छे ॥ २४ ॥

जे अमरवंदित शील्युत मुनिओ तणु रूप जोईने ।

मिथ्याभिमान करे अरे ! ते जीव दृष्टिविहीन छे ॥ २५ ॥

अब कहते हैं कि असंयमी वंदने योग्य नहीं है:—

अस्संजदं ण वन्दे वत्थविहीणोवि तो ण वंदिज्ज ।
दोण्णि वि होंति समाणा एगो वि ण संजदो होदि ॥ २६ ॥

असंयतं न वन्देत वस्त्रविहीनोऽपि स न वन्द्यते ।

द्वौ अपि भवतः समानौ एकः अपि न संयतः भवति ॥ २६ ॥

अर्थ:—असंयमीको नमस्कार नहीं करना चाहिये । भावसंयम नहीं हो और बाह्यमें वस्त्र रहित हो वह भी वंदने योग्य नहीं है क्योंकि यह दोनों ही संयम रहित समान हैं, इनमें एक भी संयमी नहीं है ।

भावार्थ:—जिसने गृहस्थका भेष धारण किया है वह तो असंयमी है ही, परन्तु जिसने बाह्यमें नग्नरूप धारण किया है और अन्तरङ्गमें भावसंयम नहीं है तो वह भी असंयमी ही है, इसलिये यह दोनों ही असंयमी हैं, अतः दोनों ही वंदने योग्य नहीं हैं । यहाँ आशय ऐसा है अर्थात् ऐसा नहीं जानना चाहिये कि—जो आचार्य यथाजातरूपको दर्शन कहते आये हैं वह केवल नग्नरूप ही यथाजातरूप होगा, क्योंकि आचार्य तो बाह्यअभ्यंतर सब परिग्रहसे रहित हो उसको यथाजातरूप कहते हैं । अभ्यंतर भाव-संयम बिना बाह्य नग्न होनेसे तो कुछ संयमी होता नहीं है ऐसा जानना । यहाँ कोई पूछे—बाह्य भेष शुद्ध हो, आचार निर्दोष पालन करनेवालेको अभ्यंतर भावमें कपट हो उसका निश्चय कैसे हो, तथा सूक्ष्मभाव केवलीगम्य हैं, मिथ्यात्व हो उसका निश्चय कैसे हो, निश्चय बिना वंदनेकी क्या रीति ? उसका समाधान—ऐसे कपटका जब तक निश्चय नहीं हो तब तक आचार शुद्ध देखकर वंदना करे उसमें दोष नहीं है, और कपटका किसी कारणसे निश्चय हो जाय तब वंदना नहीं करे, केवलीगम्य मिथ्यात्वकी व्यवहारमें चर्चा नहीं है, छद्मस्थके ज्ञानगम्यकी चर्चा है । जो अपने ज्ञानका विषय ही नहीं उसका दाधनिर्बाध करनेका व्यवहार नहीं है, सर्वज्ञ भगवानकी भी यही आज्ञा है । व्यवहारी जीवको व्यवहारका ही शरण है ॥ २६ ॥

[नोट—एक गुणका दूसरे आनुपंगिक गुण द्वारा निश्चय करना व्यवहार है उसीका नाम व्यवहारी जीवको-व्यवहारका शरण है]

वंदो न अणसंयत, भले हो नग्न पण नहि वंद्य ते ।

वंने समानपणुं धरे, एक्के न संयमवंत छे ॥ २६ ॥

आगे इसही अर्थको दृढ़ करते हुए कहते हैं :—

ण वि देहो वंदिज्जइ ण वि य कुलो ण वि य जाइसंजुत्तो ।
को वंदमि गुणहीणो ण हु सवणो णेय सावओ होइ ॥२७॥

नापि देहो वंद्यते नापि च कुलं नापि च जातिसंयुक्तः ।

कः^१ वंद्यते गुणहीनः न खलु श्रमणः नैव श्रावकः भवति ॥ २७ ॥

अर्थः—देहको भी नहीं वंदते हैं और कुलको भी नहीं वंदते हैं तथा जाति-युक्तको भी नहीं वंदते हैं क्योंकि गुण रहित हो उसको कौन वंदे ? गुण बिना प्रकट मुनि नहीं, श्रावक भी नहीं है ।

भावार्थः—लोकमें भी ऐसा न्याय है जो गुणहीन हो उसको कोई श्रेष्ठ नहीं मानता है, देह रूपवान हो तो क्या, कुल बड़ा हो तो क्या, जाति बड़ी हो तो क्या, क्योंकि मोक्षमार्गमें तो दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य गुण हैं, इनके बिना जाति-कुल-रूप आदि वंदनीय नहीं हैं, इनसे मुनि-श्रावकपणा नहीं आता है, मुनि-श्रावकपणा तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यसे होता है, इसलिये इनको धारण हैं वही वंदने योग्य हैं, जाति, कुल आदि वंदने योग्य नहीं हैं ॥ २७ ॥

अब कहने हैं कि जो तप आदिसे संयुक्त हैं उनको नमस्कार करता हूँ :—

वंदमि तवसावण्णा सीलं च गुणं च बंभवेरं च ।

सिद्धिगमणं च तेमि सम्पत्तेण^३ सुद्धभावेण ॥२८॥

वन्दे तपः श्रमणान् शीलं च गुणं च ब्रह्मचर्यं च ।

सिद्धिगमनं च तेषां सम्यक्त्वेन शुद्धभावेन ॥ २८ ॥

कं वन्देगुणहीनं पद्पाहुडमें पाठ है ।

‘तव समण्णा’ छाया—(तपः समापन्नान्) ‘तवसउण्णा’ ‘तवसमाणं’ ये तीन पाठ मुद्रित षट्प्राभृत की पुस्तक तथा उमकी टिप्पणीमें हैं । ३. ‘सम्पत्तेण’ ऐसा पाठ होनेसे पाद भङ्ग नहीं होता ।

नहि देह वंद्य, न वंद्य कुल, नहि वंद्य जन जाति थकी ।

गुणहीन क्या वंदाय ? ते साधु नहीं, श्रावक नहीं ॥ २७ ॥

सम्यक्त्वसंयुक्त शुद्धभावे वंदुं हूं मुनिराजने ।

तस ब्रह्मचर्य, सुशीलने, गुणने तथा शिवगमनने ॥ २८ ॥

अर्थः—आचार्य कहते हैं कि जो तप सहित श्रमणपना धारण करते हैं उनको तथा उनके शीलको, उनके गुणको व ब्रह्मचर्यको मैं सम्यक्त्व सहित शुद्धभावसे नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनके उन गुणोंसे—सम्यक्त्व सहित शुद्धभावसे सिद्धि अर्थात् मोक्ष उसके प्रति गमन होता है।

भावार्थः—पहले कहा कि—देहादिक वंदने योग्य नहीं हैं, गुण वंदने योग्य हैं। अब यहाँ गुण सहितकी वंदना की है। वहाँ जो तप धारण करके गृहस्थपना छोड़कर मुनि हो गये हैं उनको तथा उनके शीलगुणब्रह्मचर्य सम्यक्त्व सहित शुद्धभावसे संयुक्त हो उनकी वंदना की है। यहाँ शील शब्दसे उत्तरगुण और गुण शब्दसे मूलगुण तथा ब्रह्मचर्य शब्दसे आत्मस्वरूपमें मग्नता समझना चाहिये ॥ २८ ॥

आगे कोई आशङ्का करता है कि—संयमीको वंदने योग्य कहा तो समवसरणादि विभूति सहित तीर्थंकर हैं वे वंदने योग्य हैं या नहीं? उसका समाधान करनेके लिये गाथा कहते हैं कि—जो तीर्थंकर परमदेव हैं वे सम्यक्त्वसहित तपके माहात्म्यसे तीर्थंकर पदवी पाते हैं वे भी वंदने योग्य हैंः—

चउसट्ठि चमरसहिओ चउतीसहि अइसएहि संजुत्तो ।

अणवरबहुसत्तहिओ कम्मक्षयकारणणिमित्तो । २९ ॥

चतुःषष्टिचमरसहितः चतुस्त्रिंशद्विरतिशयैः संयुक्तः ।

‘अनवरतबहुसत्त्वहितः कर्मक्षयकारणनिमित्तः’ ॥ २९ ॥

अर्थः—जो चौसठ चवरोसे सहित हैं, चौतीस अतिशय सहित हैं, निरन्तर बहुत प्राणियोंका हित जिनसे होता है ऐसे उपदेशके दाता हैं, और कर्मके क्षयका कारण हैं ऐसे तीर्थंकर परमदेव हैं वे वंदने योग्य हैं।

भावार्थः—यहाँ चौसठ चँवर चौतीस अतिशय सहित विशेषणोंसे तो तीर्थंकरका प्रभुत्व बताया है और प्राणियोंका हित करना तथा कर्मक्षयका कारण विशेषणसे दूसरे

१. ‘अणुचरबहुसत्तहिओ’ (अनुचरबहुसत्त्वहितः) मुद्रित षट्प्राभृतमें यह पाठ है।

२. ‘निमित्ते’ मुद्रित षट्प्राभृतमें ऐसा पाठ है।

चौसठ चमर संयुक्त ने चौतीस अतिशय युक्त जे।

बहुजीवहितकर सतत, कर्मविनाशकारण—हेतु छे ॥ २९ ॥

का उपकार करनेवालापना बताया है, इन दोनों ही कारणोंसे जगतमें वंदने पूजने योग्य हैं । इसलिये इसप्रकार भ्रम नहीं करना कि—तीर्थकर कैसे पूज्य हैं, यह तीर्थकर सर्वज्ञ वीतराग हैं । उनके समवसरणादिक विभूति रचकर इन्द्रादिक भक्तजन महिमा करते हैं । इनके कुछ प्रयोजन नहीं है, स्वयं दिगम्बरत्वको धारण करते हुए अंतरीक्ष तिष्ठते हैं ऐसा जानना ॥ २९ ॥

आगे मोक्ष किससे होता है सो कहते हैं:—

णाणेण दंसणेण य तवेण चरियेण संजमगुणेण ।
चउहिं पि समाजोगे मोक्खो जिणसासणे दिट्ठो ॥ ३० ॥

ज्ञानेन दर्शनेन च तपसा चारित्र्येण संयमगुणेन ।

चतुर्णामपि समायोगे मोक्षः जिनशासने दृष्टः ॥ ३० ॥

अर्थ:—ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र्यसे इन चारोंका समायोग होने पर जो संयमगुण हो उससे जिन शासनमें मोक्ष होना कहा है ॥ ३० ॥

आगे इन ज्ञान आदिके उत्तरोत्तर सारपणा कहते हैं:—

णाणं णस्स सारो सारो वि णस्स होइ सम्मत्तं ।
सम्मत्ताओ चरणं चरणाओ होइ णिव्वाणं ॥ ३१ ॥

ज्ञानं नरस्य सारः सारः अपि नरस्य भवति सम्यक्त्वम् ।

सम्यक्त्वात् चरणं चरणात् भवति निर्वाणम् ॥ ३१ ॥

अर्थ:—पहिले तो इस पुरुषके लिये ज्ञान सार है क्योंकि ज्ञानसे सब हेय-उपादेय जाने जाते हैं फिर उस पुरुषके लिये सम्यक्त्व निश्चयसे सार है क्योंकि सम्यक्त्व बिना ज्ञान मिथ्या नाम पाता है, सम्यक्त्वसे चारित्र्य होता है क्योंकि सम्यक्त्व बिना चारित्र्य भी मिथ्या ही है, चारित्र्यसे निर्वाण होता है ।

संयम थकी, वा ज्ञान-दर्शन-चरण-तप छे चार जे ।

ए चार केरा योगथी, मुक्ति कही जिनशासने ॥ ३० ॥

रे ! ज्ञान नरने सार छे, सम्यक्त्व नरने सार छे ।

सम्यक्त्वथी चारित्र्य ने, चारित्र्यथी मुक्ति लहे ॥ ३१ ॥

भावार्थः—चारित्रसे निर्वाण होता है और चारित्र ज्ञानपूर्वक सत्यार्थ होता है तथा ज्ञान सम्यक्त्वपूर्वक सत्यार्थ होता है इसप्रकार विचार करनेसे सम्यक्त्वके सारपना आया । इसलिये पहिले तो सम्यक्त्व सार है पीछे ज्ञान चारित्र सार हैं । पहिले ज्ञानसे पदार्थोंको जानते हैं अतः पहिले ज्ञान सार है तो भी सम्यक्त्व बिना उसका भी सारपना नहीं है, ऐसा जानना ॥ ३१ ॥

आगे इसी अर्थको दृढ़ करते हैंः—

णाणम्मि दंसणम्मि य तवेण चरिण्ण सम्मसहिण्ण ।

‘चउण्हं पि समाजोगे सिद्धा जीवा ण सन्देहो ॥ ३२ ॥

ज्ञाने दर्शने च तपसा चारित्र्येण सम्यक्त्वसहितेन ।

चतुर्णामपि समायोगे सिद्धा जीवा न सन्देहः ॥ ३२ ॥

अर्थः—ज्ञान और दर्शनके होने पर सम्यक्त्व सहित तप करके चारित्रपूर्वक इन चारोंका समायोग होनेसे जीव सिद्ध हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं है ।

भावार्थः—पहिले जो सिद्ध हुए हैं वे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन चारोंके संयोगसे ही हुए हैं यह जिनवचन है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३२ ॥

आगे कहते हैं कि—लोकमें सम्यग्दर्शनरूप रत्न अमोलक है वह देह दानवोंसे पूज्य हैः—

कल्याणपरंपरया लभंति जीवा विमुद्धसम्मत्तं ।

सम्मदंसणरयणं अग्घेदि सुरासुरे लोए ॥ ३३ ॥

कल्याणपरंपरया लभन्ते जीवाः विशुद्धसम्यक्त्वम् ।

सम्यग्दर्शनरत्नं अर्घ्यते सुरासुरे लोके ॥ ३३ ॥

१ पाठान्तरः—चोण्हं

दृग-ज्ञानार्थी, सम्यक्त्वयुत चारित्रार्थी ने तप थकी ।

—ए चारना योगे जीवो सिद्धि वरे, शंका नथी ॥ ३२ ॥

कल्याणश्रेणी साथ पामे जीव समकित शुद्धने ।

सुर-असुर केरा लोकमां सम्यक्त्वरत्न पुजाय छे ॥ ३३ ॥

अर्थ:—जीव विशुद्ध सम्यक्त्वको कल्याणकी परम्परा सहित पाते हैं इसलिये सम्यग्दर्शन रत्न है वह इस सुरअसुरोंसे भरे हुए लोकमें पूज्य है।

भावार्थ:—विशुद्ध अर्थात् पञ्चीस मलदोषोंसे रहित निरतिचार सम्यक्त्वसे कल्याण की परम्परा अर्थात् तीर्थङ्कर पद पाते हैं इसीलिये यह सम्यक्त्व रत्न लोकमें नव देव, दानव और मनुष्योंसे पूज्य होता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके बंधके कारण सोलहकारण भावना कही हैं उनमें पहिली दर्शनविशुद्धि है वही प्रधान है, यही विनयादिक पंद्रह भावनाओंका कारण है, इसलिये सम्यग्दर्शनके ही प्रधानपना है ॥३३॥

अब कहते हैं कि जो उत्तम गोत्र सहित मनुष्यत्वको पाकर सम्यक्त्वकी प्राप्तिसे मोक्ष पाते हैं यह सम्यक्त्वका माहात्म्य है:—

लब्धूण^१ य मणुयत्तं सहियं तह उत्तमेण गोत्तेण ।

लब्धूण य सम्पत्तं अक्खयसोक्खं^२ च मोक्खं च ॥ ३४ ॥

लब्ध्वा च मनुजत्वं सहितं तथा उत्तमेन गोत्रेण ।

लब्ध्वा च सम्यक्त्वं अक्षयसुखं च मोक्षं च ॥ ३४ ॥

अर्थ:—उत्तमगोत्र सहित मनुष्यपना प्रत्यक्ष प्राप्त करके और वहाँ सम्यक्त्व प्राप्त करके अविनाशी सुखरूप केवलज्ञान प्राप्त करते हैं, तथा उस सुखसहित मोक्ष प्राप्त करते हैं।

भावार्थ:—यह सब सम्यक्त्वका माहात्म्य है ॥ ३४ ॥

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि—जो सम्यक्त्वके प्रभावसे मोक्ष प्राप्त करते हैं वे तत्काल ही प्राप्त करते हैं या कुछ अवस्थान भी रहते हैं? उसके समाधानरूप गाथा कहते हैं:—

१ 'दट्टूण' पाठान्तर।

२ 'अक्खयसोक्खं लह्दि मोक्खं च' पाठान्तर।

रे! गोत्र उत्तमथी सहित मनुजत्वने जीव पामीने ।

संप्राप्त करी सम्यक्त्व, अक्षय सौख्य ने मुक्ति लहे ॥ ३४ ॥

विहरदि जाव जिणिंदो सहस्रसुलक्षणणेहि संजुत्तो ।

चउतीसअइसयजुदो सा पडिमा थावरा भणिया ॥ ३५ ॥

विहरति यावत् जिनेन्द्रः सहस्राष्टलक्षणैः संयुक्तः ।

चतुस्त्रिंशदतिशययुतः सा प्रतिमा स्थावरा भणिता ॥ ३५ ॥

अर्थः—केवलज्ञान होनेके बाद जिनेन्द्र भगवान जब तक इस लोकमें आर्यखंडमें विहार करते हैं तब तक उनकी वह प्रतिमा अर्थात् शरीर सहित प्रतिबिम्ब उसको 'थावर प्रतिमा' इस नामसे कहते हैं। वे जिनेन्द्र कैसे हैं? एक हजार आठ लक्षणोंसे संयुक्त हैं। वहाँ श्रीवृक्षको आदि लेकर एक सौ आठ तो लक्षण होते हैं। तिल मुसको आदि लेकर नौ सौ व्यंजन होते हैं। चौतीस अतिशयोंमें दस तो जन्मसे ही लिये हुए उत्पन्न होते हैं:—१ निस्वेदता, २ निर्मलता, ३ श्वेतरुधिरता, ४ समचतुरस्रसंस्थान, ५ वज्रवृषभ नाराच संहनन, ६ सुरूपता, ७, सुगंधता, ८, सुलक्षणता, ९ अतुलवीर्य, १० हितमितवचन ऐसे दस होते हैं। घातिया कर्मोंके क्षय होने पर दस होते हैं:—१ शतयोजन सुभिक्षता, २ आकाशगमन, ३ प्राणिवधका अभाव, ४ कवलाहारका अभाव, ५ उपसर्गका अभाव, ६ चतुर्मुखपता, ७ सर्वविद्याप्रभुत्व, ८ छाया रहितत्व, ९ लोचन—निस्पंदनरहितत्व, १० केश नखवृद्धिरहितत्व ऐसे दस होते हैं। देवों द्वारा किये हुए चौदह होते हैं:—१—सकलाद्धिमागधी भाषा, २—सर्वजीव मैत्रीभाव, ३—सर्वऋतुफलपुष्प-प्रादुर्भाव, ४—दर्पणके समान पृथ्वीका होना, ५—मंद सुगंध पवनका चलना, ६—सारे संसारमें आनन्दका होना, ७—भूमिकण्टकादिरहित होना, ८—देवों द्वारा गंधोदककी वर्षा होना, ९—विहारके समय चरणकमलके नीचे देवों द्वारा सुवर्णमयी कमलोंकी रचना होना, १०—भूमि धान्यनिष्पत्ति सहित होना, ११—दिशा आकाश निर्मल होना, १२—देवोंका आह्वानन शब्द होना, १३—धर्मचक्रका आगे चलना, १४—अष्ट मंगल द्रव्य होना ऐसे चौदह होते हैं। सब मिलकर चौतीस हो गये। आठ प्रातिहार्य होते हैं, उनके नाम:—अशोकवृक्ष, २—पुष्पवृष्टि, ३—दिव्यध्वनि, ४—चामर, ५—सिंहासन, ६—छत्र, ७—भामंडल, ८—दुन्दुभिवादित्र ऐसे आठ होते हैं। ऐसे अतिशयसहित अनन्तज्ञान,

चौत्रोस अतिशययुक्त, अष्ट सहस्र लक्षणधरणे ।

जिनचन्द्र विहरे ज्यां लगी, ते बिंव स्थावर उक्त छे ॥ ३५ ॥

अनंतदर्शन, अनंतसुख, अनंतवीर्य सहित तीर्थंकर परमदेव जब तक जीवोंके सम्बोधन निमित्त विहार करते विराजते हैं तब तक स्थावर प्रतिमा कहलाते हैं । ऐसे स्थावर प्रतिमा कहनेसे तीर्थंकरके केवलज्ञान होनेके बादमें अवस्थान बताया है और धातु पाषाणकी प्रतिमा बनाकर स्थापित करते हैं वह इसीका व्यवहार है ॥ ३५ ॥

आगे कर्मोंका नाश करके मोक्ष प्राप्त करते हैं ऐसा कहते हैं:—

वारसविहतवजुत्ता कम्मं खविऊण विहिबलेण सं ।

वोसट्टचत्तदेहा णिव्वाणमणुत्तरं पत्ता ॥ ३६ ॥

द्वादशविधतपोयुक्तः कर्मक्षपयित्वा विधिबलेन स्वीयम् ।

व्युत्सर्गत्यत्तदेहा निर्वाणमनुत्तरं प्राप्ताः ॥ ३६ ॥

अर्थ:—जो वारह प्रकारके तपसे संयुक्त होते हुए विधिके बलसे अपने कर्मको नष्ट कर 'वोसट्टचत्तदेहा' अर्थात् जिन्होंने भिन्न कर छोड़ दिया है देह ऐसे होकर वे अनुत्तर अर्थात् जिससे आगे अन्य अवस्था नहीं है ऐसी निर्वाण अवस्थाको प्राप्त होते हैं ।

भावार्थ:—जो तप द्वारा केवलज्ञान प्राप्त कर जब तक विहार करें तब तक अवस्थान रहें पीछे द्रव्य, क्षेत्र, काल-भावकी सामग्रीरूप विधिके बलसे कर्म नष्ट कर व्युत्सर्गद्वारा शरीरको छोड़कर निर्वाणको प्राप्त होते हैं । यहाँ आशय ऐसा है कि जब निर्वाणको प्राप्त होते हैं तब लोकशिखर पर जाकर विराजते हैं वहाँ गमनमें एकसमय लगता है, उस समय जंगम प्रतिमा कहते हैं । ऐसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यसे मोक्षकी प्राप्ति होती है, उसमें सम्यग्दर्शन प्रधान है । इस पाहुडमें सम्यग्दर्शनके प्रधानपनेका व्याख्यान किया है ॥ ३६ ॥

द्वादश तपे सयुक्त निज कर्मो खपावी विधिबले ।

व्युत्सर्गथी तमने तजी, पाम्या अनुत्तम मोक्षने ॥ ३६ ॥

* सर्वैया छन्द *

मोक्ष उपाय कह्यो जिनराज जु सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्रा ।
तामधि सम्यग्दर्शन मुख्य भये निज बोध फलै सु चरित्रा ॥
जे नर आगम जानि करै पहचानि यथावत मित्रा ।
घाति क्षिपाय रु केवल पाय अघाति हने लहि मोक्ष पवित्रा ॥१॥

* दोहा *

नमूं देव गुरु धर्मकूं, जिन आगमकूं मानि ।
जा प्रसाद पायो अमल, सम्यग्दर्शन जानि ॥२॥
इति श्रीकुन्दकुन्दस्वामि विरचित अष्टप्राभृतमें प्रथम दर्शनप्राभृत और
उसकी जयचन्द्रजी छाबड़ा कृत देशभाषामयवचनिका का
हिन्दी भाषानुवाद समाप्त हुआ ।

अथ सूत्रपाहुड

➡ २ ➡

* दोहा *

वीर जिनेश्वरको नमूं गौतम गणधर लार ।
काल पंचमा आदिमें भए सूत्रकरतार ॥१॥

इस प्रकार मगल करके श्री कुन्दकुन्द आचार्यकृत प्राकृत गाथा बंध
सूत्रपाहुडकी देशभाषामय वचनिका लिखते हैं :—

प्रथम ही श्रीकुन्दकुन्द आचार्य सूत्रकी महिमार्गभित सूत्रका स्वरूप
बताते हैं :—

अरहंतभासियत्थं गणहरदेवेहिं गंथियं सम्मं ।
सुत्तत्थमगणत्थं सवणा साहंति परमत्थं ॥१॥

अहंद्वाषितार्थं गणधरदेवंः ग्रथितं सम्यक् ।
सूत्रार्थमार्गणार्थं श्रमणाः साधयंति परमार्थम् ॥१॥

अर्थः—जो गणधरदेवोंने सम्यक् प्रकार पूर्वापरविरोधरहित गूँथा
(रचना की) वह सूत्र है । वह सूत्र कैसा है ?—सूत्रका जो कुछ अर्थ है उसको
मार्गण अर्थात् ढूँढ़ने जाननेका जिसमें प्रयोजन है और ऐसे ही सूत्रके द्वारा श्रमण
(मुनि) परमार्थ अर्थात् उत्कृष्ट अर्थ प्रयोजन जो अविनाशी मोक्षको साधते हैं ।
यहाँ गाथामें 'सूत्र' इसप्रकार विशेष्य पद नहीं कहा तो भी विशेषणोंकी सामर्थ्यसे
लिया है ।

भावार्थः—जो अरहंत सर्वज्ञ द्वारा भाषित है तथा गणधरदेवोंने अक्षर पद
वाक्यमयी गूँथा है और सूत्रके अर्थको जाननेका ही जिसमें अर्थ—प्रयोजन है ऐसे सूत्रके

अर्हंतभाषित-अर्थमय, गणधरसुविश्रित सूत्र छे ।
सूत्रार्थना शोधन वडे सावे श्रमण परमार्थने ॥ १ ॥

मुनि परमार्थ जो मोक्ष उसको साधते हैं । अन्य जो अक्षपाद, जैमिनि, कपिल, सुगत आदि छद्मस्थोंके द्वारा रचे हुए कल्पित सूत्र हैं, उनसे परमार्थकी सिद्धि नहीं है, इस प्रकार आशय जानना ॥ १ ॥

आगे कहते हैं कि जो इसप्रकार सूत्रका अर्थ आचार्योंकी परम्परासे प्रवर्तता है उसको जानकर मोक्षमार्गको साधते हैं वे भव्य हैं :—

**सुत्तम्मि जं सुदिट्ठं आइरियपरंपूरेण मग्गेण ।
णाऊण दुविह सुत्तं वट्ठदि सिवमग्ग जो भव्वो ॥ २ ॥**

सूत्रे यत् सुदृष्टं आचार्यपरंपरेण मार्गेण ।

ज्ञात्वा द्विविधं सूत्रं वत्तते शिवमार्गे यः भव्यः ॥ २ ॥

अर्थः—सर्वज्ञभाषित सूत्रमें जो कुछ भले प्रकार कहा है उसको आचार्योंकी परम्परारूप मार्गसे दो प्रकारके सूत्रको शब्दमय और अर्थमय जानकर मोक्षमार्गमें प्रवर्तता है वह भव्यजीव है, मोक्ष पानेके योग्य है ।

भावार्थः—यहाँ कोई कहे—अरहंत द्वारा भाषित और गणधर देवोंसे गूँथा हुआ सूत्र तो द्वादशांगरूप है वह तो इस कालमें दिखता नहीं है तब परमार्थरूप मोक्षमार्ग कैसे सधे, इसका समाधान करनेके लिये यह गाथा है—अरहंत भाषित गणधर रचित सूत्रमें जो उपदेश है उसको आचार्योंकी परम्परासे जानते हैं, उसको शब्द और अर्थके द्वारा जानकर जो मोक्षमार्गको साधता है वह मोक्ष होने योग्य भव्य है । यहाँ फिर कोई पूछे कि—आचार्योंकी परम्परा क्या है ? अन्य ग्रन्थोंमें आचार्योंकी परम्परा निम्न प्रकारसे कही गई हैः—

श्री वर्द्धमान तीर्थकर सर्वज्ञ देवके पीछे तीन केवलज्ञानी हुए; १ गौतम, २ सुधर्म, ३ जम्बू । इनके पीछे पाँच श्रुतकेवली हुए; इनको द्वादशांग सूत्रका ज्ञान था, १ विष्णु, २ नंदिमित्र, ३ अपराजित, ४ गौवर्द्धन, ५ भद्रबाहु । इनके पीछे दस पूर्वके ज्ञाता ग्यारह हुए; १ विशाख, २ प्रौष्ठिल, ३ क्षत्रिय, ४ जयसेन, ५ नागसेन, ६ सिद्धार्थ, ७ धृतिषेण, ८ विजय, ९ बुद्धिल, १० गंगदेव, ११ धर्मसेन । इनके पीछे

सूत्रे सुदर्शित जेह, ते सूरिगणपरंपर मार्गथी ।

जाणी द्विधा, शिवपंथ वर्ते जीव जे ते भव्य छे ॥ २ ॥

पाँच ग्यारह अङ्गोंके धारक हुए; १ नक्षत्र, २ जयपाल, ३ पांडु, ४ ध्रुवसेन, ५ कंस । इनके पीछे एक अङ्गके धारक चार हुए; १ मुभद्र, २ यशोभद्र, ३ भद्रबाहु, ४ लोहाचार्य । इनके पीछे एक अङ्गके पूर्णज्ञानीकी तो व्युच्छित्ति (अभाव) हुई और अंगके एकदेश अर्थके जाता आचार्य हुए । इनमेंसे कुछके नाम ये हैं—अर्हद्वलि, माघनंदि, धरसेन, पुष्पदंत, भूतबलि, जिनचन्द्र, कुन्दकुन्द, उमास्वामी, समंतभद्र, गिवकोटि, शिवायन, पूज्यपाद, वीरसेन, जिनसेन, नेमिचन्द्र इत्यादि ।

इनके पीछे इनकी परिपाटीमें आचार्य हुए, इनसे अर्थका व्युच्छेद नहीं हुआ, ऐसी दिगम्बरोके संप्रदायमें प्ररूपणा यथार्थ है । अन्य श्वेताम्बरादिक वर्द्धमान स्वामीसे परम्परा मिलाते हैं वह कल्पित है क्योंकि भद्रबाहु स्वामीके पीछे कई मुनि अवस्थामें भ्रष्ट हुए, ये अर्द्धफालक कहलाये । इनकी सम्प्रदायमें श्वेताम्बर हुए, इनमें "देवद्विगणी" नामका साधु इनकी संप्रदायमें हुआ है, इसने सूत्र बनाये हैं सो इनमें शिथिलाचारको पुष्ट करनेके लिये कल्पित कथा तथा कल्पित आचरणका कथन किया है वह प्रमाणभूत नहीं है । पचमकालमें जैनाभासोंके शिथिलाचारकी अधिकता है सो युक्त है, इस कालमें सच्चे मोक्षमार्गकी विरलता है इसलिये शिथिलाचारियोंके सच्चा मोक्षमार्ग कहाँसे हो इस प्रकार जानना ।

अब यहाँ कुछ द्वादशांगमूत्र तथा अङ्गवाह्यश्रुतका वर्णन लिखते हैं—तीर्थकरके मुखसे उत्पन्न हुई सर्व भाषामय दिव्यध्वनिको सुन करके चार ज्ञान, सप्तऋद्धिके धारक गणधर देवोंने अक्षर पदमय सूत्ररचना की । सूत्र दो प्रकारके हैं—१ अंग २ अङ्गवाह्य । इनके अपुनरुक्त अक्षरोंकी संख्या बीस अङ्क प्रमाण है ये अङ्क एक घाटि इकट्ठी प्रमाण हैं । ये अङ्क—१८४४६७४४०७३७०९५५१६१५ इतने अक्षर हैं । इनके नद करें तब एक मध्यपदके अक्षर सोलहसौ चौतीस करोड़ तियासी लाख सात हजार आठसौ अठ्यासी कहे हैं । इनका भाग देनेपर एकसौ बारह करोड़ तियासी लाख शठावन हजार पाँच इतने पावें, ये पद बारह अङ्गरूप सूत्रके पद हैं और अवशेष बीस अङ्कोंमें अक्षर रहे, ये अङ्गवाह्य सूत्र कहलाते हैं । ये आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एकसौ पिचहत्तर अक्षर हैं, इन अक्षरोंमें चौदह प्रकीर्णकरूप सूत्र रचना है ।

अब इन द्वादशांगरूप सूत्ररचनाके नाम और पद संख्या लिखते हैं—प्रथम अंग आचारांग है, इसमें मुनीश्वरोंके आचारका निरूपण है, इसके पद अठारह हजार हैं ।

दूसरा सूत्रकृत अंग है, इसमें ज्ञानका विनय आदिक अथवा धर्मक्रियामें स्वमत परमतकी क्रियाके विशेषका निरूपण है, इसके पद छत्तीस हजार हैं । तीसरा स्थान अंग है, इसमें पदार्थोंके एक आदि स्थानोंका निरूपण है जैसे जीव सामान्यरूपसे एक प्रकार विशेषरूपसे दो प्रकार, तीन प्रकार इत्यादि ऐसे स्थान कहे हैं, इसके पद वियालीस हजार हैं । चौथा समवाय अंग है, इसमें जीवादिक छहद्रव्योंका द्रव्य क्षेत्र कालादि द्वारा वर्णन है, इसके पद एक लाख चौसठ हजार हैं ।

पाँचवाँ व्याख्याप्रज्ञप्ति अङ्ग है, इसमें जीवके अस्ति नास्ति आदिक साठ हजार प्रश्न गणधरदेवोंने तीर्थकरके निकट किये उनका वर्णन है, इसके पद दो लाख अठाईस हजार हैं । छठा ज्ञातृधर्मकथा नामका अङ्ग है, इसमें तीर्थकरोंके धर्मकी कथा जीवादिक पदार्थोंके स्वभावका वर्णन तथा गणधरके प्रश्नोंके उत्तरका वर्णन है, इसके पद पाँच लाख छप्पन हजार हैं । सातवाँ उपासकाध्ययन नामका अङ्ग है, इसमें ग्यारह प्रतिमा आदि श्रावकके आचारका वर्णन है, इसके पद ग्यारह लाख सत्तर हजार हैं । आठवाँ अन्तकृतदशांग नामका अंग है, इसमें एक एक तीर्थङ्करके कालमें दस दस अन्तकृत केवली हुए उनका वर्णन है, इसके पद तेईस लाख अठाईस हजार हैं ।

नौवाँ अनुत्तरोपपादक नामका अंग है, इसमें एक एक तीर्थकरके कालमें दस दस महामुनि घोर उपसर्ग सहकर अनुत्तर विमानोंमें उत्पन्न हुए उनका वर्णन है, इसके पद बाणवै लाख चवालोस हजार हैं । दसवाँ प्रश्न व्याकरण नामका अंग है, इसमें अतीत अनागत काल सम्बन्धी शुभाशुभका प्रश्न कोई करे उसका उत्तर यथार्थ कहनेके उपायका वर्णन है तथा आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी इन चार कथाओंका भी इस अंगमें वर्णन है, इसके पद तिराणवें लाख सोलह हजार हैं । ग्यारहवाँ विपाकसूत्र नामका अंग है, इसमें कर्मके उदयका तीव्र, मंद अनुभागका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा लिये हुए वर्णन है, इसके पद एक करोड़ चौरासी लाख हैं । इसप्रकार ग्यारह अंग हैं, इनके पदोंकी संख्याको जोड़ देने पर चार करोड़ पंदरह लाख दो हजार पद होते हैं ।

बारहवाँ दृष्टिवाद नामका अंग है, इसमें मिथ्यादर्शन सम्बन्धी तीनसौ तरेसठ कुवादोंका वर्णन है, इसके पद एकसौ आठ करोड़ अडसठ लाख छप्पन हजार पाँच पद हैं । इस बाहरवें अंगके पाँच अधिकार हैं—१ परिकर्म, २ सूत्र, ३ प्रश्न

४ पूर्वगत, ५, चूलिका । परिकर्ममें गणितके करण सूत्र हैं; इसके पाँच भेद हैं—प्रथम चन्द्रप्रज्ञप्ति है, इसमें चन्द्रमाके गमनादिक परिवार वृद्धि, हानि, ग्रह आदिका वर्णन है, इसके पद छत्तीस लाख पाँच हजार हैं । दूसरा सूर्यप्रज्ञप्ति है, इसमें सूर्यकी ऋद्धि, परिवार, गमन आदिका वर्णन है, इसके पद पाँच लाख तीन हजार हैं । तीसरा जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति है, इसमें जम्बूद्वीप संबंधी मेरु गिरि क्षेत्र कुलाचल आदिका वर्णन है, इसके पद तीन लाख पच्चीस हजार हैं । चौथा द्वीपसागर प्रज्ञप्ति है, इसमें द्वीपसागरका स्वरूप तथा वहाँ स्थित ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी देवोंके आवास तथा वहाँ स्थित जिनमन्दिरोंका वर्णन है, इसके पद बावन लाख छत्तीस हजार हैं । पाँचवाँ व्याख्या-प्रज्ञप्ति है, इसमें जीव, अजीव पदार्थोंके प्रमाणका वर्णन है, इसके पद चौरासी लाख छत्तीस हजार हैं । इसप्रकार परिकर्मके पाँच भेदोंके पद जोड़ने पर एक करोड़ इक्यासी लाख पाँच हजार होते हैं-।

वारह्वे अंगका दूसरा भेद सूत्र नामका है, इसमें मिथ्यादर्शन सम्बन्धी तीनसौ तरेसठ कुवादोंका पूर्वपक्ष लेकर उनको जीव पदार्थ पर लगाने आदिका वर्णन है, इसके पद अठ्यासी लाख हैं । वारह्वे अंगका तीसरा भेद प्रथमानुयोग है, इसमें प्रथम जीवके उपदेश योग्य तीर्थकर आदि तरेसठ शलाका पुरुषोंका वर्णन है, इसके पद पाँच हजार हैं । वारह्वे अंगका चौथा भेद पूर्वगत है, इसके चौदह भेद हैं, प्रथम उत्पाद नामका है इसमें जीव आदि वस्तुओंके उत्पाद व्यय ध्रौव्य आदि अनेक धर्मोंकी अपेक्षा भेद वर्णन है, इसके पद एक करोड़ हैं । दूसरा अग्रायणी नामका पूर्व है इसमें सातसौ मुनय दुर्नयका और षट्द्रव्य, सप्ततत्त्व, नव पदार्थोंका वर्णन है, इसके छिनवें लाख पद हैं ।

तीसरा वीर्यानुवाद नामका पूर्व है, इसमें छहद्रव्योंकी शक्तिरूप वीर्यका वर्णन है, इसके पद सत्तर लाख हैं । चौथा अस्तिनास्तिप्रवाद नामका पूर्व है, इसमें जीवादिक वस्तुका स्वरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा अस्ति, पररूप द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा नास्ति आदि अनेक धर्मोंमें विधि निषेध करके सप्तभंगके द्वारा कथंचित् विरोध भेदनेरूप मुख्य गौण करके वर्णन है, इसके पद साठ लाख हैं । पाँचवाँ ज्ञानप्रवाद नामका पूर्व है, इसमें ज्ञानके भेदोंका स्वरूप, संख्या, विषय, फल आदिका वर्णन है, इसके पद एक कम करोड़ हैं । छठा सत्यप्रवाद नामका पूर्व है, इसमें सत्य, असत्य आदि वचनोंकी अनेक प्रकारकी प्रवृत्तिका वर्णन है, इसके पद एक करोड़ छह हैं ।

सातवाँ आत्मप्रवाद नामका पूर्व है, इसमें आत्मा (जीव) पदार्थके कर्त्ता, भोक्ता, आदि अनेक धर्मोंका निश्चय-व्यवहारनयकी अपेक्षा वर्णन है, इसके पद छब्बीस करोड़ हैं ।

आठवाँ कर्मप्रवाद नामका पूर्व है, इसमें जानावरण आदि आठ कर्मोंके बंध, सत्व, उदय, उदीरणा आदिका तथा क्रियारूप कर्मोंका वर्णन है, इसके पद एक करोड़ अस्सी लाख हैं । नौवाँ प्रत्याख्यान नामका पूर्व है, इसमें पापके त्यागका अनेक प्रकारसे वर्णन है, इसके पद चौरासी लाख हैं । दसवाँ विद्यानुवाद नामका पूर्व है, इसमें सातसौ क्षुद्रविद्या और पांचसौ महाविद्याओंके स्वरूप, साधन, मंत्रादिक और सिद्ध हुए इनके फलका वर्णन है तथा अष्टांग निमित्तजानका वर्णन है, इसके पद एक करोड़ दस लाख हैं । ग्यारहवाँ कल्याणवाद नामका पूर्व है, इसमें तीर्थकर चक्रवर्ती आदिके गर्भ आदि कल्याणका उत्सव तथा उसके कारण पोंडश भावनादिके तपश्चरणादिक तथा चन्द्रमा सूर्यादिकके गमन विशेष आदिका वर्णन है, इसके पद छब्बीस करोड़ हैं ।

बारहवाँ प्राणवाद नामका पूर्व है, इसमें आठ प्रकार वैद्यक तथा भूतादिकका व्याधिके दूर करनेके मंत्रादिक तथा विष दूर करनेके उपाय और स्वरोदय आदिका वर्णन है, इसके तेरह करोड़ पद हैं । तेरहवाँ क्रियाविशाल नामका पूर्व है, इसमें संगीत-शास्त्र, छन्द, अलंकारादिक तथा चौसठ कला, गर्भाधानादि चौरासी क्रिया, सम्यग्दर्शन आदि एक सौ आठ क्रिया, देवबंदनादि पच्चीस क्रिया, नित्य नैमित्तिक क्रिया इत्यादिका वर्णन है, इसके पद नव करोड़ हैं । चौदहवाँ त्रिलोकबिंदुसार नामका पूर्व है, इसमें तीनलोकका स्वरूप और बीजगणितका स्वरूप तथा मोक्षका स्वरूप तथा मोक्षकी कारणभूत क्रियाका स्वरूप इत्यादिका वर्णन है, इसके पद बारह करोड़ पचास लाख हैं । ऐसे चौदह पूर्व हैं, इनके सब पदोंका जोड़ पिच्चाणवे करोड़ पचास लाख है ।

बारहवें अंगका पांचवाँ भेद चूलिका है, इसके पांच भेद हैं, इनके पद दो करोड़ नव लाख निवासी हजार दो सौ हैं । इसके प्रथम भेद जलगता चूलिकामें जलका स्तंभन करना, जलमें गमन करना । अग्निगता चूलिकामें अग्नि स्तंभन करना, अग्निमें प्रवेश करना, अग्निका भक्षण करना इत्यादिके कारणभूत मंत्र तंत्रादिकका प्ररूपण है, इसके पद दो करोड़ नव लाख निवासी हजार दो सौ हैं । इतने इतने ही पद अन्य चार चूलिकाके जानने । दूसरा भेद स्थलगता चूलिका है, इसमें मेरु पर्वत भूमि

इत्यादिमें प्रवेश करना शीघ्र गमन करना इत्यादि क्रियाके कारण मंत्र तंत्र तपश्चरणादिकका प्ररूपण है ।

तीसरा भेद मायागता चूलिका है. इसमें मायामयी इन्द्रजाल विक्रियाके कारणभूत मंत्र तंत्र तपश्चरणादिकका प्ररूपण है । चौथा भेद रूपगता चूलिका है, इसमें सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल, हरिण इत्यादि अनेक प्रकारके रूप बना लेनेके कारण-भूत मंत्र, तंत्र, तपश्चरण आदिका प्ररूपण है तथा चित्राम, काष्ठलेपादिकका लक्षण वर्णन है और धातु रसायनका निरूपण है । पाँचवाँ भेद आकाशगता चूलिका है, इसमें आकाशमें गमनादिकके कारणभूत मंत्र यंत्र तंत्रादिकका प्ररूपण है । ऐसे बारहव अंग है । इस प्रकारसे बारह अंग सूत्र हैं ।

अंगबाह्य श्रुतके चौदह प्रकीर्णक हैं । प्रथम प्रकीर्णक सामायिक नामका है इसमें नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके भेदसे छह प्रकार इत्यादि सामायिकका विशेषरूपने वर्णन है । दूसरा चतुर्विंशतिस्तव नामका प्रकीर्णक है, इसमें चौबीस तीर्थकरोंकी महिमाका वर्णन है । तीसरा वंदना नामका प्रकीर्णक है, इसमें एक तीर्थकरके आश्रय वन्दना स्तुतिका वर्णन है । चौथा प्रतिक्रमण नामका प्रकीर्णक है. इसमें सात प्रकारके प्रतिक्रमणका वर्णन है । पाँचवाँ वैतयिक नामका प्रकीर्णक है, इसमें पाँच प्रकारके वित्तयका वर्णन है । छठा कृतिकर्म नामका प्रकीर्णक है, इसमें अरहंत आदिकी वंदनाकी क्रियाका वर्णन है । सातवाँ दशवैकालिक नामका प्रकीर्णक है. इसमें मुनिका आचार, आहारकी शुद्धता आदिका वर्णन है । आठवाँ उत्तराध्ययन नामका प्रकीर्णक है, इसमें परीपह उपसर्गको सहनेके विधानका वर्णन है ।

नववाँ कल्पव्यवहार नामका प्रकीर्णक है, इसमें मुनिके योग्य आचरण और अयोग्य सेवनके प्रायश्चित्तोंका वर्णन है । दसवाँ कल्पाकल्प नामका प्रकीर्णक है, इसमें मुनिको यह योग्य है यह अयोग्य है ऐसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा वर्णन है । ग्यारहवाँ महाकल्प नानका प्रकीर्णक है, इसमें जिनकल्पी मुनिके प्रतिमायोग, त्रिकाल-योगका प्ररूपण है तथा स्थविरकल्पी मुनियोंकी प्रवृत्तिका वर्णन है । बारहवाँ पुण्डरीक नामका प्रकीर्णक है, इसमें चार प्रकारके देवोंमें उत्पन्न होनेके कारणोंका वर्णन है । तेरहवाँ महापुण्डरीक नामका प्रकीर्णक है, इसमें इन्द्रादिक बड़ी ऋद्धिके धारक देवोंमें उत्पन्न होनेके कारणोंका प्ररूपण है । चौदहवाँ निषिद्धिका नामका प्रकीर्णक है, इसमें

अनेक प्रकारके दोषोंकी शुद्धताके निमित्त प्रायश्चिनोंका प्ररूपण है, यह प्रायश्चिन्न शास्त्र है, इसका नाम निमित्तिका भी है । इसप्रकार अगवाह्य श्रुत चांदह प्रकारका है ।

पूर्वोंकी उत्पत्ति पर्यायसमास ज्ञानसे लगाकर पूर्वज्ञानपर्यंत वीस भेद हैं इनका विशेष वर्णन, श्रुतज्ञानका वर्णन गोम्मटसार नामके ग्रन्थमें विस्तार पूर्वक है वहाँमे जानना ॥ २ ॥

आगे कहते हैं कि जो सूत्रमें प्रवीण है वह संसारका नाश करता है—

**सुत्तं हि जाणमाणो भवस्स भवणासणं च सो कुणदि ।
मूर्ई जहा असुत्ता णासदि सुत्ते सहा णो वि ॥ ३ ॥**

सूत्रे जायमानः भवस्य भवनाशनं च सः करोति ।

सूची यथा असूत्रा नश्यति सूत्रेण सह नापि ॥ ३ ॥

अर्थः—जो पुरुष सूत्रको जाननेवाला है, प्रवीण है वह संसारमें जन्म होनेका नाश करता है जैसे लोहकी सूई मूत्र (डोरा) के बिना हो तो नष्ट हो जाय और डोरा सहित हो तो नष्ट नहीं हो यह दृष्टांत है ॥ ३ ॥

भावार्थः—सूत्रका जाना हो वह संसारका नाश करता है जैसे मूर्ई डोरा महित हो तो दृष्टिगोचर होकर मिल जावे, कभी भी नष्ट न हो और डोरेके बिना हो तो दीखे नहीं, नष्ट हो जाय इस प्रकार जानना ॥ ३ ॥

आगे सूईके दृष्टांतका दाष्टांत कहते हैं—

**पुरिसो वि जो ससुत्तो ण विणासइ सो गओ वि संसारे ।
सच्चेदण पच्चक्खं णासदि तं सो अदिस्समाणो वि ॥ ४ ॥**

१ 'सुत्तम्मि' । २ 'सूत्रहि' पाठान्तर पदपाहुड ।

सूत्रज्ञ जीव करे विनष्ट भवो तणा उत्पादने ।

खोवाय सोय असूत्र, सोय ससूत्र नहि खोवाय छे ॥ ३ ॥

आत्माय तेम ससूत्र नहि खोवाय, हो भवमां भले ।

अदृष्ट पण ते स्वानुभवप्रत्यक्षथी भवने हणे ॥ ४ ॥

पुरुषोऽपि यः ससूत्रः न विनश्यति स गतोऽपि संसारे ।
सच्चेतनप्रत्यक्षेण नाशयति तं सः अदृश्यमानोऽपि ॥४॥

अर्थः—जैसे सूत्रसहित सूई नष्ट नहीं होती है वैसे ही जो पुरुष भी संसार में गत हो रहा है, अपना रूप अपने दृष्टिगोचर नहीं है तो भी सूत्रसहित हो (सूत्रका ज्ञाता हो) तो उसके आत्मा सत्तारूप चैतन्य चमत्कारमयी स्वसंवेदनसे प्रत्यक्ष अनुभव में आती है इसलिये गत नहीं है नष्ट नहीं हुआ है, वह जिस संसारमें गत है उस संसारका नाश करता है ।

भावार्थः—यद्यपि आत्मा इन्द्रियगोचर नहीं है तो भी सूत्रके ज्ञाताके स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे अनुभव गोचर है, वह सूत्रका ज्ञाता संसारका नाश करता है, आप प्रगट होता है इसलिये सूईका दृष्टान्त युक्त है ॥४॥

आगे सूत्रमें अर्थ क्या है वह कहते हैं—

सुत्तत्थं जिणभणियं जीवाजीवादिबहुविहं अत्थं ।
हेयाहेयं च तहा जो जाणइ सो हु सद्विड्डी ॥५॥

सूत्रार्थं जिनभणितं जीवाजीवादिबहुविधमर्थम् ।
हेयाहेयं च तथा यो जानति स हि सद्वृष्टिः ॥५॥

अर्थः—सूत्रका अर्थ जिन सर्वज्ञ देवने कहा है और सूत्रका अर्थ जीव अजीव आदि बहुत प्रकारका है तथा हेय अर्थात् त्यागने योग्य पुद्गलादिक और अहेय अर्थात् त्यागने योग्य नहीं इसप्रकार आत्माको जो जानता है वह प्रगट सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थः—सर्वज्ञभाषित सूत्रमें जीवादिक नवपदार्थ और इनमें हेय उपादेय इसप्रकार बहुत प्रकारसे व्याख्यान है उसको जानता है वह श्रद्धावान सम्यग्दृष्टि होता है ॥५॥

जिनसूत्रमां भाखेल जीव-अजीव आदि पदार्थ ने ।

हेयत्व-अणहेयत्व सह जाणे, सुदृष्टि तेह छे ॥५॥

आगे कहते हैं कि जिनभाषित सूत्र व्यवहार परमार्थरूप दो प्रकार है, उसको जानकर योगीश्वर शुद्धभाव करके सुखको पाते हैं—

जं सुत्तं जिणउत्तं ववहारो तह य जाण परमत्थो ।

तं जाणिऊण जोई लहइ सुहं खवइ मलपुंजं ॥ ६ ॥

यत्सूत्रं जिनोक्तं व्यवहारं तथा च ज्ञानीहि परमाथम् ।

तं ज्ञात्वा योगी लभते सुखं क्षिपते मलपुंजं ॥ ६ ॥

अर्थः—जो जिनभाषित सूत्र है, वह व्यवहाररूप तथा परमार्थरूप है, उसको योगीश्वर जानकर सुख पाते हैं और मलपुंज अर्थात् द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मका क्षेपण करते हैं ।

भावार्थः—जिनसूत्रको व्यवहार परमार्थरूप यथार्थ जानकर योगीश्वर (मुनि) कर्मोंका नाश करके अविनाशी सुखरूप मोक्षको पाते हैं । परमार्थ (निश्चय) और व्यवहार इनका संक्षेप स्वरूप इसप्रकार है—जिन आगमकी व्याख्या चार अनुयोगरूप शास्त्रोंमें दो प्रकारसे सिद्ध है, एक आगमरूप दूसरी अध्यात्मरूप । वहां सामान्य-विशेषरूपसे सब पदार्थोंका प्ररूपण करते हैं सो आगमरूप है परन्तु जहां एक आत्माहीके आश्रय निरूपण करते हैं सो अध्यात्म है । अहेतुमत् और हेतुमत् ऐसे भी दो प्रकार हैं, जहां सर्वज्ञकी आज्ञाहीसे केवल प्रमाणता मानना अहेतुमत् है और प्रमाण नयके द्वारा वस्तुकी निर्बाध सिद्धि करके मानना सो हेतुमत् है । इसप्रकार दो प्रकारसे आगममें निश्चय व्यवहारसे व्याख्यान है वह कुछ लिखनेमें आ रहा है ।

जब आगमरूप सब पदार्थोंके व्याख्यान पर लगाते हैं तब तो वस्तुका स्वरूप सामान्य विशेषरूप अनन्त धर्मस्वरूप है वह ज्ञानगम्य है, इनमें सामान्यरूप तो निश्चयनयका विषय है और विशेषरूप जितने हैं उनकी भेदरूप करके भिन्न भिन्न कहे वह व्यवहारनयका विषय है, उसको द्रव्य पर्याय स्वरूप भी कहते हैं । जिस वस्तुको विवक्षित करके सिद्ध करना हो उसके द्रव्य क्षेत्र काल भावसे जो कुछ सामान्य विशेष-रूप वस्तुका सर्वस्व हो तो निश्चय व्यवहारसे कहा है वैसे सिद्ध होता है और उस

जिन—उक्त छे जे सूत्र ते व्यवहार ने परमार्थ छे ।

ते जाणी योगी सौख्यने पामे, दहे मलपुंजने ॥ ६ ॥

वस्तुके कुछ अन्य वस्तुके संयोगरूप अवस्था हो उसको उस वस्तुरूप कहना भी व्यवहार है, इसको उपचार भी कहते हैं। इसका उदाहरण ऐसे है—जैसे एक विवक्षित घट नामक वस्तु पर लगावें तब जिस घटना द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप सामान्य विशेषरूप जितना सर्वस्व है उतना कहा, वैसे निश्चय व्यवहारसे कहना वह तो निश्चय—व्यवहार है और घटके कुछ अन्य वस्तुका लेप करके उस घटको उस नामसे कहना तथा अन्य पटादिमें घटका आरोपण करके घट कहना भी व्यवहार है।

व्यवहारके दो आश्रय हैं, एक प्रयोजन, दूसरा निमित्त। प्रयोजन साधनेको किसी वस्तुको घट कहना वह तो प्रयोजनाश्रित है और किसी अन्य वस्तुके निमित्तसे घटमें अवस्था हुई उसको घटरूप कहना वह निमित्ताश्रित है। इसप्रकार विवक्षित सर्व जीव अजीव वस्तुओं पर लगाना। एक आत्माहीको प्रधान करके लगाना अध्यात्म है। जीव सामान्यको भी आत्मा कहते हैं। जो जीव अपनेको सब जीवोंसे भिन्न अनुभव करे उसको भी आत्मा कहते हैं, जब अपनेको सबसे भिन्न अनुभव करके, अपने पर निश्चय लगावे तब इसप्रकार जो आप अनादि अनन्त अविनाशी सब अन्य द्रव्योंसे भिन्न एक सामान्य विशेषरूप अनन्तधर्मात्मिक द्रव्य पर्यायात्मक जीव नामक शुद्ध वस्तु है, वह कैसा है—

शुद्ध दर्शन ज्ञानमयी चेतनास्वरूप असाधारण धर्मको लिये हुए अनन्त शक्तिका धारक है, उसमें सामान्य भेद चेतना अनन्त शक्तिका समूह द्रव्य है। अनन्तज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये चेतनाके विशेष हैं वह तो गुण हैं और अगुरुलघु गुणके द्वारा षट्स्थान पतित हानि वृद्धिरूप परिणमन करते हुए जीवके त्रिकालात्मक अनन्त पर्यायें हैं। इसप्रकार शुद्ध जीव नामक वस्तुको सर्वजने देखा जैसा आगममें प्रसिद्ध है वह तो एक अभेदरूप शुद्ध निश्चय नयका विषयभूत जीव है, इस दृष्टिसे अनुभव करे तब तो ऐसा है और अनन्त धर्मोंमें भेदरूप किसी एक धर्म को लेकर कहना व्यवहार है।

आत्मवस्तुके अनादिहीसे पुद्गल कर्मका संयोग है, इसके निमित्तसे रागद्वेषरूप विकारकी उत्पत्ति होती है उसको विभाव परिणति कहते हैं, इससे फिर आगामी कर्मका बंध होता है। इसप्रकार अनादि निमित्त—नैमित्तिक भावके द्वारा चतुर्गतिरूप संसार-भ्रमणकी प्रवृत्ति होती है। जिस गतिको प्राप्त हो वैसे ही नामका जीव कहलाता है तथा जैसा रागादिक भाव हो वैसा नाम कहलाता है। जब द्रव्य क्षेत्र काल भावकी बाह्यअंतरंग सामग्रीके निमित्तसे अपने शुद्धस्वरूप शुद्धनिश्चयनयके विषयस्वरूप अपनेको

जानकर श्रद्धान करे और कर्म संयोगको तथा उसके निमित्तसे अपने भाव होते हैं उनका यथार्थ स्वरूप जाने तब भेदज्ञान होता है, तब ही परभावोंसे विरक्ति होती है। फिर उनको दूर करनेका उपाय सर्वज्ञके आगमसे यथार्थ समझकर उसको अंगीकार करे तब अपने स्वभावमें स्थिर होकर अनन्त चतुष्टय प्रगट होते हैं, सब कर्मोंका क्षय करके लोकशिखर पर जाकर विराजमान हो जाता है तब मुक्त या सिद्ध कहलाता है ।

इसप्रकार जितनी संसार की अवस्था और यह मुक्त अवस्था इसप्रकार भेदरूप आत्माका निरूपण है वह भी व्यवहार नयका विषय है, इसको अध्यात्म-शास्त्रमें अभूतार्थ असत्यार्थ नामसे कहकर वर्णन किया है क्योंकि शुद्ध आत्मामें संयोगजनित अवस्था हो सो तो असत्यार्थ ही है, कुछ शुद्ध वस्तुका तो यह स्वभाव नहीं है इसलिये असत्य ही है। जो निमित्तसे अवस्था हुई वह भी आत्माहीका परिणाम है, जो आत्माका परिणाम है वह आत्माही में है इसलिये कथंचित् इसको सत्य भी कहते हैं परन्तु जब तक भेदज्ञान नहीं होता है तब तक ही यह दृष्टि है, भेदज्ञान होनेपर जैसे है वैसे ही जानता है ।

जो द्रव्यरूप पुद्गलकर्म हैं वे आत्मा से भिन्न ही हैं उनसे शरीरादिका संयोग है वह आत्मासे प्रगट ही भिन्न है, इनको आत्माके कहते हैं सो यह व्यवहार प्रसिद्ध है ही, इसको असत्यार्थ या उपचार कहते हैं। यहाँ कर्मके संयोगजनित भाव हैं वे सब निमित्ताश्रित व्यवहारके विषय हैं और उपदेश अपेक्षा इसको प्रयोजनाश्रित भी कहते हैं, इसेप्रकार निश्चय—व्यवहारका संक्षेप है। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रको मोक्षमार्ग कहा, यहाँ ऐसे समझना कि ये तीनों एक आत्माहीके भाव हैं, इसप्रकार इनरूप आत्माहीका अनुभव हो सो निश्चय मोक्षमार्ग है, इसमें भी जबतक अनुभवकी साक्षान् पूर्णता नहीं हो तबतक एकदेशरूप होता है उसको कथंचित् सर्वदेशरूप कहकर कहना व्यवहार है और एकदेश नामसे कहना निश्चय है ।

दर्शन, ज्ञान, चारित्रको भेदरूप कहकर मोक्षमार्ग कहे तथा इनके बाह्य परद्रव्य स्वरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव निमित्त हैं उनको दर्शन ज्ञान चारित्रके नामसे कहे वह व्यवहार है। देव, गुरु, शास्त्रकी श्रद्धाको सम्यग्दर्शन कहते हैं, जीवादिक तत्त्वोंकी श्रद्धाको सम्यग्दर्शन कहते हैं। शास्त्रके ज्ञान अर्थात् जीवादिक पदार्थोंके ज्ञानको ज्ञान कहते हैं इत्यादि। पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्तिरूप प्रवृत्तिको चारित्र कहते

हैं । बारह प्रकारके तपको तप कहते हैं । ऐसे भेदरूप तथा परद्रव्यके आलम्बनरूप प्रवृत्तियाँ सब अध्यात्मशास्त्रकी अपेक्षा व्यवहारके नामसे कही जाती हैं क्योंकि वस्तुके एकदेशको वस्तु कहना भी व्यवहार है और परद्रव्यकी आलम्बनरूप प्रवृत्तिको उस वस्तुके नामसे कहना वह भी व्यवहार है ।

अध्यात्म शास्त्रमें इस प्रकार भी वर्णन है कि वस्तु अनन्त धर्मरूप है इसलिये सामान्य-विशेषरूपसे तथा द्रव्य-पर्यायसे वर्णन करते हैं । द्रव्यमात्र कहना तथा पर्यायमात्र कहना व्यवहारका विषय है । द्रव्यका भी तथा पर्यायका भी निषेध करके वचन अगोचर कहना निश्चयनयका विषय है । द्रव्यरूप है वही पर्यायरूप है इसप्रकार दोनोंको ही प्रधान करके कहना प्रमाणका विषय है, इसका उदाहरण इसप्रकार है—जैसे जीवको चैतन्यरूप, नित्य, एक, अस्तिरूप इत्यादि अभेदमात्र कहना वह तो द्रव्यार्थिक नयका विषय है और ज्ञान-दर्शनरूप, अनित्य, अनेक, नास्तित्वरूप इत्यादि भेदरूप कहना पर्यायार्थिक नयका विषय है । दोनों ही प्रकारकी प्रधानताका निषेधमात्र वचन अगोचर कहना निश्चय नयका विषय है । दोनों ही प्रकारको प्रधान करके कहना प्रमाणका विषय है इत्यादि ।

इसप्रकार निश्चय-व्यवहारका सामान्य अर्थात् संक्षेप स्वरूप है, उसको जानकर जैसे आगम-अध्यात्म शास्त्रोंमें विशेषरूपसे वर्णन हो उसको सूक्ष्मदृष्टिसे जानना, जिनमत अनेकांतस्वरूप स्याद्वाद है और नयोंके आश्रित कथन है । नयोंके परस्पर विरोधको स्याद्वाद दूर करता है, इसके विरोधका तथा अविरोधका स्वरूप अच्छी तरह जानना । यथार्थ तो गुरु आम्नाय ही से होता है परन्तु गुरुका निमित्त इस कालमें विगल हो गया, इसलिये अपने ज्ञानका बल चले तब तक विशेषरूपसे समझते ही रहना, कुछ ज्ञानका लेश पाकर उद्धत नहीं होना, वर्तमान कालमें अल्पज्ञानी बहुत हैं इसलिये उनसे कुछ अभ्यास करके उनमें महन्त बनकर उद्धत होनेपर मद आ जाता है तब ज्ञान थकित हो जाता है और विशेष समझने की अभिलाषा नहीं रहती है नव विपरीत होकर यद्वातद्वा-मनमाना कहने लग जाता है उससे अन्य जीवोंका श्रद्धान विपरीत हो जाता है, तब अपने अपराध का प्रसंग आता है, इसलिये शास्त्रको समुद्र जानकर अल्पज्ञरूप ही अपना भाव रखना जिससे विशेष समझनेकी अभिलाषा बनी रहे, इससे ज्ञानकी वृद्धि होती है ।

अल्प ज्ञानियों में बैठकर महन्तबुद्धि रखे तब अपना प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, इसप्रकार जानकर निश्चय-व्यवहाररूप आगम की कथन पद्धतिको समझकर उसका श्रद्धान करके यथाशक्ति आचरण करना । इस कालमें गुरु संप्रदायके बिना महन्त नहीं बनना, जिन-आज्ञाका लोप नहीं करना । कोई कहते हैं—हम तो परीक्षा करके जिनमतको मानेंगे वे वृथा बकते हैं—स्वल्पबुद्धिका ज्ञान परीक्षा करने के योग्य नहीं है । आज्ञाको प्रधान रखकरके बने जितनी परीक्षा करनेमें दोष नहीं है, केवल परीक्षा ही को प्रधान रखनेमें जिनमतसे च्युत हो जाय तो बड़ा दोष आवे इसलिये जिनकी अपने हित-अहित पर दृष्टि है वे तो इसप्रकार जानो, और जिनको अल्प-ज्ञानियोंमें महन्त बनकर अपने मान, लोभ, बड़ाई, विषय-कषाय पुष्ट करने हों उनकी बात नहीं है, वे तो जैसे अपने विषय-कषाय पुष्ट होंगे वैसे ही करेंगे, उनको मोक्षमार्ग का उपदेश नहीं लगता है, विपरोतको किसका उपदेश ? इसप्रकार जानना चाहिये ॥६॥

आगे कहते हैं कि जो सूत्रके अर्थ पदसे भ्रष्ट है उसको मिथ्यादृष्टि जानना—

सुत्तत्थपयविणडो मिच्छादिट्ठी हु सो मुणेयव्वो ।

खेडे वि ण कायव्वं पाणिपत्तं सचेलस्स ॥ ७ ॥

सूत्रार्थपदविनष्टः मिथ्यादृष्टिः हि सः ज्ञातव्यः ।

खेलेऽपि न कर्तव्यं पाणिपात्रं सचेलस्य ॥७॥

अर्थ — जिसके सूत्रका अर्थ और पद विनष्ट है वह प्रगट मिथ्यादृष्टि है इसीलिये जो सचेल है, वस्त्रसहित है उसको 'खेडे वि' अर्थात् हास्य कुतूहलमें भी पाणिपात्र अर्थात् हस्तरूप पात्रसे आहारदान नहीं करना ।

भावार्थः—सूत्रमें मुनिका रूप नग्न दिगम्बर कहा है । जिसके ऐसा सूत्रका अर्थ तथा अक्षररूप पद विनष्ट है और आप वस्त्र धारण करके मुनि कहलाता है वह

१. पाणिपात्रे पाठान्तर

सूत्रार्थपदधी भ्रष्ट छे ते जीव मिथ्यादृष्टि छे ।

कृपात्रभोजन रमतमांय न योग्य होय सचेलने ॥७॥

जिन आज्ञासे भ्रष्ट हुआ प्रगट मिथ्यादृष्टि है, इसलिये वस्त्र सहितको हास्य कुतूहलसे भी पाणिपात्र अर्थात् आहारदान नहीं करना तथा इसप्रकार भी अर्थ होता है कि ऐसे मिथ्यादृष्टिको पाणिपात्र आहार लेना योग्य नहीं है, ऐसा भेष हास्य कुतूहलसे भी धारण करना योग्य नहीं है, कि वस्त्रसहित रहना और पाणिपात्र भोजन करना, इसप्रकारसे तो क्रीडामात्र भी नहीं करना ॥ ७ ॥

आगे कहते हैं कि जिनसूत्रसे भ्रष्ट हरि हरादिकके हो तुल्य तो भी मोक्ष नहीं पाता है—

हरिहरतुल्लो वि णो सगं गच्छेइ एइ भवकोडी ।

तह वि ण पावइ सिद्धि संसारथो पुणो भणिदो ॥ ८ ॥

हरिहरतुल्योऽपि नरः स्वर्गं गच्छति एति भवकोटिः ।

तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थः पुनः भणितः ॥ ८ ॥

अर्थः—जो मनुष्य सूत्रके अर्थ पदसे भ्रष्ट है वह हरि अर्थात् नारायण हर अर्थात् रुद्र इनके समान भी हो, अनेक ऋद्धि संयुक्त हो तो भी सिद्धि अर्थात् मोक्षको प्राप्त नहीं होता है । यदि कदाचित् दान पूजादिक करके पुण्य उपार्जन कर स्वर्ग चला जावे तो भी वहाँसे चय कर करोड़ों भव लेकर संसार ही में रहता है, इसप्रकार जिनागममें कहा है ।

भावार्थः—श्वेताम्बरादिक इसप्रकार कहते हैं कि—गृहस्थ आदि वस्त्र सहितको भी मोक्ष होता है इसप्रकार सूत्रमें कहा है, उसका इस गाथामें निषेधका आशय है कि—जो हरिहरादिक बड़ी सामर्थ्यके धारक भी हैं तो भी वस्त्र सहित तो मोक्ष नहीं पाते हैं । श्वेताम्बरों ने सूत्र कल्पित बनाये हैं उनमें यह लिखा है सो प्रमाणभूत नहीं है, वे श्वेताम्बर जिनसूत्रके अर्थ पदसे च्युत हो गये हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥ ८ ॥

आगे कहते हैं कि—जो जिनसूत्रमें च्युत हो गये हैं वे स्वच्छंद होकर प्रवर्तते हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैंः—

हरितुल्य हो ण स्वर्ग पावे, कोटि कोटि भवे भवे ।

ण सिद्धि नव पावे, रहे संसारस्थित-आगम कहे ॥ ९ ॥

उक्किट्टसीहचरियं बहुपरियम्भो य गरुयमारो य ।
जो विहरइ सच्छंदं पावं गच्छंदि होदि मिच्छत्तं ॥ ९ ॥

उत्कृष्ट सिंहचरितः बहुपरिकर्मा च गुरुभारश्च ।

यः विहरति त्वच्छंदं पापं गच्छति भवति मिथ्यात्वम् ॥ ९ ॥

अर्थः—जो मुनि होकर उत्कृष्ट सिंहके समान निर्भय हुआ आचरण करना है और बहुत परिकर्म अर्थात् तपश्चरणादिक्रिया विशेषोंमें युक्त है तथा गुरुके भार अर्थात् बड़ा पदस्थरूप है, संघ नायक कहलाता है परन्तु जिनसूत्रमें च्युत होकर स्वच्छन्द प्रवर्तता है तो वह पापहीको प्राप्त होता है और मिथ्यात्वको प्राप्त होता है ।

भावार्थः—जो धर्मका नायकपना लेकर—गुरु बनकर निर्भय हो तपश्चरणादिक ने बड़ा कहलाकर अपना संप्रदाय चलाता है, जिनसूत्रसे च्युत होकर स्वेच्छाचारी प्रवर्तता है तो वह पापी मिथ्यादृष्टि ही है उसका प्रसंग भी श्रेष्ठ नहीं है ॥ ९ ॥

आगे कहते हैं कि—जिनसूत्रमें ऐसा मोक्षमार्ग कहा है—

णिच्चेलपाणिपत्तं उवइडं परमजिणवरिंदेहिं ।
एको वि मोक्खमग्गो सेसा य अमग्गया सव्वे ॥ १० ॥

निश्चेलपाणिपात्रं उपदिष्टं परमजिनवरेन्द्रः ।

एकोऽपि मोक्षमार्गः शेषाश्च अमार्गा सर्वे ॥ १० ॥

अर्थः—जो निश्चेल अर्थात् वस्त्ररहित दिगम्बर मुद्रान्तरूप और पाणिपात्र अर्थात् हाथरूपी पात्रमें खड़े खड़े आहार करना इसप्रकार एक अद्वितीय मोक्षमार्ग तीर्थकर परमदेव जिनेन्द्रने उपदेश दिया है, इसके सिवाय अन्य गति सब अमार्ग हैं ।

स्वच्छन्द वर्ते तेह पामे पापने मिथ्यात्वने ।

गुरुभारधर, उत्कृष्ट सिंहचरित्र, बहुतपकर भले ॥ ९ ॥

निश्चेल—करपात्रत्व परमजिनेन्द्रथी उपदिष्ट छे ।

ते एक मुक्तिमार्ग छे ने शेष सर्व अमार्ग छे ॥ १० ॥

भावार्थः—जो मृगचर्म, वृक्षके वल्कल, कषाम पट्ट, दुकूल, रोमवस्त्र, टाटके और तृणके वस्त्र इत्यादि रखकर अपनेको मोक्षमार्गी मानते हैं तथा इस कालमें जिनमृत्रसे च्युत हो गये हैं. उन्होंने अपनी इच्छामें अनेक भेष चलाये हैं, कई ज्वेन वस्त्र रखते हैं, कई रक्त वस्त्र, कई पीले वस्त्र, कई टाटके वस्त्र, कई घासके वस्त्र और कई रोमके वस्त्र आदि रखते हैं. उनके मोक्षमार्ग नहीं है, क्योंकि जिनमृत्रमें तो एक नग्न दिगम्बर स्वरूप पाणिपात्र भोजन करना इसप्रकार मोक्षमार्गमें कहा है. अन्य सब भेष मोक्षमार्ग नहीं है और जो नानते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं ॥ १० ॥

आगे दिगम्बर मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति करने हैं:—

जो संजमेसु सहिओ आरंभपरिग्रहेसु विरओ वि ।
सो होइ वंदणीओ ससुरासुरमाणसे लोए ॥ ११ ॥

यः संयमेषु सहितः आरंभपरिग्रहेषु विरतः अपि ।
सः भवति वंदनीयः ससुरासुरमानुषे लोके ॥ ११ ॥

अर्थः—जो दिगम्बर मुद्राका धारक मुनि इन्द्रिय-मनको बजमें करना. छहकायके जीवोंकी दया करना इसप्रकार संयम सहित हो और आरम्भ अर्थात् गृहस्थके सब आगम्योंमें तथा ब्राह्मणअभ्यन्तर परिहृते विरक्त हो इनमें नहीं प्रवर्तें तथा आदि ब्रह्ममें ब्रह्मचर्य आदि गुणोंमें युक्त हो वह देव-दानव सहित ननुप्यलोकमें वदने योग्य है. अन्य भेषी परिहृ-आरंभादिसे युक्त पान्त्रण्डी (ढोंगी) वंदने योग्य नहीं है ॥ ११ ॥

आगे फिर उनकी प्रवृत्तिका विशेष कहते हैं:—

जे बावीसपरीसह सहंति सत्तीसएहि संजुत्ता ।
ते होंति वंदणीया कम्मक्खयणिज्जरासाहु ॥ १२ ॥

१ पाठान्तर—होंदि

जे जीव संयमयुक्त ने आरम्भपरिग्रहविरत छे ।
ते देव-दानव-मानवोना लोकत्रयमां वंछ छे ॥ ११ ॥
बाबोश परिग्रहने सहे छे. शक्तिशतसंयुक्त जे ।
ते कर्मक्षय ने निजरासां निपुण मुनिओ वंछ छे ॥ १२ ॥

ये द्वाविंशतिपरीषहान् सहन्ते शक्तिशतैः संयुक्ताः ।

ते भवन्ति वंदनीयाः कर्मक्षयनिर्जरासाधवः ॥ १२ ॥

अर्थः—जो साधु मुनि अपनी शक्तिके सैंकड़ोंसे युक्त होते हुए क्षुधा, तृषादिक बाईस परीषहोंको सहते हैं और कर्मोंकी क्षयरूप निर्जरा करनेमें प्रवीण हैं वे साधु वंदने योग्य हैं ।

भावार्थः—जो बड़ी शक्तिके धारक साधु हैं वे परीषहोंको सहते हैं, परीषद् आने पर अपने पदसे च्युत नहीं होते हैं उनके कर्मोंकी निर्जरा होती है, वे वंदने योग्य हैं ॥१२॥

आगे कहते हैं कि जो दिगम्बरमुद्रा सिवाय कोई वस्त्र धारण करे, सम्यग्दर्शन जानसे युक्त हों वे इच्छाकार करने योग्य हैंः—

अवसेसा जे लिंगी दंसणणाणेण सम्म संजुत्ता ।

चेलेण य परिगहिया ते भणिया इच्छणिज्जा य ॥ १३ ॥

अवशेषा ये लिंगिनः दर्शनज्ञानेन सम्यक् संयुक्ता ।

चेलेन च परिगृहीताः ते भणिता इच्छाकारयोग्याः ॥ १३ ॥

अर्थः—दिगम्बरमुद्रा सिवाय जो अवशेष लिंगी भेष संयुक्त और सम्यक्त्व सहित दर्शन ज्ञान संयुक्त हैं तथा वस्त्रसे परिगृहीत हैं, वस्त्र धारण करते हैं वे इच्छाकार करने योग्य हैं ।

भावार्थः—जो सम्यग्दर्शन ज्ञान संयुक्त हैं और उत्कृष्ट श्रावकका भेष धारण करते हैं, एक वस्त्र मात्र परिग्रह रखते हैं वे इच्छाकार करने योग्य हैं इसलिये 'इच्छामि' इसप्रकार कहते हैं । इसका अर्थ है कि—मैं आपको इच्छू हूँ, चाहता हूँ ऐसा 'इच्छामि' शब्दका अर्थ है । इसप्रकारसे इच्छाकार करना जिनमूत्रमें कहा है ॥१३॥

आगे इच्छाकार योग्य श्रावकका स्वरूप कहते हैं—

अवशेष लिंगी जेह सम्यक् ज्ञान-दर्शनयुक्त छे ।

ने वस्त्र धारे जेह, ते छे योग्य इच्छाकारने ॥ १३ ॥

इच्छायारमहत्थं सुत्तठिओ जो हु छंडए कम्मं ।
ठाणे द्वियसम्मत्तं परलोयसुहंकरो होदि ॥१४॥

इच्छाकारमहार्थं सूत्रस्थितः यः स्फुटं त्यजति कर्म ।

स्थाने स्थितसम्यक्त्वः परलोकसुखंकरः भवति ॥१४॥

अर्थः—जो पुरुष जिनसूत्रमें तिष्ठता हुआ इच्छाकार शब्दके महान प्रधान अर्थको जानता है और स्थान जो श्रावकके भेदरूप प्रतिमाओंमें तिष्ठता हुआ सम्यक्त्व महित वर्तता है आरंभ आदि कर्मोंको छोड़ता है वह परलोकमें सुख करनेवाला होता है ।

भावार्थः—उत्कृष्ट श्रावकको इच्छाकार करते हैं सो जो इच्छाकारके प्रधान अर्थको जानता है और सूत्र अनुसार सम्यक्त्व सहित आरंभादिक छोड़कर उत्कृष्ट श्रावक होता है वह परलोकमें स्वर्गका सुख पाता है ॥१४॥

आगे कहते हैं कि जो इच्छाकारके प्रधान अर्थको नहीं जानता है और अन्य धर्मका आचरण करता है वह सिद्धिको नहीं पाता है :—

अह पुण अप्पा णिच्छदि धम्माइं करेइ णिखसेसाइं ।
तह वि ण पावदि सिद्धि संसारत्थो पुणो भणिदो ॥१५॥

अथ पुनः आत्मानं नेच्छति धर्मान् करोति निरवशेषान् ।

तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थः पुनः भणितः ॥१५॥

अर्थः—‘अथ पुनः’ शब्दका ऐसा अर्थ है कि—पहिली गाथामें कहा था कि जो इच्छाकारके प्रधान अर्थको जानता है वह आचरण करके स्वर्गसुख पाता है, वही अब फिर कहते हैं कि इच्छाकारका प्रधान अर्थ आत्माको चाहना है, अपने स्वरूपमें

सूत्रस्थ सम्यग्दृष्टियुत जे जीव छोडे कर्मने ।

‘इच्छामि’ योग्य पदस्थ ते परलोकगत सुखने लहे ॥१४॥

पण आत्मने इच्छया विना धर्मो अशेष करे भले ।

तोपण लहे नहि सिद्धिने, भवमां भमे-आगम कहे ॥१५॥

रुचि करना है वह इसको जो इष्ट नहीं करता है और अन्य धर्मके समस्त आचरण करता है तो भी सिद्धि अर्थात् मोक्षको नहीं पाता है और उसको संसारमें ही रहनेवाला कहा है ।

भावार्थः—इच्छाकारका प्रधान अर्थ आपको चाहना है सो जिसके अपने स्वरूपकी रुचिरूप सम्यक्त्व नहीं है, उसके सब मुनि श्रावककी आचरणरूप प्रवृत्ति मोक्षका कारण नहीं है ॥ १५ ॥

आगे इसही अर्थको दृढ़ करके उपदेश करते हैंः—

एएण कारणेण य तं अप्पा सद्वहेह तिविहेण ।

जेण य लहेह मोक्खं तं जाणिज्जह पयत्तेण ॥ १६ ॥

एतेन कारणेन च तं आत्मानं श्रद्धत्त त्रिविधेन ।

येन च लभध्वं मोक्षं तं जानीत प्रयत्नेन ॥ १६ ॥

अर्थः—पहिले कहा कि जो आत्माको इष्ट नहीं करता है उसके सिद्धि नहीं है. इस ही कारणसे हे भव्यजीवों ! तुम उस आत्माकी श्रद्धा करो, उसका श्रद्धान करो, मन-वचन-कायसे स्वरूपमें रुचि करो, इस कारणसे मोक्षको पाओ और जिससे मोक्ष पाते हैं उसको प्रयत्न द्वारा सब प्रकारके उद्यम करके जानो । (भाव पाहुड गा० ८७ में भी यह बात है ।)

भावार्थः—जिससे मोक्ष पाते हैं उसहीको जानना, श्रद्धान करना यह प्रधान उपदेश है, अन्य आडम्बरसे क्या प्रयोजन ? इसप्रकार जानना ॥ १६ ॥

आगे कहते हैं कि जो जिनसूत्रको जाननेवाले मुनि हैं उनका स्वरूप फिर दृढ़ करनेको कहते हैंः—

वालग्गकोडिमैत्तं परिगहगहणं ण होइ साहूणं ।

भुंजेइ पाणिपत्ते दिण्णणं इक्कठाणम्मि ॥ १७ ॥

आ कारणे ते आत्मनी त्रिविधे तमे श्रद्धा करो ।

ते आत्मने जाणो प्रयत्ने, मुक्तिने जेथी वरो ॥ १६ ॥

रे ! होय नहि बालाग्रनी अणीमात्र परिग्रह साधुने ।

करपात्रमां परदत्त भोजन एक स्थान विषे करे ॥ १७ ॥

बालाग्रकोटिमात्रं परिग्रहग्रहणं न भवति साधूनाम् ।

भुंजीत पाणिपात्रे दत्तमन्येन एकस्थाने ॥ १७ ॥

अर्थः—बालके अग्रभावकी कोटि अर्थात् अणी मात्र भी परिग्रहका ग्रहण माधुके नहीं होता है, यहाँ आशंका है कि यदि परिग्रह कुछ भी नहीं है तो आहार कैसे करते हैं? इसका समाधान करते हैं—आहार करते हैं सो पाणिपात्र (करपात्र) अपने हाथही में भोजन करते हैं, वह भी अन्यका दिया हुआ प्रासुक अन्न मात्र लेते हैं वह भी एक स्थान पर ही लेते हैं, बारबार नहीं लेते हैं और अन्य अन्य स्थानमें नहीं लेते हैं ।

भावार्थः—जो मुनि आहार ही परका दिया हुआ प्रासुक योग्य अन्नमात्र निर्दोष एकबार दिनमें अपने हाथमें लेते हैं तो अन्य परिग्रह किसलिये ग्रहण करे? अर्थात् नहीं ग्रहण करे, जिनसूत्रमें इसप्रकार मुनि कहे हैं ॥ १७ ॥

आगे कहते हैं कि अल्प परिग्रह ग्रहण करे उसमें दोष क्या है? उसको दोष दिखाते हैंः—

जहजायरूपसरिसो तिलतुसमेत्तं ण गिहदि हत्थेसु ।

जइ लेइ अप्पबहुयं ततो पुण जाइ निगोदम् ॥१८॥

यथाजातरूपसदृशः तिलतुषमात्रं न गृह्णाति हस्तयोः ।

यदि लाति अल्पबहुकं ततः पुनः याति निगोदम् ॥१८॥

अर्थः—मुनि यथाजातरूप है जैसे जन्मता बालक नग्नरूप होता है वैसेही नग्न रूप दिगम्बर मुद्राका धारक है, वह अपने हाथसे तिलके तुषमात्र भी कुछ ग्रहण नहीं करता है और यदि कुछ थोड़ा बहुत लेवे ग्रहण करे तो वह मुनि ग्रहण करनेमें निगोदमें जाता है ।

भावार्थः—मुनि यथाजातरूप दिगम्बर निर्ग्रथको कहते हैं वह इसप्रकार होकरके भी कुछ परिग्रह रखे तो जानो कि इनके जिनसूत्रकी श्रद्धा नहीं है, मिथ्यादृष्टि

जन्म्या प्रमाणे रूप, तलतुपमात्र कस्मां नव ग्रहे ।

थोडुं घणुं पण जो ग्रहे तो प्राप्त थाय निगोदने ॥१८॥

हैं इसलिये मिथ्यात्वका फल निगोद ही है, कदाचित् कुछ तपश्चरणादिक करे तो उससे शुभकर्म बांधकर स्वर्गादिक पावे तो भी फिर एकेन्द्रिय होकर संसारहीमें भ्रमण करता है ।

यहाँ प्रश्न है कि—मुनिके शरीर है, आहार करता है, कमंडलु पीछी पुस्तक रखता है, यहाँ तिल तुषमात्र भी रखना नहीं कहा, सो कैसे ?

इसका समाधान यह है कि—मिथ्यात्व सहित रागभावसे अपनाकर अपने विषय कपाय पुष्ट करनेके लिए रखे उसको परिग्रह कहते हैं, इस निमित्त कुछ थोड़ा बहुत रखनेका निषेध किया है और केवल संयमके निमित्तका तो सर्वथा निषेध नहीं है । शरीर तो आयु पर्यन्त छोड़ने पर भी छूटता नहीं है, इसका तो ममत्व ही छूटता है सो उसीका निषेध किया ही है । जब तक शरीर है तब तक आहार नहीं करे तो सामर्थ्य ही नहीं हो, तब संयम नहीं सधे, इसलिये कुछ योग्य आहार विधिपूर्वक शरीरसे रागरहित होते हुए लेकरके शरीरको खड़ा रखकर संयम साधते हैं ।

कमंडलु बाह्य शौचका उपकरण है, यदि नहीं रखे तो मलमूत्रकी अशुचितासे पंच परमेष्ठीकी भक्ति वंदना कैसे करे और लोकनिंद्य हो । पीछी दयाका उपकरण है, यदि नहीं रखे तो जीवमहित भूमि आदिकी प्रतिलेखना किससे करे । पुस्तक ज्ञानका उपकरण है यदि नहीं रखे तो पठन—पाठन कैसे हो । इन उपकरणोंका रखना भी ममत्व पूर्वक नहीं है, इनसे रागभाव नहीं है । आहार विहार पठन पाठनकी क्रियायुक्त जबतक रहे तबतक केवलज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता है, इन सब क्रियाओंको छोड़कर शरीरका भी सर्वथा ममत्व छोड़ ध्यान अवस्था लेकर तिष्ठे, अपने स्वरूपमें लीन हो तब परम निर्ग्रथ अवस्था होती है, तब श्रेणीको प्राप्त हुए मुनिराजके केवलज्ञान उत्पन्न होता है, अन्य क्रिया सहित हो तबतक केवलज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, इसप्रकार निर्ग्रथपना मोक्षमार्ग जिनसूत्रमें कहा है ।

श्वेताम्बर कहते हैं कि भवस्थिति पूरी होने पर सब अवस्थाओंमें केवलज्ञान उत्पन्न होता है तो यह कहना मिथ्या है, जिनसूत्रका यह वचन नहीं है, इन श्वेताम्बरोंने कल्पित सूत्र बनाये हैं उनमें लिखा होगा । फिर यहाँ श्वेताम्बर कहते हैं कि जो तुमने कहा वह तो उत्सर्गमार्ग है, अपवाद मार्गमें वस्त्रादिक उपकरण रखना कहा है, जैसे

तुमने धर्मोपकरण कहे वैसेही वस्त्रादिक भी धर्मोपकरण हैं, जैसे क्षुधाकी बाधा आहारसे मिटाकर संयम साधते हैं, वैसे ही शीत आदिकी बाधा वस्त्र आदिसे मिटाकर संयम साधते हैं, इसमें विशेष क्या ? इसको कहते हैं कि इसमें तो बड़े दोष आते हैं तथा कोई कहते हैं कि काम विकार उत्पन्न हो तब स्त्री सेवन करे तो इसमें क्या विशेष ? इसलिये इसप्रकार कहना युक्त नहीं है ।

क्षुधाकी बाधा तो आहारसे मिटाना युक्त है, आहारके बिना देह अशक्त हो जाता है तथा छूट जावे तो अपघातका दोष आता है परन्तु शीत आदिकी बाधा तो अल्प है यह तो ज्ञानाभ्यास आदिके साधनसे ही मिट जाती है । अपवादमार्ग कहा वह तो जिसमें मुनिपद रहे ऐसी क्रिया करना तो अपवादमार्ग है परन्तु जिस परिग्रहसे तथा जिस क्रियासे मुनिपद भ्रष्ट होकर गृहस्थके समान होजावे वह तो अपवादमार्ग नहीं है । दिगम्बर मुद्रा धारण करके कमडलु पीछी सांहत आहार विहार उपदेशादिकमें प्रवर्तें वह अपवादमार्ग है और सब प्रवृत्तिको छोड़कर ध्यानस्थ हो शुद्धोपयोगमें लीन होजानेको उत्सर्गमार्ग कहा है । इसप्रकार मुनिपद अपनेसे सधता न जानकर किसलिये शिथिलाचारका पोषण करना ? मुनिपदकी सामर्थ्य न हो तो श्रावकधर्महीका पालन करना, परम्परासे इसीसे सिद्धि हो जावेगी । जिनमूत्रकी यथार्थ श्रद्धा रखनेसे सिद्धि है इसके बिना अन्य क्रिया सब ही संसारमार्ग है मोक्षमार्ग नहीं है, इसप्रकार जानना ॥ १८ ॥

आगे इसहीका समर्थन करते हैं:—

जस्स परिग्रहग्रहणं अल्पं बहुयं च हवइ लिङ्गस्स ।
सो गरहिउ जिणवयणे परिग्रहरहिओ निरायारो ॥ १९ ॥

यस्य परिग्रहग्रहणं अल्पं बहुकं च भवति लिङ्गस्य ।
स गर्ह्यः जिनवचने परिग्रहरहितः निरागारः ॥ १९ ॥

अर्थ:—जिसके मतमें लिङ्ग जो भेष उसके परिग्रहका अल्प तथा बहुत ग्रहण करना कहा है वह मत तथा उसका श्रद्धावान पुरुष गर्हित है, निदायोग्य

रे ! होय बहु वा अल्प परिग्रह साधुने जेना मते ।
ते निन्द्य छे; जिनवचनमां मुनि निष्परिग्रह होय छे ॥ १९ ॥

है क्योंकि जिनवचनमें परिग्रह रहित ही निरागार है, निर्दोष मुनि है, इसप्रकार कहा है ।

भावार्थः—श्वेताम्बरादिकके कल्पित सूत्रोंमें भेषमें अल्प बहुत परिग्रहका ग्रहण कहा है, वह सिद्धान्त तथा उसके श्रद्धानी निश्च हैं । जिनवचनमें परिग्रह हितको ही निर्दोष मुनि कहा है ॥ १६ ॥

आगे कहते हैं कि जिनवचनमें ऐसा मुनि वन्दने योग्य कहा हैः—

**पंचमहव्ययजुतो तिर्हि गुप्तिर्हि जो स संजदो होई ।
निर्ग्रन्थमोक्षमार्गो सो होदि हु वंदणिज्जो य ॥ २० ॥**

पंचमहाव्रतयुक्तः तिसृभिः गुप्तिभिः यः स संयतो भवति ।

निर्ग्रन्थमोक्षमार्गः स भवति हि वन्दनीयः च ॥ २० ॥

अर्थः—जो मुनि पंच महाव्रत युक्त हो और तीन गुप्ति संयुक्त हो वह संयत है, संयमवान है और निर्ग्रन्थ मोक्षमार्ग है तथा वह ही प्रगट निश्चयसे वंदने योग्य है ।

भावार्थः—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांच महाव्रत सहित हो और मन, वचन, कायरूप तीन गुप्ति सहित हो वह संयमी है, वह निर्ग्रन्थ स्वरूप है, वह ही वंदने योग्य है । जो कुछ अल्प बहुत परिग्रह रखे सो महाव्रती संयमी नहीं है, यह मोक्षमार्ग नहीं है और गृहस्थके समान भी नहीं है ॥ २० ॥

आगे कहते हैं कि पूर्वोक्त एक भेष तो मुनिका कहा, अब दूसरा भेष उत्कृष्ट श्रावकेका इसप्रकार कहा हैः—

**दुइयं च उत्त लिङ्गं उक्किद्धं अवरसावयाणं च ।
भिक्षवं भमेइ पत्ते समिदीभासेण मोणेण ॥ २१ ॥**

त्रण गुप्ति, पंच महाव्रते जे युक्त, संयत तेह छे ।

निर्ग्रन्थ मुक्तिमार्ग छे ते; ते खरेखर वंछ छे ॥ २० ॥

वीजुं कहुं छे लिङ्ग उत्तम श्रावकोनुं शासने ।

ते वाक्समिति वा मौनयुक्त सपात्र भिक्षाटन करे ॥ २१ ॥

द्वितीयं चोक्तं लिंगं उत्कृष्टं श्रावकाणां च ।

भिक्षां भ्रमति पात्रे समितिभाषया मौनेन ॥ २१ ॥

अर्थः—द्वितीय लिंग अर्थात् दूसरा भेष उत्कृष्ट श्रावक जो गृहस्थ नहीं है इसप्रकार उत्कृष्ट श्रावकका कहा है, वह उत्कृष्ट श्रावक ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक है, वह भ्रमण करके भिक्षा द्वारा भोजन करे और पत्ते अर्थात् पात्रमें भोजन करे तथा हाथमें करे और समितिरूप प्रवर्तता हुआ भाषासमितिरूप बोले अथवा मौनसे रहे ।

भावार्थः—एक तो मुनिका यथाजातरूप कहा और दूसरा यह उत्कृष्ट श्रावकका कहा वह ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक उत्कृष्ट श्रावक है, वह एक वस्त्र तथा कोपीन मात्र धारण करता है और भिक्षा भोजन करता है, पात्र में भी भोजन करता है और करपात्रमें भी करता है, समितिरूप वचन भी कहता है अथवा मौन भी रखता है इसप्रकार यह दूसरा भेष है ॥ २१ ॥

आगे तीसरा लिंग स्त्रीका कहते हैंः—

लिंगं इत्थीण हवदि भुंजइ पिंडं सुएयकालम्भि ।

अज्जिय वि एकवत्था वत्थावरणेण भुंजेदि ॥ २२ ॥

लिंगं स्त्रीणां भवति भुंक्ते पिंडं स्वेक काले ।

आर्या अपि एकवस्त्रा वस्त्रावरणेण भुंक्ते ॥ २२ ॥

अर्थः—स्त्रियोंका लिंग इसप्रकार है—एककालमें भोजन करे, बारबार भोजन नहीं करे, आर्यिका भी हो तो एक वस्त्र धारण करे और भोजन करते समय भी वस्त्रके आवरण सहित करे, नग्न नहीं हो ।

भावार्थः—स्त्री आर्यिका भी हो और क्षुल्लिका भी हों वह दोनों ही भोजन तो दिनमें एकबार ही करे, आर्यिका हो वह एक वस्त्र धारण किये हुए ही ही भोजन करे, नग्न नहीं हो । इसप्रकार तीसरा स्त्रीका लिंग है ॥ २२ ॥

छे लिंग एक स्त्रीओ तणुं, एकाशनी ते होय छे ।

अर्याय एक धरे वसन, वस्त्रावृता भोजन करे ॥ २२ ॥

आगे कहते हैं कि—वस्त्र धारकके मोक्ष नहीं है, मोक्षमार्ग नग्नपणा ही है:—

ण वि सिज्झदि वत्थधरो जिणसामणे जइ वि होइ तित्थयरो ।
णग्गो विमोक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सव्वे ॥ २३ ॥

नापि सिध्यति वस्त्रधरः जिनशासने यद्यपि भवति तीर्थकरः ।

नग्नः विमोक्षमार्गः शेषा उन्मार्गकाः सर्वे ॥ २३ ॥

अर्थः—जिनशासनमें इसप्रकार कहा है कि वस्त्रको धारण करनेवाला सीझता नहीं है, मोक्ष नहीं पाता है, यदि तीर्थकर भी हो तो जबतक गृहस्थ रहे तबतक मोक्ष नहीं पाता है, दीक्षा लेकर दिगम्बररूप धारण करे तब मोक्ष पावे क्योंकि नग्नपणा ही मोक्षमार्ग है, शेष सब लिंग उन्मार्ग हैं ।

भावार्थः—श्वेताम्बर आदि वस्त्रधारकके भी मोक्ष होना कहते हैं वह मिथ्या है, यह जिनमत नहीं है ॥ २३ ॥

आगे स्त्रियोंको दीक्षा नहीं है इसका कारण कहते हैं:—

लिंगम्मि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्खदेसेसु ।
भणिओ सुहुमो काओ तासि कह होइ पव्वज्जा ॥ २४ ॥

लिंगे च स्त्रीणां स्तनांतरे नाभिकक्षदेशेषु ।

भणितः सूक्ष्मः कायः तासां कथं भवति प्रव्रज्या ॥ २४ ॥

अर्थः—स्त्रियोंके लिंग अर्थात् योनिमें, स्तनांतर अर्थात् दोनों कुचोंके मध्यप्रदेशमें तथा कक्ष अर्थात् दोनों कांखोंमें, नाभिमें सूक्ष्मकाय अर्थात् दृष्टिके अगोचर जीव कहे हैं अतः इसप्रकार स्त्रियोंके 'प्रव्रज्या अर्थात् दीक्षा कैसे हो ?

१. पाठान्तर—प्रव्रज्या ।

नहि वस्त्रधर सिद्धि लहे, ते होय तीर्थकर भले ।

बस नग्न मुक्तिमार्ग छे, बाकी बधा उन्मार्ग छे ॥ २३ ॥

स्त्रीने स्तनोनी पास, कक्षे, योनिमां, नाभि विषे ।

बहुसूक्ष्म जीव कहेल छे; क्यम होय दीक्षा तेमने ॥ २४ ॥

भावार्थः—स्त्रियोंके योनि, स्तन, कांख, नाभिमें पंचेन्द्रिय जीवोंकी उत्पत्ति निरंतर कही है, इनके महाव्रतरूप दीक्षा कैसे हो ? महाव्रत कहे हैं वह उपचारसे कहे हैं, परमार्थ से नहीं है, स्त्री अपने सामर्थ्यकी हृद् को पहुँचकर व्रत धारण करती है, इस अपेक्षासे उपचारसे महाव्रत कहे हैं ॥ २४ ॥

आगे कहते हैं कि यदि स्त्री भी दर्शनसे शुद्ध हो तो पापरहित है भली हैः—

जइ दंसणेण सुद्धा उक्ता मग्गेण सावि संजुत्ता ।

घोरं चरिय चरित्तं इत्थीसु ण 'पव्वया भणिया ॥ २५ ॥

यदि दर्शनेन शुद्धा उक्ता मार्गेण सापि संयुक्ता ।

घोरं चरित्वा चारित्रं स्त्रीषु न पापका भणित्ता ॥ २५ ॥

अर्थः—स्त्रियोंमें जो स्त्री दर्शन अर्थात् यथार्थ जिनमतकी श्रद्धासे शुद्ध है वह भी मार्गसे संयुक्त कही गई है । जो घोर चारित्र तीव्र तपश्चरणादिक आचरणसे पापरहित होती है इसलिये उसे पापयुक्त नहीं कहते हैं ।

भावार्थः—स्त्रियोंमें जो स्त्री सम्यक्त्व सहित हो और तपश्चरण करे तो पापरहित होकर स्वर्गको प्राप्त हो इसलिये प्रशंसा योग्य है परन्तु स्त्रीपर्यायसे मोक्ष नहीं है ॥ २५ ॥

आगे कहते हैं कि स्त्रियोंके ध्यानकी सिद्धि भी नहीं हैः—

चित्तासोहि ण तेसिं ढिल्लं भावं तहा सहावेण ।

विज्जदि मासा तेसिं इत्थीसु ण सकया ज्ञाणा ॥ २६ ॥

चित्ताशोधि न तेषां शिथिलः भावः तथा स्वभावेन ।

विद्यते मासा तेषां स्त्रीषु न शंकया ध्यानम् ॥ २६ ॥

१ पाठान्तर—पावया ।

जे होय दर्शनशुद्ध तो तेनेय मार्गयुता कही ।

छो चरण घोर चरे छातां स्त्रीने नथी दीक्षा कही ॥ २५ ॥

मनशुद्धि पूरी न नारीने, परिणाम शिथिल स्वभावथी ।

वर्ण होय मासिक धर्म, स्त्रीने ध्यान नहि निःशंकथी ॥ २६ ॥

अर्थ:—उन स्त्रियोंके चित्तकी शुद्धता नहीं है, वैसेही स्वभावहीसे उनके ढीला भाव है, शिथिल परिणाम है और उनके मासा अर्थात् मासमासमें रुधिरका स्राव विद्यमान है उसकी शंका रहती है उससे स्त्रियोंके ध्यान नहीं है ।

भावार्थ:—ध्यान होता है वह चित्त शुद्ध हो, दृढ़ परिणाम हो, किसी तरहकी शंका न हो तब होता है सो स्त्रियोंके तीनों ही कारण नहीं हैं तब ध्यान कैसे हो ? ध्यानके बिना केवलज्ञान कैसे उत्पन्न हो और केवलज्ञानके बिना मोक्ष नहीं है श्वेताम्बरवादिक मोक्ष कहते हैं वह मिथ्या है ॥ २६ ॥

आगे सूत्रपाहुडको समाप्त करते हैं, सामान्यरूपसे मुखका कारण कहते हैं :—

गाहेण अप्पगाहा समुद्रसलिले सचेलात्थेण ।
इच्छा जाहु णियत्ता ताह णियत्ताइं सब्बदुक्खाइं ॥ २७ ॥

ग्राह्येण अल्पग्राह्याः समुद्रसलिले स्वचेलार्थेन ।
इच्छा येभ्यः निवृत्ताः तेषां निवृत्तानि सर्वदुःखानि ॥ २७ ॥

अर्थ:—जो मुनि ग्राह्य अर्थात् ग्रहण करने योग्य वस्तु आहार आदिकसे तो अल्पग्राह्य हैं, थोड़ा ग्रहण करते हैं, जैसे कोई पुरुष बहुत जलसे भरे हुए समुद्रमेंसे अपने वस्त्रको धोनेके लिये वस्त्र धोनेमात्र जल ग्रहण करता है और जिन मुनियोंके इच्छा निवृत्त हो गई उनके सब दुःख निवृत्त हो गये ।

भावार्थ:—जगतमें यह प्रसिद्ध है कि जिनके संतोष है वे सुखी हैं इस न्यायसे यह सिद्ध हुआ कि जिन मुनियोंके इच्छाकी निवृत्ति होगई है, उनके संसारके विषयसंबंधी इच्छा किंचित् मात्र भी नहीं है, देहसे भी विरक्त हैं इसलिये परम संतोषी हैं और आहारादि कुछ ग्रहण योग्य हैं उनमेंसे भी अल्पको ग्रहण करते हैं इसलिये वे परम संतोषी हैं, वे परम सुखी हैं, यह जिनसूत्रके श्रद्धानका फल है, अन्य सूत्रमें यथार्थ

पटशुद्धिमात्र समुद्रजलवत् ग्राह्य पण अल्प ज ग्रहे ।
इच्छा निवर्ती जेमने, दुख सौ निवर्त्या तेमने ॥ २७ ॥

निवृत्तिका प्ररूपण नहीं है इसलिये कल्याणके सुखको चाहनेवालोंको जिनसूत्रका निरंतर मेवन करना योग्य है ॥ २७ ॥

ऐसे सूत्रपाहुडको पूर्ण किया ।

❀ छप्पय ❀

जिनवरकी ध्वनि मेघध्वनिसम मुखतें गरजें
गणधरके श्रुति भूमि वरषि अक्षर पद सरजें
सकल तत्त्व परकास करै जगताप निवारें
हेय अहेय विधान लोक नीकें मन धारें

विधि पुण्यपाप अह लोककी मुनि श्रावक आचरन फुनि ।
करि स्व-पर भेद निर्णय सकल कर्म नाशि शिव लहत मुनि ॥१॥

❀ दोहा ❀

वर्द्धमान जिनके वचन वरतें पंचमकाल ।

भव्य पाय शिवमग लहै नमू तास गुणमाल ॥२॥

इति पं० जयचन्द छावड़ा कृत देशभाषावचनिकाके हिन्दी अनुवाद सहित
श्रीकुन्दकुन्दस्वामि विरचित सूत्रपाहुड समाप्त ॥ २ ॥

अथ चारित्रपाहुड

— ३ —

* दोहा *

वीतराग सर्वज्ञ जिन वंदूं मम वच काय ।
चारित धर्म बखानियो सांचो मोक्ष उपाय ॥१॥
कुन्दकुन्दमुनिराजकृत चारितपाहुड ग्रन्थ ।
प्राकृत गाथाबंधकी करूं वचनिका पंथ ॥२॥

इसप्रकार मंगलपूर्वक प्रतिज्ञा करके अब चारित्रपाहुड प्राकृत गाथाबंधकी देशभाषामय वचनिका का हिन्दी अनुवाद लिखा जाता है, श्री कुन्दकुन्द आचार्य प्रथम ही मंगलके लिए इष्टदेवको नमस्कार करके चारित्रपाहुडको कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं:—

सव्वण्हु सव्वदंसी णिम्मोहा वीयराय परमेष्ठी ।
वदित्तु तिजगवंदा अरहंता भव्वजीवेहि ॥१॥
णाणं दंसण सम्मं चारित्तं सोहिकारणं तेसिं ।
मोक्खागहणहेउं चास्तिं पाहुडं वोच्छे ॥२॥ युग्मम् ।

सर्वज्ञान् सर्वदर्शिनः निर्मोहान् वीतरागान् परमेष्ठिनः ।
वंदित्वा त्रिजगद्वंदितान् अर्हतः भव्यजीवैः ॥१॥

सर्वज्ञ छे, परमेष्ठी छे, निर्मोह ने वीतराग छे ।
ते त्रिजगद्वंदित, भव्यपूजित अर्हतोने वंदीने ॥१॥
माखीश हुं चारित्रप्राभृत मोक्षने आराधवा ।
जे हेतु छे सुज्ञान-दृग-चारित्र केरी दृढिमां ॥२॥

ज्ञानं दर्शनं सम्यक् चारित्रं शुद्धिकारणं तेषाम् ।

मोक्षाराधनहेतुं चारित्रं प्राभूतं वक्ष्ये ॥ २ ॥ युग्मम् ।

अर्थः—आचार्य कहते हैं कि मैं अरहंत परमेष्ठीको नमस्कार करके चारित्र-पाहुडको कहूँगा। अरहंत परमेष्ठी कैसे हैं? अरहंत ऐसे प्राकृत अक्षरकी अपेक्षा तो ऐसा अर्थ है—अकार आदि अक्षरसे तो 'अरि' अर्थात् मोहकर्म, रकार आदि अक्षरकी अपेक्षा रज अर्थात् ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म, उस ही रकारसे रहस्य अर्थात् अंतराय कर्म इसप्रकारसे चार घातिया कर्मोंको हनना घातना जिनके हुआ वे अरहन्त हैं। संस्कृतकी अपेक्षा 'अर्ह' ऐसा पूजा अर्थमें धातु है उससे 'अर्हन्' ऐसा निष्पन्न हो तब पूजायोग्य हो उसको अर्हत् कहते हैं वह भव्यजीवोंसे पूज्य है। परमेष्ठी कहनेसे परम इष्ट अर्थात् उत्कृष्ट पूज्य हो उसे परमेष्ठी कहते हैं अथवा परम जो उत्कृष्टपदमें तिष्ठे वह परमेष्ठी है। इसप्रकार इन्द्रादिकसे पूज्य अरहन्त परमेष्ठी हैं।

सर्वज्ञ हैं, सब लोकालोकस्वरूप चराचर पदार्थोंको प्रत्यक्ष जाने वह सर्वज्ञ हैं। सर्वदर्शी अर्थात् सब पदार्थोंको देखनेवाले हैं। निर्मोह हैं, मोहनीय नामके कर्मकी प्रधान प्रकृति मिथ्यात्व है उससे रहित हैं। वीतराग हैं, जिसके विशेषरूपसे राग दूर हो गया हो सो वीतराग है उनके चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसे (—उदयवश) हो ऐसा रागद्वेष भी नहीं है। त्रिजगद्वंद्व हैं, तीन जगतके प्राणी तथा उनके स्वामी इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्तियोंसे वंदने योग्य हैं। इसप्रकारसे अरहन्त पदको विशेष्य करके और अन्य पदोंको विशेषण करके अर्थ किया है। सर्वज्ञ पदको विशेष्य करके अन्य पदोंको विशेषण करने पर इसप्रकार भी अर्थ होता है परन्तु वहाँ अरहन्त भव्यजीवोंसे पूज्य हैं इसप्रकार विशेषण होता है।

चारित्र कैसा है? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र ये तीन आत्माके परिणाम हैं, उनके शुद्धताका कारण है, चारित्र अंगीकार करने पर सम्यग्दर्शनादि परिणाम निर्दोष होता है। चारित्र मोक्षके आराधनका कारण है इसप्रकार चारित्रके पाहुड (प्राभूत) ग्रंथको कहूँगा, इसप्रकार आचार्य ने मंगलपूर्वक प्रतिज्ञा की है ॥ १-२ ॥

आगे सम्यग्दर्शनादि तीन भावोंका स्वरूप कहते हैं:—

जं जाणइ तं णाणं जं पेच्छइ तं च दंसणं भणियं ।
णाणस्स पिच्छियस्स य समवण्णा होइ चारित्तं ॥ ३ ॥

यज्जानाति तत् ज्ञानं यत् पश्यति तच्च दर्शनं भणितम् ।
ज्ञानस्य दर्शनस्य च समापन्नात् भवति चारित्रम् ॥ ३ ॥

अर्थः—जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वह दर्शन है ऐसे कहा है ।
ज्ञान और दर्शनके समायोगसे चारित्र होता है ।

भावार्थः—जाने वह तो ज्ञान और देखे, श्रद्धान हो वह दर्शन तथा दोनों
एकरूप होकर स्थिर होना चारित्र है ॥३॥

आगे कहते हैं कि—जो तीन भाव जीवके हैं उनकी शुद्धताके लिये चारित्र
दो प्रकारका कहा है :—

एए तिण्णि वि भावा हवन्ति जीवस्स अक्खयामेया ।
तिण्हं पि सोहणत्थे जिणभणियं दुविह चारित्तं ॥ ४ ॥

एते त्रयोऽपि भावाः भवन्ति जीवस्य अक्षयाः अमेयाः ।
त्रयाणामपि शोधनार्थं जिनभणितं द्विविधं चारित्रं ॥ ४ ॥

अर्थः—ये ज्ञान आदिक तीन भाव कहे, ये अक्षय और अनन्त जीवके भाव
हैं. इनको शोधनेके लिये जिनदेवने दो प्रकारका चारित्र कहा है ।

भावार्थः—जानना देखना और आचरण करना ये तीन भाव जीवके अक्षयान्त
हैं, अक्षय अर्थात् जिसका नाश नहीं है, अमेय अर्थात् अनन्त जिसका पार नहीं है, सब
लोकालोकको जाननेवाला ज्ञान है इसप्रकार ही दर्शन है, इसप्रकार ही चरित्र है
तथापि घातिकर्मके निमित्तसे अशुद्ध हैं जो ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप हैं इसलिये श्री

जे जाणतुं ते ज्ञान, देखे तेह दर्शन उक्त छे ।

ने ज्ञान-दर्शनना समायोगे सुचारित होय छे ॥ ३ ॥

आ भाव त्रण आत्मा तणा अविनाश तेम अमेय छे ।

ए भावत्रयनी शुद्धि अर्थे द्विविध चरण जिनोक्त छे ॥ ४ ॥

जिनदेवने इनको शुद्ध करनेके लिये इनका चारित्र (आचरण करना) दो प्रकारका कहा है ॥४॥

आगे दो प्रकारका कहा सो कहते हैं:—

जिणणाणदिट्ठिसुद्धं पढमं सम्मत्तचरणचारित्तं ।
विदियं संजमचरणं जिणणाणसदेसियं तं पि ॥ ५ ॥

जिनज्ञानदृष्टिशुद्धं प्रथमं सम्यक्त्वचरणचारित्रम् ।
द्वितीयं संयमचरणं जिनज्ञानसंदेशितं तदपि ॥ ५ ॥

अर्थ:—प्रथम तो सम्यक्त्वका आचरणस्वरूप चारित्र है, वह जिनदेवके ज्ञान दर्शन श्रद्धानसे किया हुआ शुद्ध है। दूसरा संयमका आचरणस्वरूप चारित्र है, वह भी जिनदेवके ज्ञानसे दिखाया हुआ शुद्ध है।

भावार्थ:—चारित्रको दो प्रकारका कहा है। प्रथम तो सम्यक्त्वका आचरण कहा वह जो सर्वज्ञके आगममें तत्त्वार्थका स्वरूप कहा उसको यथार्थ जानकर श्रद्धान करना और उसके शंकादि अतिचार मल दोष कहे, उनका परिहार करके शुद्ध करना तथा उसके निःशंकितादि गुणोंका प्रगट होना वह सम्यक्त्वचरण चारित्र है और जो महाव्रत आदि अंगीकार करके सर्वज्ञके आगममें कहा वैसे संयमका आचरण करना और उसके अतिचार आदि दोषोंको दूर करना संयमचरण चारित्र है, इसप्रकार संक्षेपसे स्वरूप कहा ॥ ५ ॥

आगे सम्यक्त्वचरण चारित्रके मल दोषोंका परिहार करके आचरण करना कहते हैं:—

एवं चिय णाऊण य सव्वे मिच्छत्तदोस संकाइ ।
परिहर सम्मत्तमला जिणभणिया तिविहजोएण ॥ ६ ॥

सम्यक्त्वचरण छे प्रथम, जिनज्ञानदर्शनशुद्ध जे ।
धीजुं चरित संयमचरण, जिनज्ञानभाषित तेय छे ॥ ५ ॥
इम जाणीने छोडो त्रिविध योगे सकल शंकादिने ।
मिथ्यात्वमय दोषो तथा सम्यक्त्वमल जिन-उक्तने ॥ ६ ॥

एवं चैव ज्ञात्वा च सर्वान् मिथ्यात्वदोषान् शंकादीन् ।
परिहर सम्यक्त्वमलान् जिनभणितान् त्रिविधयोगेन ॥६॥

अर्थः—ऐसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त्वाचरण चारित्रको जानकर मिथ्यात्व कर्मके उदयसे हुए शंकादिक दोष सम्यक्त्वको अशुद्ध करनेवाले मल हैं ऐसा जिनदेवने कहा है, इनको मन, वचन, कायके तीनों योगोंसे छोड़ना ।

भावार्थः—सम्यक्त्वाचरण चारित्र, शंकादिदोष सम्यक्त्वके मल हैं उनको त्यागने पर शुद्ध होता है इसलिये इनको त्याग करनेका उपदेश जिनदेवने किया है । वे दोष क्या हैं वह कहते हैं—जिनवचनमें वस्तुका स्वरूप कहा उसमें संशय करना शंका दोष है, इसके होने पर सप्तभयके निमित्तसे स्वरूपसे चिग जाय वह भी शंका है । भोगोंकी अभिलाषा कांक्षा दोष है, इसके होने पर भोगोंके लिए स्वरूपसे भ्रष्ट हो जाता है । वस्तुके स्वरूप अर्थात् धर्ममें ग्लानि करना जुगुप्सा दोष है, इसके होने पर धर्मात्मा पुरुषोंके पूर्वकर्मके उदयसे बाह्य मलिनता देखकर मतसे चिग जाना होता है ।

देव गुरु धर्म तथा लौकिक कार्योंमें मूढ़ता अर्थात् यथार्थ स्वरूपको न जानना सो मूढ़दृष्टिदोष है, इसके होने पर अन्य लौकिक जनोंसे माने हुए सरागी देव, हिंसाधर्म और सग्रन्थगुरु तथा लोगोंके बिना विचार किये ही मानी हुई अनेक क्रियाविशेषोंसे विभवादिककी प्राप्तिके लिये प्रवृत्ति करनेसे यथार्थ मतसे भ्रष्ट हो जाता है । धर्मात्मा पुरुषोंमें कर्मके उदयसे कुछ दोष उत्पन्न हुआ देखकर उनको अवज्ञा करना सो अनुपगूहन दोष है, इसके होने पर धर्मसे छूट जाना होता है । धर्मात्मा पुरुषोंको कर्मके उदयके वशसे धर्मसे चिगते देखकर उनकी स्थिरता न करनी सो अस्थितिकरण दोष है, इसके होने पर ज्ञात होता है कि इसको धर्मसे अनुराग नहीं है और अनुरागका न होना सम्यक्त्वमें दोष है ।

धर्मात्मा पुरुषोंसे विशेष प्रीति न करना अवात्सल्य दोष है, इसके होने पर सम्यक्त्वका अभाव प्रगट सूचित होता है । धर्मका माहात्म्य शक्तिके अनुसार प्रगट न करना अप्रभावना दोष है, इसके होने पर ज्ञात होता है कि इसके धर्मके माहात्म्यकी श्रद्धा प्रगट नहीं हुई है । इसप्रकार ये आठ दोष सम्यक्त्वके मिथ्यात्वके उदयसे (उदयके वश होनेसे) होते हैं, जहाँ ये तीव्र हों वहाँ तो मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय

वताते हैं, सम्यक्त्वका अभाव बताते हैं और जहाँ कुछ मन्द अतिचाररूप हों तो सम्यक्त्व प्रकृति नामक मिथ्यात्वकी प्रकृतिके उदयसे हो वे अतिचार कहलाते हैं, वहाँ क्षायोपशमिक सम्यक्त्वका सद्भाव होता है परमार्थसे विचार करें तो अतिचार त्यागने ही योग्य हैं ।

इन दोषोंके होने पर अन्य भी मल प्रगट होते हैं, वे तीन मूढ़ताएँ हैं, १ देवमूढ़ता २ पाखण्डमूढ़ता, ३ लोकमूढ़ता । किसी वरकी इच्छासे सरागी देवोंकी उपासना करना उनकी पाषाणादिमें स्थापना करके पूजना देवमूढ़ता है । ढोंगी गुरुओंमें मूढ़ता—परिग्रह, आरंभ, हिंसादि सहित पाखण्डी (ढोंगी) भेषधारियोंका सत्कार पुरस्कार करना पाखण्डमूढ़ता है । लोकमूढ़ता—अन्य मतवालोंके उपदेशसे तथा स्वयं ही बिना विचारे कुछ प्रवृत्ति करने लग जाय वह लोकमूढ़ता है, जैसे सूर्य को अर्घ देना, ग्रहणमें स्नान करना, संक्रांतिमें दान करना, अग्निका सत्कार करना, देहली, घर, कुआ पूजना, गायकी पूंछको नमस्कार करना, गायके मूत्रको पीना, रत्न, घोड़ा आदि वाहन, पृथ्वी, वृक्ष, शस्त्र, पर्वत आदिककी सेवा—पूजा करना, नदी-समुद्र आदिको तीर्थ मानकर उनमें स्नान करना, पर्वतसे गिरना, अग्निमें प्रवेश करना इत्यादि जानना ।

छह अनायतन हैं—कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और इनके भक्त ऐसे छह हैं, इनको धर्मके स्थान जानकर इनकी मनसे प्रशंसा करना, वचनसे सराहना करना, कायसे वंदना करना, ये धर्मके स्थान नहीं हैं इसलिये इनको अनायतन कहते हैं । जाति, लाभ, कुल, रूप, तप, बल, विद्या, ऐश्वर्य इनका गर्व करना आठ मद हैं, जाति मातापक्ष है, लाभ धनादिक कर्मके उदयके आश्रय है, कुल पितापक्ष है, रूप कर्मोदयाश्रित है, तप अपने स्वरूपको साधनेका साधन है, बल कर्मोदयाश्रित है, विद्या कर्मके क्षयोपशमाश्रित है, ऐश्वर्य कर्मोदयाश्रित है, इनका गर्व क्या ? परद्रव्यके निमित्तसे होनेवालेका गर्व करना सम्यक्त्वका अभाव बताता है अथवा मलिनता करता है । इसप्रकार ये पच्चीस, सम्यक्त्वके मल दोष हैं, इनका त्याग करने पर सम्यक्त्व शुद्ध होता है, वही सम्यक्त्वाचरण चारित्रका अंग है ॥६॥

आगे शंकादि दोष दूर होने पर सम्यक्त्वके आठ अंग प्रगट होते हैं उनको कहते हैं:—

णिस्संकिय णिक्कंखिय णिव्विदिगिळा अमूढदिट्ठी य ।

उपगूहण ठिदिकरणं वच्छल्ल पहावणा य ते अट्ठ ॥ ७ ॥

निःशंकितं निःकांक्षितं निर्विचिकित्सा अमूढदृष्टी च ।

उपगूहनं स्थितीकरणं वात्सल्यं प्रभावना च ते अष्टौ ॥ ७ ॥

अर्थः—निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थिति-करण, वात्सल्य और प्रभावना ये आठ अंग हैं ।

भावार्थः—ये आठ अंग पहिले कहे हुए शंकादि दोषोंके अभावसे प्रगट होते हैं, इनके उदाहरण पुराणोंमें हैं उनकी कथासे जानना । निःशंकितका अंजन चोरका उदाहरण है, जिसने जिनवचनमें शंका न की, निर्भय हो छींककी लड़काट करके मंत्र सिद्ध किया । निःकांक्षितका सीता, अनंतमती, सुतारा आदिका उदाहरण है, जिन्होंने भागोंके लिये धर्मको नहीं छोड़ा । निर्विचिकित्साका उद्दयन राजा का उदाहरण है, जिसने मुनिका शरीर अपवित्र देखकर भी ग्लानि नहीं की । अमूढदृष्टिका रेवतीरानीका उदाहरण है, जिसको विद्याधरने अनेक महिमा दिखाई तो भी श्रद्धानसे शिथिल नहीं हुई ।

उपगूहनका जिनेन्द्रभक्त सेठका उदाहरण है, जिसने चोर, जिसने ब्रह्मचारीका भेष बना करके छत्रकी चोरीकी, उसको ब्रह्मचर्यपदकी निंदा होती जानकर उसके दोषको छिपाया । स्थितिकरणका वारिषेणका उदाहरण है, जिसने पुष्पदंत ब्राह्मणको मुनिपदसे शिथिल हुआ जानकर दृढ़ किया । वात्सल्यका विष्णुकुमारका उदाहरण है, जिनने अकंपन आदि मुनियोंका उपसर्ग निवारण किया । प्रभावनामें वज्रकुमार मुनिका उदाहरण है, जिसने विद्याधरसे सहायता पाकर धर्मकी प्रभावना की । ऐसे आठ अंग प्रगट होने पर सम्यक्त्वचरण चारित्र होता है, जैसे शरीरमें हाथ पैर होते हैं वैसे ही ये सम्यक्त्वके अङ्ग हैं, ये न हों तो विकलांग होता है ॥ ७ ॥

आगे कहते हैं कि इसप्रकार पहिला सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता हैः—

निःशंकता, निःकांक्ष, निर्विचिकित्स, अविमूढत्व ने ।

उपगूहन, स्थिति, वात्सल्यभाव, प्रभावना-गुण अष्ट छे ॥ ७ ॥

तं चेव गुणविसुद्धं जिणसम्मत्तं सुमुक्खवठाणाए ।
जं चरइ णाणजुत्तं पढमं सम्मत्तचरणचारित्तं ॥८॥

तच्चैव गुणविसुद्धं जिनसम्यक्त्वं सुमोक्षस्थानाय ।
तत् चरति ज्ञानयुक्तं प्रथमं सम्यक्त्वचरणचारित्रम् ॥८॥

अर्थः—वह जिनसम्यक्त्व अर्थात् अरहंत जिनदेवकी श्रद्धा निःशंकित आदि गुणोंसे विशुद्ध हो उसका यथार्थ ज्ञानके साथ आचरण करे वह प्रथम सम्यक्त्वचरण चारित्र है, वह मोक्ष स्थानके लिये होता है ।

भावार्थः—सर्वज्ञ भाषित तत्त्वार्थकी श्रद्धा निःशंकित आदि गुण सहित, पच्चीस मल दोष रहित, ज्ञानवान आचरण करे उसको सम्यक्त्वचरण चारित्र कहते हैं । यह मोक्षकी प्राप्तिके लिए होता है क्योंकि मोक्षमार्गमें पहिले सम्यग्दर्शन कहा है इसलिये मोक्षमार्गमें प्रधान यह ही है ॥८॥

आगे कहते हैं कि जो इसप्रकार सम्यक्त्वचरण चारित्रको अङ्गीकार करके संयमचरण चारित्रको अङ्गीकार करे तो शीघ्र ही निर्वाणको प्राप्त करता हैः—

सम्मत्तचरणसुद्धा संजमचरणस्स जइ व सुप्रसिद्धा ।
णाणी अमूढद्विटी अचिरे पावंति णिव्वाणं ॥९॥

सम्यक्त्वचरणशुद्धाः संयमचरणस्य यदि वा सुप्रसिद्धाः ।
ज्ञानिनः अमूढद्विष्टयः अचिरं प्राप्नुवन्ति निर्वाणम् ॥९॥

अर्थः—जो ज्ञानी होते हुए अमूढदृष्टि होकर सम्यक्त्वचरण चारित्रसे शुद्ध होता है और जो संयमचरण चारित्रसे सम्यक् प्रकार शुद्ध हो तो शीघ्र ही निर्वाणको प्राप्त होता है ।

ते अष्टगुणसुविशुद्ध जिनसम्यक्त्वने-शिवहेतुने ।
आचरुं ज्ञान समेत, ते सम्यक्त्वचरण चरित्र छे ॥८॥
सम्यक्त्वचरणविशुद्ध ने निष्पन्नसंयमचरण जे ।
निर्वाणने अचिरे वरे अविमूढदृष्टि ज्ञानीओ ॥९॥

भावार्थः—जो पदार्थोंके यथार्थज्ञानसे मूढ़दृष्टिरहित विशुद्ध सम्यग्दृष्टि होकर सम्यक्चारित्र स्वरूप संयमका आचरण करे तो शीघ्र ही मोक्षको पावे, संयम अंगीकार करने पर स्वरूपके साधनरूप एकाग्र धर्मध्यानके बलसे सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानरूप हो श्रेणी चढ़ अन्तर्मुहर्तमे केवलज्ञान उत्पन्न कर अघातिकर्मका नाश करके मोक्ष प्राप्त करता है, यह सम्यक्त्वचरण चारित्रका ही माहात्म्य है ॥९॥

आगे कहते हैं कि जो सम्यक्त्वके आचरणसे भ्रष्ट हैं और वे संयमका आचरण करते हैं तो भी मोक्ष नहीं पाते हैं :—

सम्मत्तचरणभट्टा संजमचरणं चरन्ति जे वि णरा ।

अण्णाणणाणमूढा तह वि ण पावन्ति णिव्वाणं ॥१०॥

सम्यक्त्वचरणभ्रष्टाः संयमचरणं चरन्ति येऽपि नराः ।

अज्ञानज्ञानमूढाः तथाऽपि न प्राप्नुवन्ति निर्वाणम् ॥१०॥

अर्थः—जो पुरुष सम्यक्त्वचरण चारित्रसे भ्रष्ट हैं और संयमका आचरण करते हैं तो भी वे अज्ञानसे मूढ़दृष्टि होते हुए निर्वाणको नहीं पाते हैं ।

भावार्थः—सम्यक्त्वचरण चारित्रके बिना संयमचरण चारित्र निर्वाणका कारण नहीं है क्योंकि सम्यग्ज्ञानके बिना तो ज्ञान मिथ्या कहलाता है सो इसप्रकार सम्यक्त्वके बिना चारित्रके भी मिथ्यापना आता है ॥१०॥

आगे प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसप्रकार सम्यक्त्वचरण चारित्रके चिह्न क्या हैं जिनसे उसको जानें, इसके उत्तररूप गाथामें सम्यक्त्वके चिह्न कहते हैं :—

वच्छल्लं विणएण य अणुकंपाए सुदानदच्छाए ।

मग्गगुणसंसणाए अवगूहण रक्खणाए य ॥११॥

सम्यक्त्वचरणविहीन छो संयमचरण जन आचरे ।

तोपण लहे नहि मुक्तिने अज्ञानज्ञानविमूढ ए ॥१०॥

वात्सल्य-विनय थकी, सुदाने दक्ष अनुकंपा थकी ।

अणी मार्गगुणस्तवना थकी, उपगूह ने स्थितिकरणथो ॥११॥

एएहि लखणेहि य लखिज्जइ अज्जवेहि भावेहि ।
जीवो आराहतो जिणसम्भत्तं अमोहेण ॥१२॥

वात्सल्यं विनयेन च अनुकंपया सुदान दक्षया ।

मार्गगुणशंसनया उपगूहनं रक्षणेन च ॥ ११ ॥

एतैः लक्षणैः च लक्ष्यते आर्जवैः भावैः ।

जीवः आराधयन् जिनसम्यक्त्वं अमोहेन ॥ १२ ॥

अर्थः—जिनदेवकी श्रद्धा सम्यक्त्वको मोह अर्थात् मिथ्यात्व रहित आराधना करता हुआ जीव इन लक्षणोंसे अर्थात् चिह्नोंसे पहिचाना जाता है—प्रथम तो धर्मात्मा पुरुषोंसे जिसके वात्सल्यभाव हो जैसे तत्कालकी प्रसूतिवान गायके बच्चेसे प्रीति होती है वैसी धर्मात्मासे प्रीति हो, एक तो यह चिह्न है । सम्यक्त्वादि गुणोंसे अधिक हो उसका विनय सत्कारादिक जिसके अधिक हो, ऐसा विनय, एक यह चिह्न है । दुखी प्राणी देखकर करुणा भाव स्वरूप अनुकंपा जिसके हो, एक यह चिह्न है, अनुकंपा कैसी हो ? भले प्रकार दानसे योग्य हो । निर्ग्रन्थस्वरूप मोक्षमार्गकी प्रशंसा सहित हो, एक यह चिह्न है, जो मार्गकी प्रशंसा न करता हो तो जानो कि इसके मार्गकी दृढ़ श्रद्धा नहीं है । धर्मात्मा पुरुषोंके कर्मके उदयसे (उदयवश) दोष उत्पन्न हो उसको विख्यात न करे इसप्रकार उपगूहन भाव हो, एक यह चिह्न है । धर्मात्माको मार्गसे चिगता जानकर उसकी स्थिरता करे ऐसा रक्षण नामका चिह्न है इसको स्थितिकरण भी कहते हैं । इन सब चिह्नोंको, सत्यार्थ करनेवाला एक आर्जवभाव है क्योंकि निष्कपट परिणामसे ये सब चिह्न प्रगट होते हैं, सत्यार्थ होते हैं, इतने लक्षणोंसे सम्यग्दृष्टिको जान सकते हैं ।

भावार्थः—सम्यक्त्वभाव मिथ्यात्व कर्मके अभावसे जीवोंका निजभाव प्रगट होता है सो वह भाव तो सूक्ष्म है, छद्मस्थके ज्ञानगोचर नहीं है और उसके बाह्य चिह्न सम्यग्दृष्टि के प्रगट होते हैं, उनसे सम्यक्त्व हुआ जाना जाता है । जो वात्सल्य आदि भाव कहे वे आपके तो अपने अनुभवगोचर होते हैं और अन्यके उसकी वचन कायकी

—आ लक्षणोथी तेम आर्जवभावथी लक्षाय छे ।

वणमोह जिनसम्यक्त्वने आराधनारो जीव जे ॥ १२ ॥

क्रियासे जाने जाते हैं, उनकी परीक्षा जैसे अपने क्रियाविशेषसे होती है वैसे अन्यकी भी क्रियाविशेषसे परीक्षा होती है, इसप्रकार व्यवहार है, यदि ऐसा न हो तो सम्यक्त्व व्यवहार मार्गका लोप हो इसलिये व्यवहारी प्राणीको व्यवहारका ही आश्रय कहा है, परमार्थको सर्वज्ञ जानता है ॥ ११-१२ ॥

आगे कहते हैं कि जो ऐसे कारण सहित हो तो सम्यक्त्व छोड़ता है :—

**उच्छाहभावणासंप्रशंसासेवा कुदंशने श्रद्धा ।
अज्ञानमोहमार्गे कुर्वन्तो जहति जिनसम्यग् ॥ १३ ॥**

**उत्साहभावना शंप्रशंसासेवा कुदर्शने श्रद्धा ।
अज्ञानमोहमार्गे कुर्वन् जहति जिनसम्यक्त्वम् ॥ १३ ॥**

अर्थः—कुदर्शन अर्थात् नैयायिक, वैशेषिक, सांख्यमत, मीमांसकमत, वेदान्तमत, बौद्धमत, चार्वाकमत, शून्यवादके मत इनके भेष तथा इनके भाषित पदार्थ और श्वेताम्बरादिक जैनाभास इनमें श्रद्धा, उत्साह, भावना, प्रशंसा और इनकी उपासना व सेवा जो पुरुष करता है वह जिनमतकी श्रद्धारूप सम्यक्त्वको छोड़ता है, वह कुदर्शन अज्ञान और मिथ्यात्वका मार्ग है ।

भावार्थः—अनादिकालसे मिथ्यात्वकर्मके उदयसे (उदयवश) यह जीव संसारमें भ्रमण करंता है सो कोई भाग्यके उदयसे जिनमार्गकी श्रद्धा हुई हो और मिथ्यामतके प्रसंगसे मिथ्यामतमें कुछ कारणसे उत्साह, भावना, प्रशंसा, सेवा, श्रद्धा उत्पन्न हो तो सम्यक्त्वका अभाव हो जाय क्योंकि जिनमतके सिवाय अन्य मतोंमें छद्मस्थ अज्ञानियों द्वारा प्ररूपित मिथ्या पदार्थ तथा मिथ्या प्रवृत्तिरूप मार्ग है, उसकी श्रद्धा आवे तब जिनमतकी श्रद्धा जाती रहे इसलिये मिथ्यादृष्टियोंका संसर्ग ही नहीं करना, इसप्रकार भावार्थ जानना ॥ १३ ॥

आगे कहते हैं कि जो ये ही उत्साह भावनादिक कहे वे मुदर्शनमें हों तो जिनमतकी श्रद्धारूप सम्यक्त्वको नहीं छोड़ता है—

**अज्ञानमोहपथे कुमतमां भावना, उत्साह ने ।
श्रद्धा, स्तवन, सेवा करे जे, ते तजे सम्यक्त्वने ॥ १३ ॥**

उत्साहभावणासंप्रशंसेवा सुदंशणे सद्धा ।
ण जहदि जिणसम्मत्तं कुब्बंतो णाणमग्गेण ॥१४॥

उत्साहभावना शंप्रशंससेवाः सुदर्शने श्रद्धां ।
न जहाति जिनसम्यक्त्वं कुर्वन् ज्ञानमार्गेण ॥१४॥

अर्थः—सुदर्शन अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप सम्यक्मार्ग उसमें उत्साहभावना अर्थात् ग्रहण करनेका उत्साह करके बारम्बार चिन्तवनरूप भाव और प्रशंसा अर्थात् मन वचन कायासे भला जानकर स्तुति करना, सेवा अर्थात् उपासना, पूजनादिक करना और श्रद्धा करना, इसप्रकार ज्ञानमार्गसे यथार्थ जानकर करता पुरुष है वह जिनमतकी श्रद्धारूप सम्यक्त्वको नहीं छोड़ता है ।

भावार्थः—जिनमतमें उत्साह, भावना, प्रशंसा, सेवा, श्रद्धा जिसके हो वह सम्यक्त्वसे च्युत नहीं होता है ॥१४॥

आगे अज्ञान मिथ्यात्व कुचारित्र न्यागका उपदेश करते हैं :—

अण्णाणं मिच्छत्तं वज्जह णाणे विमुद्धसम्मत्ते ।
अह मोहं सारंभं परिहर धम्मे अहिंसाए ॥१५॥

अज्ञानं मिथ्यात्वं वज्जय ज्ञाने विमुद्धसम्यक्त्वे ।
अथ मोहं सारंभं परिहर धर्मे अहिंसायाम् ॥१५॥

अर्थः—आचार्य कहते हैं कि हे भव्य ! तू ज्ञानके होने पर तो अज्ञानका त्याग कर. विशुद्ध सम्यक्त्वके होने पर मिथ्यात्वका त्याग कर और अहिंसा लक्षण धर्मके होने पर आरंभसहित मोहको छोड़ ।

भावार्थः—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी प्राप्ति होने पर फिर मिथ्यादर्शन ज्ञान चाग्रिमें मत प्रवर्तों, इसप्रकार उपदेश है ॥१५॥

सुदर्शने उत्साह. श्रद्धा. भावना, सेवा अने ।

स्तुति ज्ञानमार्गथी जे करे, छोडें न जिनसम्यक्त्वने ॥१४॥

अज्ञान ने मिथ्यात्व तज, लहीज्ञान, समकित शुद्धने ।

वणी मोह तज सारंभ तुं. लहीने अहिंसाधर्मने ॥१५॥

आगे फिर उपदेश करते हैं:—

पव्वज्ज संगचाए पयट्ट सुतवे सुसंजमे भावे ।
होइ सुविसुद्धज्ञाणं णिम्मोहे वीयरगत्ते ॥१६॥

प्रव्रज्यायां संगत्यागे प्रवर्त्तस्व सुतपसि सुसंयमेभावे ।
भवति सुविशुद्धध्यानं निर्मोहे वीतरागत्वे ॥१६॥

अर्थ:—हे भव्य ! तू संग अर्थात् परिग्रहका त्याग जिसमें हो ऐसी दीक्षा ग्रहण कर और भले प्रकार संयमस्वरूपभाव होने पर सम्यक् प्रकार तपमें प्रवर्तन कर जिससे तेरे मोहरहित वीतरागपना होने पर निर्मल धर्म शुक्लध्यान हो ।

भावार्थ:—निर्ग्रन्थ हो दीक्षा लेकर संयमभावसे भले प्रकार तपमें प्रवर्तन करे, तब संसारका मोह दूर होकर वीतरागपना हो, फिर निर्मल धर्मध्यान शुक्लध्यान होते हैं, इसप्रकार ध्यानसे केवलज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष प्राप्त होता है इसलिये इसप्रकार उपदेश है ॥१६॥

आगे कहते हैं कि यह जीव अज्ञान और मिथ्यात्वके दोषसे मिथ्यामार्गमें प्रवर्तन करता है ।

मिच्छादसणमग्गे मलिणे अण्णाणमोहदोसेहि ।
वज्झंति मूढजीवा 'मिच्छत्ताबुद्धिउदएण ॥१७॥

मिथ्यादर्शनमार्गे मलिने अज्ञानमोहदोषैः ।
बध्यन्ते मूढजीवाः मिथ्यात्वाबुद्ध्युदयेन ॥१७॥

१ पाठान्तर—मिच्छत्ता बुद्धिदोसेण ।

निःसंग लही दीक्षा, प्रवर्त्त सुसंयमे, सत्तप विषे ।
निर्मोह वीतरागत्व होतां ध्यान निर्मल होय छे ॥१६॥
जे वर्तता अज्ञानमोहमले मलिन मिथ्यामते ।
ते मूढजीव मिथ्यात्व ने मतिदोषथी बंधाय छे ॥१७॥

अर्थः—मूढ़ जीव अज्ञान और मोह अर्थात् मिथ्यात्वके दोषोंसे मलिन जा मिथ्यादर्शन अर्थात् कुमत्के मार्गमें मिथ्यात्व और अबुद्धि अर्थात् अज्ञानके उदयसे प्रवृत्ति करते हैं ।

भावार्थः—ये मूढ़जीव मिथ्यात्व और अज्ञानके उदयसे मिथ्यामार्गमें प्रवर्तते हैं इसलिये मिथ्यात्व अज्ञानका नाश करना यह उपदेश है ॥ १७ ॥

आगे कहते हैं कि सम्यग्दर्शन ज्ञान श्रद्धानसे चारित्रके दोष दूर होते हैंः—

सम्मद्दंसण पस्सदि जाणदि णाणेण दव्वपज्जाया ।

सम्मेण य सहहदि य परिहरदि चरित्तजे दोसे ॥ १८ ॥

सम्यग्दर्शनेन पश्यति जानाति ज्ञानेन द्रव्यपर्यायान् ।

सम्यक्त्वेन च श्रद्धाति च परिहरति चारित्रजान् दोषान् ॥ १८ ॥

अर्थः—यह आत्मा सम्यग्दर्शनसे तो सत्तामात्र वस्तुको देखता है, सम्यग्ज्ञानसे द्रव्य और पर्यायोंको जानता है, सम्यक्त्वसे द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्तामयी वस्तुका श्रद्धान करता है और इसप्रकार देखना जानना व श्रद्धान होता है तब चारित्र अर्थात् आचरणमें उत्पन्न हुए दोषोंको छोड़ता है ।

भावार्थः—वस्तुका स्वरूप द्रव्य पर्यायात्मक सत्ता स्वरूप है सो जैसा है वैसा देखे जाने श्रद्धान करे तब आचरण शुद्ध करे सो सर्वज्ञके आगमसे वस्तुका निश्चय करके आचरण करना । वस्तु है वह द्रव्य पर्याय स्वरूप है । द्रव्यका सत्ता लक्षण है तथा गुणपर्यायवान् को द्रव्य कहते हैं । पर्याय दो प्रकारकी है, सहवर्ती और क्रमवर्ती । सहवर्तीको गुण कहते हैं और क्रमवर्ती को पर्याय कहते हैं । द्रव्य सामान्यरूपसे एक है तो भी विशेषरूपसे छह हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ।

जीवके दर्शन-ज्ञानमयी चेतना तो गुण है और अचक्षु आदि दर्शन, मति आदिक ज्ञान तथा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि व नर, नारकादि विभाव पर्याय है, स्वभावपर्याय अगुरुलघु गुणके द्वारा हानि-वृद्धिका परिणमन है । पुद्गल द्रव्यके स्पर्श,

देखे दर्शनी, ज्ञाननी जाणे द्रव्य-पर्यायने ।

सम्यक्त्वनी श्रद्धा करे चारित्रदोषो परिहरे ॥ १८ ॥

रस, गंध, वर्णरूप मूर्तिकपना तो गुण है और स्पर्श, रस, गन्ध वर्णका भेदरूप परिणमन तथा अणुसे स्कन्धरूप होना तथा शब्द, बन्ध आदिरूप होना इत्यादि पर्याय है । धर्म, अधर्म द्रव्यके गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्वपना तो गुण है और इस गुणके जीव-पुद्गलके गति-स्थितिके भेदोंसे भेद होते हैं वे पर्याय हैं तथा अगुरुलघु गुणके द्वारा हानि-वृद्धिका परिणमन होता है जो स्वभाव पर्याय है ।

आकाशका अवगाहना गुण है और जीव-पुद्गल आदिके निमित्तसे प्रदेश भेद कल्पना किये जाते हैं वे पर्याय हैं तथा हानि-वृद्धिका परिणमन वह स्वभाव पर्याय है । कालद्रव्यका वर्तना तो गुण है और जीव और पुद्गलके निमित्तसे समय आदि कल्पना सो पर्याय है इसको व्यवहार काल भी कहते हैं तथा हानि—वृद्धिका परिणमन वह स्वभाव पर्याय है इत्यादि । इनका स्वरूप जिन आगमसे जानकर देखना, जानना, श्रद्धान करना, इससे चारित्र शुद्ध होता है । बिना ज्ञान, श्रद्धानके आचरण शुद्ध नहीं होता है, इसप्रकार जानना ॥१८॥

आगे कहते हैं कि ये सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तीन भाव मोहरहित जीवके होते हैं, इनका आचरण करता हुआ शीघ्र मोक्ष पाता है:—

ए ए तिणि वि भावा भवंति जीवस्स मोहरहियस्स ।

णियंगुणमाराहतो अचिरेण य कम्म परिहरइ ॥१९॥

एते त्रयोऽपि भावाः भवंति जीवस्य मोहरहितस्य ।

निजगुणमाराधयन् अचिरेण च कर्म परिहरति ॥ १९ ॥

अर्थ:—ये पूर्वोक्त सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तीन भाव हैं, ये निश्चयसे मोह अर्थात् मिथ्यात्व रहित जीवके ही होते हैं, तब यह जीव अपना निजगुण जो शुद्ध दर्शन ज्ञानमयी चेतनाकी आराधना करता हुआ थोड़े ही कालमें कर्मका नाश करता है ।

भावार्थ:—निजगुणके ध्यानसे शीघ्र ही केवलज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष पाता है ॥१९॥

रे ! होय छे भावो त्रै आ, मोहविरहित जीवने ।

निज आत्मगुण आराधतो ते कर्मने अचिरे तजे ॥१९॥

आगे इस सम्यक्त्वचरण चारित्रके कथनका संकोच करते हैं:—

संखिज्जमसंखिज्जगुणं च संसारिमेरुमत्ता' णं ।
सम्मत्तमणुचरंता केरंति दुःखक्खयं धीरा ॥२०॥

संख्येयामसंख्येयगुणां संसारिमेरुमात्रा णं ।

सम्यक्त्वमनुचरंतः कुर्वन्ति दुःखक्षयं धीराः ॥२०॥

अर्थ:—सम्यक्त्वका आचरण करते हुए धीर पुरुष संख्यातगुणी तथा असंख्यातगुणी कर्मोंकी निर्जरा करते हैं और कर्मोंके उदयसे हुए संसारके दुःखका नाश करते हैं। कर्म कैसे हैं? संसारी जीवोंके मेरु अर्थात् मर्यादा मात्र हैं और मिद्ध होनेके बाद कर्म नहीं हैं।

भावार्थ:—इस सम्यक्त्वका आचरण होनेपर प्रथम कालमें तो गुणश्रेणी निर्जरा होती है, वह असंख्यातके गुणाकाररूप है। पीछे जबतक संयमका आचरण नहीं होता है तबतक गुणश्रेणी निर्जरा नहीं होती है। वहाँ संख्यातके गुणाकाररूप होती है इसलिये संख्यातगुण और असंख्यातगुण इसप्रकार दोनों वचन कहे। कर्म तो संसार अवस्था है, जबतक है उसमें दुःखका कारण मोहकर्म है, उसमें मिथ्यात्व कर्म प्रधान है। सम्यक्त्वके होनेपर मिथ्यात्वका तो अभाव ही हुआ और चारित्रमोह दुःखका कारण है सो यह भी जबतक है तबतक उसकी निर्जरा करता है, इसप्रकार अनुक्रमसे दुःखका क्षय होता है। संयमाचरणके होनेपर सब दुःखोंका क्षय होवेगा ही। सम्यक्त्वका माहात्म्य इसप्रकार है कि सम्यक्त्वाचरण होनेपर संयमाचरण भी शीघ्र ही होता है, इसलिये सम्यक्त्वको मोक्षमार्गमें प्रधान जानकर इसहीका वर्णन पहिले किया है ॥ २० ॥

आगे संयमाचरण चारित्रको कहते हैं:—

?—‘संसारिमेरुमत्ता’ ‘सासारि मेरुमत्ता’ इसका सटीक संस्कृत प्रतियें सर्षपमेरुमात्रां इसप्रकार है ।

संसारसीमित निर्जरा अणसंख्य-संख्यगुणी करे ।

सम्यक्त्व आचरणार धीरा दुःखना क्षयने करे ॥२०॥

दुविहं संजमचरणं सायारं तह हवे णिरायारं ।
सायारं 'सग्गंथे परिग्गहा रहिय खलु णिरायारं ॥२१॥

द्विविधं संयमचरणं सागारं तथा भवेत् निरागारं ।
सागारं सग्रन्थे परिग्रहाद्रहिते खलु निरागारम् ॥२१॥

अर्थः—संयमचरण चारित्र्य दो प्रकारका है, सागार और निरागार । सागार तां परिग्रह सहित आवकके होता है और निरागार परिग्रहसे रहित मुनिके होता है यह निश्चय है ॥२१॥

आगे सागार संयमाचरणको कहते हैंः—

दंसण वय सामाइय पोसह सच्चित्त रायभत्ते य ।
बंभारंभपरिग्गह अणुमण उद्दिट्ठ देसविस्सो य ॥२२॥

दर्शनं व्रतं सामायिकं प्रोषधं सच्चित्तं रात्रिभुक्तिश्च ।
ब्रह्म आरंभः परिग्रहः अनुमतिः उद्दिष्ट देशविरतश्च ॥२२॥

अर्थः—दर्शन, व्रत, सामायिक और प्रोषध आदिका नाम एकदेश है और नाम ऐसे कहे हैं, प्रोषधोपवास, सच्चित्तत्याग, रात्रिभुक्तित्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमतित्याग और उद्दिष्टत्याग, इसप्रकार ग्यारह प्रकार देशविरत है ।

भावार्थः—ये सागार संयमाचरणके ग्यारह स्थान हैं, इनको प्रतिमा भी कहते हैं ॥२२॥

आगे इन स्थानोंमें संयमका आचरण किस प्रकारसे है वह कहते हैंः—

१ पाठान्तरः—सग्गंथं ।

सागार अण-आगार एमं द्विभेदं संयमचरणं छे ।
सागारं छे सग्रन्थं, अण-आगारं परिग्रहरहितं छे ॥२१॥

दर्शनं, व्रतं, सामायिकं, प्रोषधं, सच्चित्तं, निशिभुक्तिने ।
अणी ब्रह्म ने आरम्भ आदिक देशविरतिस्थानं छे ॥२२॥

पंचैव गुणव्याइं गुणव्याइं हवन्ति तद् तिणि ।
सिक्खावय चत्तारि य संजमचरणं च सागारं ॥२३॥

पंचैव अणुव्रतानि गुणव्रतानि भवन्ति तथा त्रीणि ।
शिक्षाव्रतानि चत्वारि संयमचरणं च सागारम् ॥२३॥

अर्थः—पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इसप्रकार बारह प्रकारका संयमचरण चारित्र है जो सागार है, ग्रन्थसहित श्रावकके होता है इसलिये सागार कहा है ।

प्रश्नः—ये बारह प्रकार तो व्रतके कहे और पहिले गाथामें ग्यारह नाम कहे, उनमें प्रथम दर्शन नाम कहा उसमें ये व्रत कैसे होते हैं ? इसका समाधानः—अणुव्रत ऐसा नाम किंचित् व्रतका है वह पांच अणुव्रतोंमेंसे किंचित् यहाँ भी होते हैं इसलिये दर्शन प्रतिमाका धारक भी अणुव्रती ही है, इसका नाम दर्शन ही कहा । यहाँ इसप्रकार जानना कि इसके केवल सम्यक्त्व ही होता है और अव्रती है, अणुव्रत नहीं है इसके अणुव्रत अतिचार सहित होते हैं इसलिये व्रती नाम नहीं कहा । दूसरी प्रतिमामें अणुव्रत अतिचार रहित पालता है इसलिये व्रत नाम कहा है, यहाँ सम्यक्त्वके अतिचार टालता है, सम्यक्त्व ही प्रधान है इसलिये दर्शनप्रतिमा नाम है । अन्य ग्रन्थोंमें इसका स्वरूप इसप्रकार कहा है कि जो आठ मूलगुणका पालन करे, सात व्यसनको त्यागे, जिसके सम्यक्त्व अतिचार रहित शुद्ध हो वह दर्शन प्रतिमा धारक है । पांच उदम्बरफल और मद्य, मांस, मधु इन आठोंका त्याग करना वह आठ मूलगुण हैं ।

अथवा किसी ग्रन्थमें इसप्रकार कहा है कि पांच अणुव्रत पाले और मद्य, मांस, मधुका त्याग करे वह आठ मूलगुण हैं परन्तु इसमें विरोध नहीं है, विवक्षाका भेद है । पांच उदम्बरफल और तीन मकारका त्याग कहनेसे जिन वस्तुओंमें साक्षात् त्रस जीव दिवने हों उन सब ही वस्तुओंको भक्षण नहीं करे । देवादिकके निमित्त तथा औषधादि निमित्त इत्यादि कारणोंसे दिवते हुए त्रसजीवोंका घात न करे, ऐसा आशय है जो

अणुव्रत कहां छे पांच ने त्रण गुणव्रतो निर्दिष्ट छे ।
शिक्षाव्रतो छे चारः—ए संयमचरण सागार छे ॥ २३ ॥

इसमें तो अहिंसाणुव्रत आया । सात व्यसनोंके त्यागमें जूठ, चोरी और परस्त्रीका त्याग आया, अन्य व्यसनोंके त्यागमें अन्याय, परधन, परस्त्रीका ग्रहण नहीं है; इसमें अतिलोभके त्यागसे परिग्रहका घटाना आया, इसप्रकार पांच अणुव्रत आते हैं । इनके [व्रतादि प्रतिमाके] अतिचार नहीं टलते हैं इसलिये अणुव्रती नाम प्राप्त नहीं करता [फिर भी] इसप्रकारसे दर्शन प्रतिमाका धारक भी अणुव्रती है इसलिये देशविरत सागारसंयमचरण चारित्र्यमें इसको भी गिना है ॥२३॥

आगे पांच अणुव्रतोंका स्वरूप कहते हैं:—

थूले तसकायवहे थूले मोषे अदत्तथूले' य ।
परिहारो परमहिला परिग्रहारंभपरिमाणं ॥२४॥

स्थूले त्रसकायवधे स्थूलायां मृषायां अदत्तस्थूले च ।
परिहारः परमहिलायां परिग्रहारंभपरिमाणम् ॥२४॥

अर्थ:—थूल त्रसकायका घात, थूलमृषा अर्थात् असत्य, थूल अदत्ता अर्थात् परका बिना दिया धन, परमहिला अर्थात् परस्त्री इनका तो परिहार अर्थात् त्याग और परिग्रह तथा आरंभका परिमाण इसप्रकार पांच अणुव्रत हैं ।

भावार्थ:—यहाँ थूल कहनेका ऐसा अर्थ जानना कि—जिसमें अपना मरण हो, परका मरण हो, अपना घर बिगड़े, परका घर बिगड़े, राजाके दण्ड योग्य हो, पंचोंके दण्ड योग्य हो इसप्रकार मोटे अन्यायरूप पापकार्य जानने । इसप्रकार स्थूल पाप राजादिकके भयसे न करे वह व्रत नहीं है, इनको तीव्र कषायके निमित्तसे तीव्रकर्मबंधके निमित्त जानकर स्वयमेव न करनेके भावरूप त्याग हो वह व्रत है । इसके ग्यारह स्थानक कहे, इनमें ऊपर ऊपर त्याग बढ़ता जाता है सो इसकी उत्कृष्टता तक ऐसा है कि जिन कार्योंमें त्रस जीवोंको बाधा हो इसप्रकारके सब ही कार्य छूट जाते हैं इसलिये

१—‘अदत्तथूले’ के स्थानमें सं० छायामें ‘तितिक्ष्ण थूले’, ‘परमहिला’ के स्थानमें ‘परमपिम्मे’ ऐसा पाठ है ।

त्यां स्थूल त्रसहिंसा-असत्य-अदत्तना, परनारीना ।
परिहारने, आरम्भपरिग्रहमानने अणुव्रत कहां ॥२४॥

सामान्य ऐसा नाम कहा है कि त्रसहिंसाका त्यागी देशव्रती होता है । इसका विशेष कथन अन्य ग्रन्थोंसे जानना ॥ २४ ॥

आगे तीन गुणव्रतोंको कहते हैं:—

**दिसिविदिसिमाण पढमं अणत्थदंडस्स वज्जणं विदियं ।
भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिणिण ॥ २५ ॥**

द्विग्विद्विमानं प्रथमं अनर्थदण्डस्य वर्जनं द्वितीयम् ।

भोगोपभोगपरिमाणं इमान्येव गुणव्रतानि त्रीणि ॥ २५ ॥

अर्थ:—दिशा विदिशामें गमनका परिमाण वह प्रथम गुणव्रत है, अनर्थदण्डका वर्जना द्वितीय गुणव्रत है, और भोगोपभोगका परिमाण तीसरा गुणव्रत है, इसप्रकार ये तीन गुणव्रत हैं ।

भावार्थ:—यहाँ गुण शब्द तो उपकारका वाचक है, ये अणुव्रतोंका उपकार करते हैं । दिशा विदिशा अर्थात् पूर्व दिशादिकमें गमन करनेकी मर्यादा करे । अनर्थदण्ड अर्थात् जिन कार्योंमें अपना प्रयोजन न सधे इसप्रकार पापकार्योंको न करे । यहाँ कोई पूछे-प्रयोजनके बिना तो कोई भी जीव कार्य नहीं करता है, कुछ प्रयोजन विचार करके ही करता है फिर अनर्थदण्ड क्या ? इसका समाधान—सम्यग्दृष्टि श्रावक होता है वह प्रयोजन अपने पदके योग्य विचारता है, पदके सिवाय सब अनर्थ है । पापी पुरुषोंके तो सब ही पाप प्रयोजन हैं, उनकी क्या कथा । भोग कहनेसे भोजनादिक और उपभोग कहनेसे स्त्री, वस्त्र, आभूषण, वाहनादिकोंका परिमाण करे इसप्रकार जानना ॥ २५ ॥

आगे चार शिक्षाव्रतोंको कहते हैं:—

**सामाइयं च पढमं विदियं च तहेव पोसहं भणियं ।
तइयं च अतिहिपुज्जं चउत्थ सल्लेहणा अंते ॥ २६ ॥**

द्विश्विदिशगति-परिमाण होय, अनर्थदंड परित्यजे ।

भोगोपभोग तणुं करे परिमाण, -गुणव्रत त्रय्य छे ॥ २५ ॥

सामायिकं, व्रत प्रोपद्ये, अतिथि तणी पूजा अने ।

अंते करे सल्लेखना—शिक्षाव्रतो ए चार छे ॥ २६ ॥

सामाईकं च प्रथमं द्वितीयं च तथैव प्रोषधः भणितः ।

तृतीयं च अतिथिपूजा चतुर्थं सल्लेखना अन्ते ॥ २६ ॥

अर्थः—सामायिक तो पहिला शिक्षाव्रत है, वैसे ही दूसरा प्रोषध व्रत है, तीसरा अतिथिका पूजन है, चौथा अन्तसमय सल्लेखना व्रत है ।

भावार्थः—यहाँ शिक्षा शब्दसे तो ऐसा अर्थ सूचित होता है कि आगामी मुनिव्रतकी शिक्षा इनमें है, जब मुनि होगा तब इसप्रकार रहना होगा । सामायिक कहनेसे तो रागद्वेषका त्याग कर, सब गृहारंभसंबंधी क्रियासे निवृत्ति कर, एकांन स्थानमें बैठकर प्रभात, मध्याह्न अपराह्न कुछ कालकी मर्यादा करके अपने स्वरूपका चितवन तथा पंचपरमेष्ठीकी भक्तिका पाठ पढ़ना, उनकी वंदना करना इत्यादि विधान करना सामायिक है । इसप्रकार ही प्रोषध अर्थात् अष्टमी चौदसके पर्वोंमें प्रतिज्ञा लेकर धर्म कार्योंमें प्रवर्तना प्रोषध है । अतिथि अर्थात् मुनियोंकी पूजा करना, उनको आहारदान देना अतिथिपूजन है । अंत समयमें काय और कषायको कृश करना समाधिमरण करना अन्त सल्लेखना है, इसप्रकार चार शिक्षाव्रत हैं ।

यहाँ प्रश्न—तत्त्वार्थसूत्रमें तीन गुणव्रतोंमें देशव्रत कहा और भोगोपभोग-परिमाणको शिक्षाव्रतोंमें कहा तथा सल्लेखनाको भिन्न कहा वह कैसे ? इसका समाधानः—यह विवक्षाका भेद है, यहाँ देशव्रत दिग्व्रतमें गर्भित है और सल्लेखनाको शिक्षाव्रतोंमें कहा है, कुछ विरोध नहीं है ॥ २६ ॥

आगे कहते हैं कि संयमचरण चारित्र्यमें श्रावक धर्मको कहा, अब यतिधर्मको कहते हैं.—

एवं सावयधम्मं संजमचरणं उदेसियं सयलं ।

शुद्धं संजमचरणं जइधम्मं णिक्कलं वोच्छे ॥ २७ ॥

एवं श्रावकधर्म संयमचरणं उपदेशितं सकलम् ।

शुद्धं संयमचरणं यतिधर्म निष्फलं वक्ष्ये ॥ २७ ॥

श्रावकधर्मरूप देशसंयमचरण भाख्यु ए रीते ।

यतिधर्म-आत्मक पूर्णसंयमचरण शुद्ध कहुं हवे ॥ २७ ॥

अर्थः—एवं अर्थात् इसप्रकारसे श्रावकधर्मस्वरूप संयमचरण तो कहा, यह कैसा है ? सकल अर्थात् कला सहित है, (यहाँ) एकदेशको कला कहते हैं । अब यतिधर्मके धर्मस्वरूप संयमचरणको कहूँगा ऐसे आचार्यने प्रतिज्ञा की है । यतिधर्म कैसा है ? शुद्ध है, निर्दोष है जिसमें पापाचरणका लेश नहीं है, निकल अर्थात् कलासे निःक्रांत है, सम्पूर्ण है, श्रावकधर्मकी तरह एकदेश नहीं है ॥२७॥

आगे यतिधर्मकी साम्रगी कहते हैं :—

पंचेन्द्रियसंवरणं पंच वया पंचविंशतिक्रियासु ।

पंच समिदि तय गुप्ती संजमचरणं निरागारं ॥२८॥

पंचेन्द्रियसंवरणं पंच व्रताः पंचविंशतिक्रियासु ।

पंच समितयः तिलः गुप्तयः संयमचरणं निरागारम् ॥२८॥

अर्थः—पाच इन्द्रियोंका संवर, पांच व्रत ये पच्चीस क्रियाके सद्भाव होने पर होते हैं, पांच समिति और तीन गुप्ति ऐसे निरागार संयमचरण चारित्र होता है ॥२८॥

आगे पांच इन्द्रियोंके संवरणका स्वरूप कहते हैं :—

अमणुण्णे य मणुण्णे सजीवद्वे अजीवद्वे य ।

ण करेदि रागदोसे पंचेन्द्रियसंवरो भणिओ ॥२९॥

अमनोज्ञे च मनोज्ञे सजीवद्वये अजीवद्वये च ।

न करोति रागद्वेषो पंचेन्द्रियसंवरः भणितः ॥२९॥

अर्थः—अमनोज्ञ तथा मनोज्ञ ऐसे पदार्थ जिनको लोग अपने माने ऐसे सजीव-द्रव्य स्त्री पुत्रादिक और अजीवद्रव्य धन धान्य आदि सब पुद्गल द्रव्य आदिमें रागद्वेष न करे वह पांच इन्द्रियोंका संवर कहा है ।

पंचेन्द्रियसंवर, पांच व्रत पच्चीसक्रियासंबद्ध जे ।

यणी पांच समिति, त्रिगुप्ति—अण-आगार संयमचरण छे ॥२८॥

सुमनोज्ञ ने अमनोज्ञ जीव-अजीवद्रव्योंने विषे ।

करवा न रागविरोध ते पंचेन्द्रियसंवर उक्त छे ॥२९॥

भावार्थः—इन्द्रियगोचर जीव अजीव द्रव्य हैं, ये इन्द्रियोंके ग्रहणमें आते हैं, इनमें यह प्राणी किसीको इष्ट मानकर राग करता है, किसी को अनिष्ट मानकर द्वेष करता है, इसप्रकार राग द्वेष मुनि नहीं करते हैं उनके संयमचरण चाग्रिब होता है ॥२९॥

आगे पांच व्रतोंका स्वरूप कहते हैंः—

हिंसाविग्रह अहिंसा असच्चविरई अदत्तविरई य ।
तुरियं अब्रह्मविरई पंचम संगमि विरई य ॥३०॥

हिंसाविरतिरहिंसा असत्यविरतिः अदत्तविरतिश्च ।
तुर्यं अब्रह्मविरतिः पंचमं संगे विरतिः च ॥३०॥

अर्थः—प्रथम तो हिंसासे विरति अहिंसा है, दूसरा असत्यविरति है, तीसरा अदत्तविरति है, चौथा अब्रह्मविरति है और पांचवाँ परिग्रहविरति है ।

भावार्थः—इन पांच पापोंका सर्वथा त्याग जिनमें होता है वे पांच महाव्रत कहलाते हैं ।

आगे इनको महाव्रत क्यों कहते हैं वह बताते हैंः—

साहंति जं महल्ला आयसियं जं महल्लपुव्वेहि ।
जं च महल्लाणि तदो 'महव्वया इत्तहे याई ॥३१॥

साधयंति यन्महांतः आचरितं यत् महत्पूर्वः ।
यच्च महन्ति ततः महाव्रतानि एतस्माद्धेतोः तानि ॥३१॥

पाठान्तर—'महव्वया इत्तहे याई' के स्थान पर 'महव्वयाई तहेयाई' ।

हिंसाविराम, असत्य तेम अदत्तथी विरमण अने ।
अब्रह्मविरमण, संगविरमण—छे महाव्रत पांच ए ॥३०॥

मोटा पुरुष साथे, पूरव मोटा जनोए आचर्या ।
स्वयमेव वणी मोटां ज छे, तथी महाव्रत ते ठर्या ॥३१॥

अर्थः—महल्ला अर्थात् महन्त पुरुष जिनको साधते हैं आचरण करते हैं और पहिले भी जिनका महन्त पुरुषोंने आचरण किया है तथा ये व्रत आप ही महान् हैं क्योंकि इनमें पापका लेश भी नहीं है इसप्रकार ये पांच महाव्रत हैं ।

भावार्थः—जिनका बड़े पुरुष आचरण करें और आप निर्दोष हो वे ही बड़े ग्राहते हैं, इसप्रकार इन पांच व्रतोंको महाव्रत संज्ञा है ॥ ३१ ॥

आगे इन पांच व्रतोंकी पच्चीस भावना कहते हैं उनमेंसे प्रथम ही अहिंसाव्रतकी पाँच भावना कहते हैंः—

**वयगुत्ती मणगुत्ती इरियासमिदी सुदानणिक्खेवो ।
अवलोयभोयणाए अहिंसए भावणा होति ॥ ३२ ॥**

वचोगुप्तिः मनोगुप्तिः ईर्यासमितिः सुदाननिक्षेपः ।

अवलोक्यभोजनेन अहिंसाया भावना भवति ॥ ३२ ॥

अर्थः—वचनगुप्ति और मनोगुप्ति ऐसे दो तो गुप्तियाँ, ईर्यासमिति, भलेप्रकार कमंडलु आदिका ग्रहण निक्षेप यह आदाननिक्षेपणा समिति और अच्छी तरह देखकर विधिपूर्वक शुद्ध भोजन करना यह एषणा समिति इसप्रकार ये पांच अहिंसा महाव्रतकी भावना हैं ।

भावार्थः—भावना नाम बारबार उसहीके अभ्यास करनेका है सो यहाँ प्रवृत्ति निवृत्तिमें हिंसा लगती है, उसका निरन्तर यत्न रखे तब अहिंसाव्रतका पालन हो, इसलिये यहाँ योगोंकी निवृत्ति करनी तो भलेप्रकार गुप्तिरूप करनी और प्रवृत्ति करनी तो समितिरूप करनी, ऐसे निरन्तर अभ्याससे अहिंसा महाव्रत दृढ़ रहता है, इसी आशयसे इनको भावना कहते हैं ॥ ३२ ॥

आगे मत्त्य महाव्रतकी भावना कहते हैंः—

मन-वचनगुप्ति, गमनसमिति, सुदाननिक्षेपण अने ।

अवलोकने भोजन—अहिंसाभावना अे पांच छे ॥ ३२ ॥

क्रोधभयहासलोहा मोहा विवरीयभावणा चेव ।
विदियस्स भावणाए ए पंचेव य तहा होंति ॥३३॥

क्रोधभयहास्यलोभमोहा विपरीतभावनाः च एव ।

द्वितीयस्य भावना इमा पंचैव च तथा भवन्ति ॥३३॥

अर्थः—क्रोध, भय, हास्य, लोभ और मोह इनसे विपरीत अर्थात् उल्टा इनका अभाव ये द्वितीय व्रत सत्य महाव्रतकी भावना है ।

भावार्थः—असत्य वचनकी प्रवृत्ति क्रोधसे, भयसे, हास्यसे लोभसे और पर-
द्व्यके मोहरूप मिथ्यात्वसे होती है, इनका त्याग हो जाने पर सत्य महाव्रत दृढ़
रहता है ।

तत्त्वार्थसूत्रमें पांचवी भावना अनुवीचीभाषण कहाँ है सो इसका अर्थ यह है
कि—जिनसूत्रके अनुसार वचन बोले और यहाँ मोहका अभाव कहा वह मिथ्यात्वके
निमित्तसे सूत्रविरुद्ध बोलता है, मिथ्यात्वका अभाव होने पर सूत्रविरुद्ध नहीं बोलता
है, अनुवीचीभाषणका भी यही अर्थ हुआ इसमें अर्थभेद नहीं है ॥३३॥

आगे अचौर्य महाव्रतकी भावना कहते हैंः—

सुण्णायारणिवासो 'विमोचियावास जं परोधं च ।
एसणसुद्धिसउत्तं साहम्मीसंविसंवादो ॥३४॥

शून्यागारनिवासः विमोचितावासः यत् परोधं च ।

एषणाशुद्धिसहितं साधर्मिसमविसंवादः ॥३४॥

१ पाठान्तरः—विमोचितावास ।

जे क्रोध, भय ने हास्य तेम ज लोभ-मोह-कुभाव छे ।

तेना विपर्ययभाव ते छे भावना बीजा व्रते ॥३३॥

सूना अगर तो त्यक्त स्थाने वास, पर-उपरोध ना ।

आहार एषणशुद्धियुत, साधर्मी सहविस्ववाद ना ॥३४॥

अर्थः—शून्यागार अर्थात् गिरि, गुफा, तरु, कोटरादिमें निवास करना, विमोचितावास अर्थात् जिसको लोगोंने किसी कारणसे छोड़ दिया हो इसप्रकारके गृह ग्रामादिकमें निवास करना, परोपरोध अर्थात् जहाँ दूसरेकी रुकावट न हो, वस्तिकादिकको अपनाकर दूसरेको रोकना. इसप्रकार नहीं करना. एषणाशुद्धि अर्थात् आहार शुद्ध लेना और सार्धर्मियोंमें विसंवाद नहीं करना । ये पांच भावना तृतीय महाव्रतकी हैं ।

भावार्थः—मुनियोंकी वस्तिकामें रहना और आहार लेना ये दो प्रवृत्तियाँ अवश्य होती हैं । लोकमें इनहीके निमित्त अदत्तका आदान होता है । मुनियोंको ऐसे स्थान पर रहना चाहिये जहाँ अदत्तका दोष न लगे और आहार भी इस प्रकार लें जिसमें अदत्तका दोष न लगे तथा दोनोंकी प्रवृत्तिमें माधर्म्य आदिकसे विसंवाद न उत्पन्न हो । इसप्रकार ये पांच भावना कही हैं, इनके होनेसे अर्चय महाव्रत दृढ़ रहता है ॥३४॥

आगे ब्रह्मचर्य महाव्रतकी भावना कहते हैंः—

महिलालोयणपुव्वरइसरणसंसत्तवसहिविकहाहि ।

पुट्टियरसेहि विरओ भावण पंचावि तुरियम्मि ॥३५॥

महिलालोकनपूर्वरतिस्मरणसंसत्तवसतिविकथाभिः ।

पौष्टिकरसैः विरतः भावनाः पंचापि तुर्ये ॥३५॥

अर्थः—स्त्रियोंका अवलोकन अर्थात् रागभावसहित देखना, पूर्वकालमें भोगे हुए भोगोंका स्मरण करना, स्त्रियोंसे संसक्त वस्तिकामें रहना, स्त्रियोंकी कथा करना, पौष्टिक रसोंका भवन करना, इन पांचोंसे विकार उत्पन्न होता है इसलिये इनसे विरक्त रहना, ये पांच ब्रह्मचर्य महाव्रतकी भावना हैं ।

भावार्थः—कामविकारके निमित्तोंसे ब्रह्मचर्यव्रत भंग होता है इसलिये स्त्रियोंको रागभावसे देखना इत्यादि निमित्त कहे. इनसे विरक्त रहना, प्रसंग नहीं करना इससे ब्रह्मचर्य महाव्रत दृढ़ रहता है ॥३५॥

महिलानिरीक्षण-पूर्वरतिस्मृति-निकटवास. त्रियाकथा ।

पौष्टिक रसोर्था विरति-ने व्रत तुर्यनी छे भावना ॥३५॥

आगे पाँच अपरिग्रह महाव्रतकी भावना कहते हैं:—

अपरिग्रह समणुण्णेषु सहपग्सिरसरूपगंधेषु ।
रागदोसाईणं परिहारो भावणा होंति ॥३६॥

अपरिग्रहे समनोज्ञेषु शब्दस्पर्शरसरूपगंधेषु ।
रागद्वेषादीनां परिहारो भावनाः भवन्ति ॥३६॥

अर्थ:—शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध ये पाँच इन्द्रियोंके विषय समनोज अर्थात् मनको अच्छे लगनेवाले और अमनोज अर्थात् मनको बुरे लगनेवाले हों तो इन दोनोंमें ही राग द्वेष आदि न करना परिग्रहत्यागव्रतकी ये पाँच भावना हैं ।

भावार्थ:—पाँच इन्द्रियोंके विषय स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द ये हैं, इनमें इष्ट-अनिष्ट बुद्धिरूप राग-द्वेष नहीं करे तब अपरिग्रहव्रत दृढ़ रहता है इसीलिये ये पाँच भावना अपरिग्रहमहाव्रतकी कही गई हैं ॥३६॥

आगे पाँच समितियोंको कहते हैं:—

ईरिया भासा एषण जा सा आदान चेव निक्खेवो ।
'संजमसोहिणिमित्तं खंति जिणा पंच समिदीओ ॥३७॥

ईर्या भाषा एषणा या सा आदानं चैव निक्षेपः ।
संयमशोधिनिमित्तं ख्यान्ति जिनाः पंच समितीः ॥३७॥

अर्थ:—ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण और प्रतिष्ठापना ये पाँच समितियाँ संयमकी शुद्धताके लिए कारण हैं, इसप्रकार जिनदेव कहते हैं ।

१ पाठान्तर:—संजमसोहिणिमित्ते ।

मनहर-अमनहर स्पर्श-रस-रूप-गंध तेम ज शब्दमां ।
करवा न रागविरोध, व्रत पंचम तणी ए भावना ॥३६॥

ईर्या, सुभाषा, एषणा, आदान ने निक्षेप—ए ।
संयम तणी शुद्धि निमित्ते समिति पांच जिनो कहे ॥३७॥

भावार्थः—मुनि पंचमहाव्रतरूप संयमका साधन करते हैं उस संयमकी शुद्धताके लिए पांच समितिरूप प्रवर्तते हैं इसीसे इसका नाम सार्थक है—“सं” अर्थात् सम्यक्प्रकार ‘इति’ अर्थात् प्रवृत्ति जिसमें हो सो समिति है” । चलते समय जूड़ा प्रमाण (चार हाथ) पृथ्वी देखता हुआ चलता है, बोले तब हितमितरूप वचन बोलता है आहार लेवे तो छियालीस दोप, वत्तोस अंतराय टालकर, चौदह मल दोष रहित शुद्ध आहार लेता है, धर्मोपकरणोंको उठाकर ग्रहण करे सो यत्नपूर्वक लेते हैं, ऐसे ही कुछ क्षेपण करे तब यत्नपूर्वक क्षेपण करते हैं, इसप्रकार निष्प्रमाद वर्त्ते तब संयमका शुद्ध पालन होता है, इसीलिये पंचसमितिरूप प्रवृत्ति कहीं है । इसप्रकार संयमचरण चारित्रकी प्रवृत्तिका वर्णन किया ॥ ३७ ॥

अब आचार्य निश्चय चारित्रका मनमें धारणकर जानका स्वरूप कहते हैंः—

**भव्यजनबोहणत्थं जिणमग्गे जिणवरेहि जह भणियं ।
णाणं णाणस्खवं अप्पाणं तं विद्याणेहि ॥ ३८ ॥**

**भव्यजनबोधनार्थं जिनमार्गे जिनवरैः यथा भणितं ।
ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं आत्मानं तं विजानीहि ॥ ३८ ॥**

अर्थः—जिनमार्गमें जिनेश्वर देवने भव्यजीवोंके संबोधनेके लिए जैसा ज्ञान और जानका स्वरूप कहा है उस ज्ञानस्वरूप आत्मा है उसको हे भव्यजीव ! तू जान ।

भावार्थः—ज्ञानको और ज्ञानके स्वरूपको अन्य मतवाले अनेक प्रकारसे कहते हैं, वैसा ज्ञान और वैसा स्वरूप ज्ञानका नहीं है । जो सर्वज्ञ वीतराग देव भाषित ज्ञान और जानका स्वरूप है वही निर्बाध सत्यार्थ है और ज्ञान है वही आत्मा है तथा आत्माका स्वरूप है, उसको जानकर उसमें स्थिरता भाव करे, परद्रव्योंसे रागद्वेष नहीं करे वही निश्चय चारित्र है इसलिये पूर्वोक्त महाव्रतादिकी प्रवृत्ति करके इस ज्ञानस्वरूप आत्मामें लीन होना इसप्रकार उपदेश है ॥ ३८ ॥

रे ! भव्यजनबोधार्थं जिनमार्गे कहुं जिन जे रीते ।

ते रीते जाणां ज्ञान ने ज्ञानात्म आत्माने तमे ॥ ३८ ॥

आगे कहते हैं कि जो इसप्रकार ज्ञानसे ऐसे जानता है वह सम्यग्जानी है:—

**जीवाजीवविभक्ती जो जाणइ सो हवेइ सण्णाणी ।
रागादिदोसरहिओ जिनसासणे 'मोक्खमग्गोत्ति ॥३९॥**

जीवाजीवविभक्ति यः जानाति स भवेत् सज्ज्ञानः ।

रागादिदोषरहितः जिनशासने मोक्षमार्ग इति ॥३९॥

अर्थ:—जो पुरुष जीव और अजीवका भेद जानता है वह सम्यग्जानी होता है और रागादि दोषोंसे रहित होता है इसप्रकार जिनशासनमें मोक्षमार्ग है ।

भावार्थ:—जो जीव-अजीव पदार्थका स्वरूप भेदरूप जानकर स्व-परका भेद जानता है वह सम्यग्जानी होता है और परद्रव्योंसे रागद्वेष छोड़नेसे ज्ञानमें स्थिरता होने पर निश्चय सम्यक्चारित्र होता है, वही जिनमतमें मोक्षमार्गका स्वरूप कहा है । अन्य मतवालोंने अनेक प्रकारसे कल्पना करके कहा है वह मोक्षमार्ग नहीं है ॥३९॥

आगे इसप्रकार मोक्षमार्गको जानकर श्रद्धा सहित इसमें प्रवृत्ति करता है वह शीघ्र ही मोक्षको प्राप्त करता है इसप्रकार कहते हैं:—

**दंसण्णाणचरित्तं तिण्णि वि जाणेह परमसद्धाए ।
जं जाणिऊण जोई अइरेण लहंति णिव्वाणं ॥४०॥**

दर्शनज्ञानचरित्रं त्रीण्यपि जानीहि परमश्रद्धया ।

यत् ज्ञात्वा योगिनः अचिरेण लभन्ते निर्वाणम् ॥४०॥

अर्थ:—हे भव्य ! तू दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनोंको परमश्रद्धामें जान, जिसका जानकर योगी मुनि थोड़े ही कालमें निर्वाणको प्राप्त करता है ।

१ पाठान्तर:—मोक्खमग्गुत्ति ।

जे जाणतो जीव-अजीवना सुविभागने, मद्ज्ञानी ते ।

रागादिविरहित थाय छे-जिनशासने शिवमार्ग जे ॥३९॥

दृग्, ज्ञान ने चारित्र-त्रण जाणो परम् श्रद्धा बडे ।

जे जाणीने योगीजनो निर्वाणने अचिरे बरे ॥४०॥

भावाथः—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक मोक्षमार्ग है इसको श्रद्धापूर्वक जाननेका उपदेश है क्योंकि इसको जाननेसे मुनियोंको मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥४०॥

आगे कहते हैं कि इसप्रकार निश्चयचारित्ररूप ज्ञानका स्वरूप कहा, जो इसको पाने है वे शिवरूप मन्दिरमें रहनेवाले होते हैं:—

‘पाऊण णाणसलिलं णिम्लसुविशुद्धभावसंयुक्ता ।
होंति शिवालयवासी तिहुवणचूडामणी सिद्धा ॥४१॥

‘प्राप्य ज्ञानसलिलं निर्मलसुविशुद्धभावसंयुक्ताः ।

भवन्ति शिवालयवासिनः त्रिभुवनचूडामणयः सिद्धाः ॥४१॥

अर्थः—जो पुरुष इस जिनभाषित ज्ञानरूप जलको प्राप्त करके अपने निर्मल भले प्रकार त्रिगुणभाव संयुक्त होते हैं वे पुरुष तीन भुवनके चूडामणि और शिवालय अर्थात् मोक्षरूपी मन्दिरमें रहनेवाले सिद्ध परमेष्ठी होते हैं ।

भावार्थः—जैसे जलसे स्नान करके शुद्ध होकर उत्तम पुरुष महलमें निवास करते हैं वैसे ही यह ज्ञान जलके समान है और आत्माके रागादिक मेल लगनेमें मलिनता होती है इसलिये इस ज्ञानरूप जलसे रागादिक मलको धोकर जो अपनी आत्माको शुद्ध करते हैं वे मुक्तिरूप महलमें रहकर आनन्द भोगते हैं, उनको तीन भुवनके शिरोमणि सिद्ध कहते हैं ॥ ४१ ॥

आगे कहते हैं कि जो ज्ञानगुणमें ग्रहित हैं वे इष्ट वस्तुको नहीं पाने हैं इसलिये गुण दोषको जाननेके लिये ज्ञानको भले प्रकारसे जानना:—

१ पाठान्तरः—पीऊण ।

२ पाठान्तरः—पीत्वा ।

जे ज्ञानज्ञण पीने लहे मुविशुद्ध निर्मल परिणति ।

त्रिधामग्रामी सिद्ध थाय-त्रिलोकना चूडामणि ॥४१॥

णाणगुणेहि विहीणा ण लहंते ते सुइच्छियं लाहं ।
इय णाउं गुणदोसं तं सण्णाणं वियाणेहि ॥४२॥

ज्ञानगुणैः विहीना न लभते ते स्वष्टं लाभं ।
इति ज्ञात्वा गुणदोषौ तत् सद्ज्ञानं विजानीहि ॥४२॥

अर्थः—ज्ञानगुणसे हीन पुरुष अपनी इच्छित वस्तुके लाभको नहीं प्राप्त करते इसप्रकार जानकर हे भव्य ! तू पूर्वोक्त सम्यग्ज्ञानको गुण दोषके जानने के लिये जान ।

भावार्थः—ज्ञानके बिना गुण दोषका ज्ञान नहीं होता है तब अपनी इष्ट तथा अनिष्ट वस्तुको नहीं जानता है तब इष्ट वस्तुका लाभ नहीं होता है इसलिये सम्यग्ज्ञान ही से गुण दोष जाने जाते हैं । क्योंकि सम्यग्ज्ञानके बिना हेय उपादेय वस्तुओंका जानना नहीं होता है और हेय उपादेयको जाने बिना सम्यक्चारित्र नहीं होता है इसलिये ज्ञान ही को चारित्रसे प्रधान कहा है ॥४२॥

आगे कहते हैं कि जो सम्यग्ज्ञान सहित चारित्र धारण करना है वह थोड़े ही कालमें अनुपम सुखको पाता हैः—

चारित्तसमारूढो अप्पासु परं ण ईहए णाणी ।
पावइ अइरेण सुहं अणोवमं जाण निच्छयदो ॥४३॥

चारित्रसमारूढ आत्मनि^१ परं न ईहते ज्ञानी ।
प्राप्नोति अचिरेण सुखं अनुपमं जानीहि निश्चयतः ॥४३॥

१—सं० प्रतिमें 'आत्मनि' के स्थानमें 'आत्मनः' श्रुतसागरी सं० टीका मुद्रित प्रतिमें टीकामें अर्थ भी 'आत्मनः' का ही किया है, दे० पृ० ५४ ।

जे ज्ञानगुणथी रहित, ते पामे न लाभ सुइष्टने ।
गुणदोष जाणी ए रीतं, सद्ज्ञानने जाणो तमे ॥४२॥
ज्ञानी चरित्रारूढ थई निज आत्ममां पर नव चहे ।
अचिरे लहे शिवसौख्य अनुपम एम जाणो निश्चये ॥४३॥

अर्थ: - जो पुरुष जानी है और चारित्र सहित है वह अपनी आत्मामें परद्रव्यकी दृच्छा नहीं करता है, परद्रव्यमें राग द्वेष मोह नहीं करता है । वह जानी जिसकी उपमा नहीं है इसप्रकार अविनाशी मुक्तिके सुखको पाता है । हे भव्य ! तू निश्चयसे इसप्रकार जान । यहाँ जानी होकर हेय उपादेयको जानकर, संयमी बनकर परद्रव्यको अपनेमें नहीं मिलाता है वह परम सुख पाता है इसप्रकार बताया है ॥४३॥

आगे दृष्ट चारित्रके कथनका संकोच करते हैं:—

एवं संखेवेण य भणियं णाणेण वीयरणेण ।

सम्मत्तसंजमासयदुण्हं पि उदेसियं चरणं ॥४४॥

एवं संक्षेपेण च भणितं ज्ञानेन वीतरागेण ।

सम्यक्त्वसंयमाश्रयद्वयोरपि उद्देशितं चरणम् ॥४४॥

अर्थ:—एवं अर्थात् ऐसे पूर्वोक्त प्रकार संक्षेपसे श्री वीतरागदेवने ज्ञानके द्वारा कहें इसप्रकार सम्यक्त्व और संयम इन दोनोंके आश्रय चारित्र सम्यक्त्वचरणस्वरूप और मंत्रमन्त्रचरणस्वरूप दो प्रकारसे उपदेश किया है, आचार्यने चारित्रके कथनका संक्षेपरूपसे कहकर संकोच किया है ॥४४॥

आगे इस चारित्रपाहुडको भानेका उपदेश और इसका फल कहते हैं:—

भावेह भावसुद्धं फुड्ढं रइयं चरणपाहुडं चेव ।

लहु चउगइ चइऊणं अइरेणऽपुणव्भवा होई ॥४५॥

भावयत भावशुद्धं स्फुटं रचितं चरणप्राभृतं चैव ।

लघु चतुर्गतीः त्यक्त्वा अचिरेण अपुनर्भवाः भवत ॥४५॥

अर्थ:—यहाँ आचार्य कहते हैं कि हे भव्यजीवो ! यह चरण अर्थात् चारित्र पाहुड हमने स्फुट प्रगट करके बनाया है उसको तुम अपने शुद्धभावसे भाओ । अपने

वीतरागदेवे ज्ञानधी सम्यक्त्व-संयम-आश्रये ।

जे चरण भाख्युं, ते कह्युं संक्षेपधी अही आ रीते ॥४४॥

भावो त्रिमल भावे चरणप्राभृत सुविरचित स्पष्ट जे ।

छोडी चतुर्गति शीघ्र पामो मोक्ष शान्धतने तमे ॥४५॥

भावोंमें बारंबार अभ्यास करो, इससे शीघ्र ही चार गतियोंको छोड़कर अपुनर्भव मोक्ष तुम्हें होगा, फिर संसारमें जन्म नहीं पाओगे ।

भावार्थः—इस चारित्रपाहुडको वांचना, पढ़ना, धारण करना, बारम्बार भाना, अभ्यास करना यह उपदेश है, इससे चारित्रका स्वरूप जानकर धारण करनेकी रुचि हो, अंगीकार करे तब चार गतिरूप संसारके दुःखसे रहित होकर निर्वाणको प्राप्त हो, फिर संसारमें जन्म धारण नहीं करे इसलिये जो कल्याणको चाहते हों वे इस प्रकार करो ॥४५॥

छुप्पय

चारित दोय प्रकार देव जिनवरने भाख्या ।
समकित संयम चरण ज्ञानपूरव तिस राख्या ॥
जे नर सरधावान याहि धारै विधि सेती ।
निश्चय अर व्यवहार रीति आगममें जेती ॥
जब जगधंधा सब मेटिकै निजस्वरूपमें थिर रहै ।
तब अष्टकर्मकूँ नाशिकै अविनाशी शिवकूँ लहै ॥१॥

ऐसे सम्यक्त्वचरण चारित्र और संयमचरण चारित्र दो प्रकारके चारित्रका स्वरूप इस प्राभृतमें कहा ।

* दोहा *

जिनभाषित चारित्रकूँ जे पालै मुनिराज ।
तिनिके चरण नमूँ सदा पाऊँ तनि गुणसाज ॥२॥

इति श्रीकुन्दकुन्दाचार्यस्वामि विरचित चारित्रप्राभृतकी प० जयचन्द्रजी छात्रड़ाकृत देगभापामय वचनिका का हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥३॥

अथ बोधपाहुड

— ४ —

* दोहा *

देव जिनेश्वर सर्वगुरु, बंदू मन-वच-काय ।
जा प्रसाद भवि बोध ले, पालें जीव निकाय ॥१॥

इसप्रकार मंगलाचरणके द्वारा श्री कुन्दकुन्द आचार्यकृत गाथावन्ध बाधपाहुड की देशभाषामय वचनिकाका हिन्दी भाषानुवाद लिखते हैं, पहिले आचार्य ग्रन्थ करनेकी मंगलपूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं:—

बहुसत्थअत्थजाणे संजमसम्मत्तसुद्धतवयरणे ।
वंदिता आयणि कसायमलवज्जिदे सुद्धे ॥ १ ॥
सयलजणन्नोहणत्थं जिणमग्गे जिणवरेहिं जह भणियं ।
वोच्छामि समासेण 'छक्कायसुहंकरं सुणह ॥ २ ॥

बहुशास्त्रार्थज्ञापकान् संयमसम्यक्त्वशुद्धतपश्चरणान् ।
वन्दित्वा आचार्यान् कषायमलवर्जितान् शुद्धान् ॥ १ ॥
सकलजनबोधनार्थं जिनमार्गे जिनवरैः यथा भणितम् ।
वक्ष्यामि समासेन षट्कायसुखंकरं शृणु ॥ २ ॥ युग्मम् ॥

१ मुद्रित सटीक संस्कृत प्रतिमें “छक्कायहियंकरं” ऐसा पाठ है ।

शास्त्रार्थ बहु जाणे, सुद्धसंयमविमल तप आचरे ।
वर्जितकषाय, विशुद्ध छे, ते सूरिगणने वंदीने ॥ १ ॥
षट्कायसुखकर कथन करं संक्षेपथी, सुणजो तमे ।
जे सर्वजनबोधार्थे जिनमार्गे कह्युं छे जिनवरे ॥ २ ॥

अर्थ:—आचार्य कहते हैं कि—मैं आचार्योंको नमस्कार कर, छहकायके जीवोंको मुखके करनेवाले जिनमार्गमें जिनदेवने जैसे कहा है वैसे, जिसमें समस्त लोकके हितका ही प्रयोजन है ऐसा ग्रन्थ संक्षेपसे कहूँगा, उसको हे भव्य जीवों ! तुम सुनो । जिन आचार्योंकी वंदना की वे आचार्य कैसे हैं ? बहुत शास्त्रोंके अर्थको जाननेवाले हैं, जिनका तपश्चरण सम्यक्त्व और संयमसे शुद्ध है, कपायरूप मलसे रहित हैं इसीलिये शुद्ध हैं ।

भावार्थ:—यहाँ आचार्योंकी वंदना की, उनके विशेषणोंसे जाना जाता है कि—गणधरादिकसे लेकर अपने गुरुपर्यंत सबकी वन्दना है और ग्रन्थ करनेकी प्रतिज्ञा की उसके विशेषणोंसे जाना जाता है कि—जो बोधपाहुड ग्रन्थ करेंगे वह लोगोंको धर्ममार्गमें सावधान कर कुमार्ग छोड़ाकर अहिंसाधर्मका उपदेश करेगा ॥३॥

आगे इस 'बोधपाहुड'में ग्यारह स्थल बांधे हैं उनके नाम कहते हैं:—

आयदणं चेदिहरं जिणपडिमा दंसणं च जिणबिंबं ।

भणियं सुवीयरायं जिणमुद्दा णाणमादत्थं ॥३॥

अरहंतेण सुदिट्ठं जं देवं तीर्थमिह य अरहन् ।

पावज्जगुणविसुद्धा इय णायव्वा जहाकमसो ॥४॥

आयतनं चैत्यगृहं जिनप्रतिमा दर्शनं च जिनबिंबम् ।

भणितं सुवीतरागं जिनमुद्रा ज्ञानमात्मार्थम् ॥३॥

अर्हता सुदृष्ट यः देवः तीर्थमिह च अर्हन् ।

प्रव्रज्या गुणविसुद्धा इति ज्ञातव्याः यथाक्रमशः ॥४॥

१. "आत्मस्थं" संस्कृतमें पाठान्तर है ।

जे आयतन ने चैत्यगृह, प्रतिमा तथा दर्शन अने ।

वीतराग जिननुं बिंब, जिनमुद्रा, स्वहेतुक ज्ञान जे ॥३॥

अर्हतदेशित देव. तेम ज तीर्थ, बली अर्हत ने ।

गुणशुद्ध प्रव्रज्या यथाक्रमशः अही ज्ञानव्य छे ॥४॥

अर्थः—१-आयतन, २-चैत्यगृह, ३-जिनप्रतिमा, ४-दर्शन, ५-जिनबिंब ।
कैसा है जिनविब ? भलेप्रकार वीतराग है, ६-जिनमुद्रा रागसहित नहीं होती है,
७-ज्ञान पद कैसा ? आत्मा ही है अर्थ अर्थात् प्रयोजन जिसमें, इसप्रकार सात तो ये
निश्चय, वीतरागदेवने कहे वैसे यथा अनुक्रमसे जानने और ८-देव, ९-तीर्थ १०-अरहंत,
नथा गुणसे विशुद्ध, ११-प्रव्रज्या ये चार जो अरहंत भगवानने कहे वैसे इस ग्रंथमें
जानना, इसप्रकार ये ग्यारह स्थल हुए ॥ ३-४ ॥

भावार्थः—यहाँ आशय इसप्रकार जानना चाहिये कि—धर्ममार्गमें कायदोषसे
अनेक मन हो गये हैं तथा जैनमतमें भी भेद हो गये हैं, उनमें आयतन आदिमें विपर्यय
(विपरीतपना) हुआ है, उनका परमार्थभूत सच्चा स्वरूप तो लोग जानते नहीं हैं और
धर्मके लोभी होकर जैसी बाह्य प्रवृत्ति देखते हैं उसमें ही प्रवर्तने लग जाते हैं, उनको
नवोधनेके लिए यह 'बोधपाहुड' बनाया है । उसमें आयतन आदि ग्यारह स्थानोंका
परमार्थभूत सच्चा स्वरूप जैसा सर्वजदेवने कहा है वैसे कहेंगे, अनुक्रमसे जैसे नाम कहे
हैं वैसे ही अनुक्रमसे इनका व्याख्यान करेंगे सो जानने योग्य है ॥ ३-४ ॥

(१) आगे प्रथम ही जो आयतन कहा उसका निरूपण करते हैंः—

मणवयणकायदब्बा आयत्ता' जस्स इन्द्रिया विसया ।
आयदणं जिणमग्गे णिदिट्ठं संजयं रूपं ॥ ५ ॥

मनोवचनकायद्रव्याणि आयत्ताः यस्य ऐन्द्रियाः विषयाः ।

आयतनं जिनमार्गे निर्दिष्टं संयतं रूपम् ॥ ५ ॥

अर्थः—जिनमार्गमें संयमसहित मुनिरूप है उसे 'आयतन' कहा है । कैसा है
मुनिरूप—जिसके मन-वचन-काय द्रव्यरूप हैं वे, तथा पांच इन्द्रियोंके स्पर्श, रस, गंध,
वर्ण, शब्द ये विषय हैं वे । 'आयत्ता' अर्थात् अधीन हैं-वशीभूत हैं । उनके (—मन-
वचन-काय और पांच इन्द्रियोंके विषय) संयमी मुनि आधीन नहीं है । वे मुनिके
वशीभूत हैं ऐसा संयमी है वह 'आयतन' है ॥ ५ ॥

१. सं= प्रतिमें 'आसत्ता' पाठ है जिसकी संस्कृत 'आसक्ताः' है ।

आयत्त छे मन-वचन-काया इन्द्रिविषयो जेहने ।

ते संयमीनुं रूप भाख्युं आयतनं जिनशासने ॥ ५ ॥

आगे फिर कहते हैं:—

मयरायदोस मोहो कोहो लोहो य जस्स आयत्ता ।

पंचमहव्वयधारी आयदणं महरिसी भणियं ॥६॥

मदः रागः द्वेषः मोहः क्रोध लोभः च यस्य आयत्ताः ।

पंचमहाव्रतधारी आयतनं महर्षयो भणिताः ॥६॥

अर्थः—जिस मुनिके मद, राग, द्वेष, मोह, क्रोध, लोभ और चकारसे माया आदि ये सब 'आयत्ता' अर्थात् निग्रहको प्राप्त हो गये और पाँच महाव्रत जो अहिंसा, सत्प, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा परिग्रहका त्याग उनके धारी हो ऐसा महामुनि ऋषीश्वर 'आयतन' कहा है ।

भावार्थः—पहिली गाथामें तो बाह्यका स्वरूप कहा था । यहाँ बाह्य-आभ्यन्तर दोनों प्रकारसे संयमी हो वह 'आयतन' है इसप्रकार जानना चाहिये ॥६॥

आगे फिर कहते हैं:—

सिद्धं जस्स सदत्थं विशुद्धज्ञानस्स णाणजुत्तस्स ।

सिद्धायदणं सिद्धं मुनिवरवसहस्स मुणिदत्थं ॥७॥

सिद्धं यस्य सदर्थं विशुद्धध्यानस्य ज्ञानयुक्तस्य ।

सिद्धायतनं सिद्धं मुनिवरवृषभस्य मुनितार्थम् ॥७॥

अर्थः—जिस मुनिके सदर्थ अर्थात् समीचीन अर्थ जो 'शुद्ध आत्मा' सो सिद्ध हो गया हो वह सिद्धायतन है । कैसा है मुनि ? जिसके विशुद्ध ध्यान है, धर्मध्यानको साध कर शुक्लध्यानको प्राप्त होगया है; ज्ञानसहित है, केवलज्ञानको प्राप्त होगया है । धातिकर्मरूप मल से रहित है इसीलिये मुनियोंमें 'वृषभ' अर्थात् प्रधान है, जिमने समस्त पदार्थ ज्ञान लिये हैं । इसप्रकार मुनिप्रधानको 'सिद्धायतन' कहते हैं ।

आयत्त जस मद-क्रोध-लोभ विमोह-राग-विरोध छे ।

ऋषिवर्य पंचमहाव्रती ते आयतन निर्दिष्ट छे ॥६॥

सुविशुद्धध्यानी, ज्ञानयुत, जेने सुसिद्ध सदर्थ छे ।

मुनिवरवृषभ ते मलरहित सिद्धायतन विदितार्थ छे ॥७॥

भावार्थ.—इसप्रकार तीन गाथामें 'आयतन' का स्वरूप कहा पहिली गाथामें तो संयमी सामान्यका बाह्यरूप प्रधानतासे कहा । दूसरीमें अंतरंग-बाह्य दोनोंकी गृह्यतरूप ऋद्धिधारी मुनि ऋषीश्वर कहा और इस तीसरी गाथामें केवलजानीको जो मुनियोंमें प्रधान है 'सिद्धायतन' कहा है । यहाँ इसप्रकार जानना जो 'आयतन' अर्थात् जिममें बसे, निवास करे उसको आयतन कहा है इसलिये धर्मपद्धतिमें जो धर्मात्मा पुरुषके आश्रय करने योग्य हो वह 'धर्मायतन' है । इसप्रकार मुनि ही धर्मके आयतन है, अन्य कोई भेषधारी, पाखंडी, (—झोंगी) विषय-कषायोंमें आसक्त, परिग्रह-धारी धर्मके आयतन नहीं हैं तथा जैनमतमें भी जो सूत्रविरुद्ध प्रवर्तते हैं वे भी आयतन नहीं हैं, वे सब 'अनायतन' हैं । बौद्धमतमें पांच इन्द्रिय, उनके पांच विषय, एक मन, एक धर्मायतन शरीर ऐसे बारह आयतन कहे हैं वे भी कल्पित हैं, इसलिये जैसा यहाँ आयतन कहा वैसा ही जानना, धर्मात्माको उमीका आश्रय करना, अन्यकी स्तुति, प्रशंसा, द्विषादिक न करना, यह बोधपाहुड ग्रन्थ करनेका आशय है । जिसमें इसप्रकारके निर्ग्रन्थ मुनि रहते हैं इसप्रकारके क्षेत्रको भी 'आयतन' कहते हैं, जो व्यवहार है ॥७॥

(२) आगे चैत्यगृहका निरूपण करते हैं:—

बुद्धं जं बोहंतो अप्पाणं चेदयाइं अण्णं च ।

पंचमहव्वयसुद्धं णाणमयं जाण चेदिहरं ॥८॥

बुद्धं यत् बोधयन् आत्मानं चैत्यानि अन्यत् च ।

पंचमहाव्रतशुद्धं ज्ञानमयं जानीहि चैत्यगृहम् ॥८॥

अर्थ:—जो मुनि 'बुद्ध' अर्थात् ज्ञानमयी आत्माको जानता हो, अन्य जीवोंको 'चैत्य' अर्थात् चेतनास्वरूप जानता हो, आप ज्ञानमयी हो और पाँच महाव्रतोंसे शुद्ध हो, निर्मल हो, उस मुनिको हे भव्य ! तू 'चैत्यगृह' जान ।

भावार्थ:—जिसमें अपनेको और दूसरेको जाननेवाला जानी निष्पाप-निर्मल इसप्रकार 'चैत्य' अर्थात् चेतनास्वरूप आत्मा रहता है वह 'चैत्यगृह' है । इसप्रकारका

स्वात्मा-परात्मा-अन्यने जे जाणतां ज्ञान ज रहे ।

छे चैत्यगृह, ते ज्ञानमूर्ति, शुद्ध पंचमहाव्रते ॥८॥

चैत्यगृह संयमी मुनि है, अन्य पाषाण आदिके मंदिरको 'चैत्यगृह' कहना व्यवहार है ॥ ८ ॥

आगे फिर कहते हैं:—

चेइय बंधं मोक्षं दुःखं सुखं च अप्पयं तस्स ।

चेइहरं जिणमग्गे छक्कायहियंकरं भणियं ॥ ९ ॥

चैत्यं बंधं मोक्षं दुःखं सुखं च आत्मकं तस्य ।

चैत्यगृहं जिनमार्गे षड्कायहितंकरं भणितम् ॥ ९ ॥

अर्थ:—जिसके बंध और मोक्ष, सुख और दुःख हो उस आत्माको चैत्य कहते हैं—अर्थात् ये चिह्न जिसके स्वरूपमें हो उसे 'चैत्य' कहते हैं क्योंकि जो चेतनास्वरूप हो उसीके बंध, मोक्ष, सुख, दुःख संभव हैं। इसप्रकार चैत्यका जो गृह हो वह 'चैत्यगृह' है। जिनमार्गमें इसप्रकार चैत्यगृह छहकायका हित करनेवाला होता है वह इसप्रकारका 'मुनि' है। पांच स्थावर और त्रसमें विकलत्रय और असैनी पंचेन्द्रिय तक केवल रक्षा ही करने योग्य हैं इसलिये उनकी रक्षा करनेका उपदेश करता है तथा आप उनका घात नहीं करता है यही उनका हित है और सैनी पंचेन्द्रिय जीव हैं उनकी रक्षा भी करता है, रक्षाका उपदेश भी करता है तथा उनको संसारसे निवृत्तिरूप मोक्ष प्राप्त करनेका उपदेश करते हैं। इसप्रकार मुनिराजको 'चैत्यगृह' कहते हैं।

भावार्थ:—लौकिक जन चैत्यगृहका स्वरूप अन्यथा अनेक प्रकार मानते हैं उनको सावधान किया है कि—जिनसूत्रमें छहकायका हित करनेवाला जानमयी संयमी मुनि है वह 'चैत्यगृह' है; अन्यको चैत्यगृह कहना मानना व्यवहार है। इसप्रकार चैत्यगृहका स्वरूप कहा ॥ ९ ॥

(३) आगे जिनप्रतिमाका निरूपण करते हैं:—

चेतन स्वयं, सुख-दुःख-बंधन-मोक्ष जेने अल्प छे ।

षट्कायहितकर तेह भाख्युं चैत्यगृह जिनशासने ॥ ९ ॥

स्वपरा जंगमदेहा दंसणणाणेण सुद्धचरणानं ।
णिग्गंथवीयराया जिणमग्गे एरिसा पडिमा ॥१०॥

स्वपरा जंगमदेहा दर्शनज्ञानेन शुद्धचरणानाम् ।

निर्ग्रन्थवीतरागा जिनमार्गे ईदृशी प्रतिमा ॥१०॥

अर्थः—जिनका चारित्र्य दर्शन-ज्ञानसे शुद्ध-निर्मल है उनकी स्व-परा अर्थात् अपनी और परकी चलती हुई देह है वह जिनमार्गमें 'जंगम प्रतिमा' है, अथवा स्वपरा अर्थात् आत्मामें 'पर' यानी भिन्न है ऐसी देह है । वह कैसी है ? जिसका निर्ग्रन्थ स्वरूप है, कुछ भी परिश्रमका लेश भी नहीं है ऐसी दिगम्बरमुद्रा है । जिसका वीतराग स्वरूप है, किसी वस्तुमें राग-द्वेष-मोह नहीं है, जिनमार्गमें ऐसी 'प्रतिमा' कही है । जिनके दर्शन ज्ञानमें निर्मल चारित्र्य पाया जाना है, इसप्रकार मुनियोंकी गुरु-शिष्य अपेक्षा अपनी तथा परकी चलती हुई देह निर्ग्रन्थ वीतरागमुद्रा स्वरूप है, वह जिनमार्ग में 'प्रतिमा' है, अन्य कल्पित है और धातु-पाषाण आदिसे बनाये हुए दिगम्बरमुद्रा स्वरूपको 'प्रतिमा' कहते हैं जो व्यवहार है । वह भी बाह्य आकृति तो वैसी ही हो वह व्यवहारमें मान्य है ॥१०॥

आगे फिर कहते हैंः—

जं चरदि सुद्धचरणं जाणइ पिच्छेइ सुद्धसम्मत्तं ।
सा होई वंदणीया णिग्गंथा संजदा पडिमा ॥११॥

यः चरति शुद्धचरणं जानाति पश्यति शुद्धसम्यक्त्वम् ।

सा भवति वंदनीया निर्ग्रन्था संयता प्रतिमा ॥११॥

अर्थः—जो शुद्ध आचरणका आचरण करते हैं तथा सम्यग्ज्ञानसे यथार्थ वस्तुको जानते हैं और सम्यग्दर्शनसे अपने स्वरूपको देखते हैं इसप्रकार शुद्धसम्यक्त्व जिनमें पाया जाता है ऐसी निर्ग्रन्थ संयमस्वरूप प्रतिमा है वह वंदन-करने योग्य है ॥

इग ज्ञान-निर्मलचरणधरनी भिन्न जंगम काय जे ।

निर्ग्रन्थ ने वीतराग, ते प्रतिमा कही जिनशासने ॥१०॥

जाणे-जुए निर्मल सुद्ध सह, चरण निर्मल आचरे ।

ते वंदनीय निर्ग्रन्थ-संयतरूप प्रतिमा जाणजे ॥११॥

भावार्थः—जाननेवाला, देखनेवाला, शुद्धसम्यक्त्व, शुद्धचारित्र्य स्वरूप निर्ग्रन्थ समयसहित इसप्रकार मुनिका स्वरूप है वही 'प्रतिमा' है, वही वंदन करने योग्य है; अन्य कल्पित वंदन करने योग्य नहीं है और वैसे ही रूपसदृश धातुपाषाणकी प्रतिमा हो वह व्यवहारसे वंदनेयोग्य है ॥ ११ ॥

आगे फिर कहते हैंः—

दंसणअणंतणाणं अणंतवीरिय अणंतसुखा य ।
 सासयसुख अदेहा मुक्का कम्मद्वबंधेहि ॥ १२ ॥
 निरुपममचलमखोहा णिम्मिविया 'जंगमेण रूपेण ।
 सिद्धाणम्मि ठिया वोसरपडिमा ध्रुवा सिद्धा ॥ १३ ॥

दर्शनानन्तज्ञानं अनन्तवीर्याः अनन्तसुखाः च ।
 शाश्वतसुखा अदेहा मुक्ताः कर्माष्टकबंधः ॥ १२ ॥
 निरुपमा अचला अक्षोभाः निर्मापिता जंगमेन रूपेण ।
 सिद्धस्थाने स्थिताः व्युत्सर्गप्रतिमा ध्रुवाः सिद्धाः ॥ १३ ॥

अर्थः—जो अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्य और अनन्तसुख सहित है शाश्वत अविनाशी सुखस्वरूप है; अदेह है—कर्म नोकर्मरूप पुद्गलमयी देह जिनके नहीं है. अष्टकर्मके बंधनसे रहित है; उपमा रहित है—जिसकी उपमा दी जाय ऐसी लोकमें वस्तु नहीं है; अचल है—प्रदेशोंका चलना जिनके नहीं है; अक्षोभ है—जिनके उपयोगमें कुछ क्षोभ नहीं है, निश्चल है; , जंगमरूपसे निर्मित है—कर्मसे निर्मुक्त होनेके बाद एक समयमात्र गमनरूप होते हैं, इसलिये जंगमरूपसे निर्मापित हैं; सिद्धस्थान जो लोकका

१. सं० प्रतिमें 'निर्मापिताः' 'अजगमेन रूपेण' ऐसी छाया है ।

निःसोम दर्शन-ज्ञान ने सुख-वीर्य वर्ते जेमने ।
 शाश्वतसुखी, अशरीर ने कर्माष्टकबंधविमुक्त जे ॥ १२ ॥
 अक्षोभ-निरुपम-अचल-ध्रुव, उत्पन्न जंगम रूपथी ।
 ते सिद्ध सिद्धिस्थानस्थित, व्युत्सर्गप्रतिमा जाणवी ॥ १३ ॥

अग्रभाग उसमें स्थित हैं: इसीलिये व्युत्सर्ग अर्थात् कायग्रहित है—जैसा पूर्व शरीरमें आकार था वैसा ही प्रदेशोंका आकार—चरम शरीरसे कुछ कम है; ध्रुव है—संसारमें मुक्त हो (उसी समय) एकसमयमात्र गमन कर लोकके अग्रभागमें जाकर स्थित हो जाते हैं, फिर चलाचल नहीं होते हैं ऐसी प्रतिमा 'सिद्धभगवान्' है ।

भावार्थ:—पहिले दो गाथाओंमें तो जंगम प्रतिमा संयमी मुनियोंकी देहसहित कही । इन दो गाथाओंमें 'थिरप्रतिमा' सिद्धोंकी कही, इसप्रकार जंगम थावर प्रतिमाका स्वरूप कहा । अन्य कई अन्यथा बहुत प्रकारसे कल्पना करते हैं वह प्रतिमा वंदन करने योग्य नहीं है ॥

यहाँ प्रश्न—यह तो परमार्थस्वरूप कहा और बाह्य व्यवहारमें पापाणादिककी प्रतिभाकी वंदना करते हैं वह कैसे ? उसका समाधान—जो बाह्य व्यवहारमें मतांतरके भेदमें अनेक रीति प्रतिमाकी प्रवृत्ति है यहाँ परमार्थको प्रधानकर कहा है और व्यवहार है वहाँ जैसा प्रतिमाका परमार्थरूप हो उसीको सूचित करता हो वह निर्वाध है । जैसा परमार्थरूप आकार कहा वैसा ही आकाररूप व्यवहार हो वह व्यवहार भी प्रशस्त है; व्यवहारी जीवोंके यह भी वंदन करने योग्य है । स्याद्वाद न्यायसे सिद्ध किये गये परमार्थ और व्यवहारमें विरोध नहीं है ॥१२-१३॥

इसप्रकार जिनप्रतिमाका स्वरूप कहा ।

(८) आगे दर्शनका स्वरूप कहते हैं:—

दंसेइ मोक्खमग्गं सम्मत्तं संजम सुधम्मं च ।

णिग्गंथं णाणमयं जिणमग्गे दंसणं भणियं ॥१४॥

दर्शयति मोक्षमार्गं सम्यक्त्वं संयमं सुधर्मं च ।

निर्ग्रंथं ज्ञानमयं जिनमार्गे दर्शनं भणितम् ॥१४॥

अर्थ:—जो मोक्षमार्गको दिखाना है वह 'दर्शन' है, मोक्षमार्ग कौंसा है ?—
नम्यक्त्वं अर्थात् तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षण सम्यक्त्वस्वरूप है, संयम अर्थात् चारित्र्य—पंच

दर्शयितुं संयम-सुदृग-सद्धर्मरूप, निर्ग्रंथ ने ।

ज्ञानात्म मुक्तिमार्ग, ते दर्शन कह्युं जिनशासने ॥१४॥

महाव्रत, पंचसमिति, तीन गुप्ति ऐसे तेरह प्रकार चारित्ररूप है, सुधर्म अर्थात् उत्तम-क्षमादिक दशलक्षण धर्मरूप है, निर्ग्रन्थरूप है—बाह्य—अभ्यंतर परिग्रह रहित है, ज्ञानमयी है—जीव अजीवादि पदार्थोंको जाननेवाला है । यहां 'निर्ग्रन्थ' और 'ज्ञानमयी' ये दो विशेषण दर्शनके भी होते हैं क्योंकि दर्शन है सो बाह्य तो इसकी मूर्ति निर्ग्रन्थ है और अंतर्ग ज्ञानमयी है । इसप्रकार मुनिके रूपको जिनमार्गमें 'दर्शन' कहा है तथा इस प्रकारके रूपके श्रद्धानरूप सम्यक्त्वस्वरूपको 'दर्शन' कहते हैं ।

भावार्थः—परमार्थरूप 'अन्तरंग दर्शन' तो सम्यक्त्व है और 'बाह्य' उसकी मूर्ति, ज्ञानसहित ग्रहण किया निर्ग्रन्थ रूप इसप्रकार मुनिका रूप है सो 'दर्शन' है, क्योंकि मतकी मूर्तिको दर्शन कहना लोकमें प्रसिद्ध है ।

आगे फिर कहते हैंः—

जह फुल्लं गंधमयं भवदि हु खीरं स धियमयं चावि ।
तह दंसणं हि सम्मं णाणमयं होइ रूपस्थं ॥ १५ ॥

यथा पुष्पं गंधमयं भवति स्फुटं क्षीरं तत् घृतमयं चापि ।

तथा दर्शनं हि सम्यक् ज्ञानमयं भवति रूपस्थम् ॥ १५ ॥

अर्थः—जैसे फूल गंधमयी है, दूध घृतमयी है वैसे ही दर्शन अर्थात् मतमें सम्यक्त्व है । कैसा है दर्शन ? अन्तरंग तो ज्ञानमयी है और बाह्य रूपस्थ है—मुनिका रूप है तथा उत्कृष्ट श्रावक, अजिकाका रूप है ।

भावार्थः—'दर्शन' नाम मतका प्रसिद्ध है । यहाँ जिनदर्शनमें मुनि, श्रावक और आर्यिकाका जैसा बाह्य भेष कहा सो 'दर्शन' जानना और इसकी श्रद्धा सो 'अन्तरंग दर्शन' जानना । ये दोनों ही ज्ञानमयी हैं, यथार्थ तत्त्वार्थका जाननेरूप सम्यक्त्व जिसमें पाया जाता है, इसीलिये फूलमें गंधका और दूधमें घृतका दृष्टांत युक्त है, इसप्रकार दर्शनका रूप कहा । अन्यमतमें तथा कालदोषसे जिनमतमें जैनाभास भेषी अनेकप्रकार अन्यथा कहते हैं जो कल्याणरूप नहीं है, संसारका कारण है ॥ १५ ॥

ज्यम फूल होय सुगंधमय ने दूध घृतमय होय छे ।

रूपस्थ दर्शन होय सम्यग्ज्ञानमय एवी रीते ॥ १५ ॥

५-आगे जिनबिबका निरूपण करते हैं:—

जिणबिबं णाणमयं संजमसुद्धं सुवीयरायं च ।
जं देइ दिक्खसिक्खा कम्मक्खयकारणे सुद्धा ॥१६॥

जिनबिब ज्ञानमयं संयमशुद्धं सुवीतरागं च ।
यत् ददाति दीक्षाशिक्षे कर्मक्षयकारणे शुद्धे ॥१६॥

अर्थ:—जिनबिब कैसा है ? ज्ञानमयी है, संयमसे शुद्ध है, अतिशयकर वीतराग है, कर्मके क्षयका कारण और शुद्ध है इस प्रकारकी दीक्षा और शिक्षा देना है ।

भावार्थ:—जो 'जिन' अर्थात् अरहन्त सर्वज्ञका प्रतिबिब कहलाता है । उसकी जगह उसके जैसा ही माननेयोग्य हो इसप्रकार आचार्य हैं वे दीक्षा अर्थात् व्रतका ग्रहण और शिक्षा अर्थात् विधान बताना, ये दोनों भव्यजीवोंको देने हैं । इसलिये १—प्रथम तो वह आचार्य ज्ञानमयी हो, जिनमूत्रका उर्नको ज्ञान हो, ज्ञान बिना यथार्थ दीक्षा-शिक्षा कैसे हो ? और २-आप संयमसे शुद्ध हों, यदि इसप्रकार न हो तो अन्यको भी संयमसे शुद्ध नहीं करा सकते । ३—अतिशय=विशेषतया वीतराग न हो तो कपायसहित हो तब दीक्षा, शिक्षा यथार्थ नहीं दे सकते हैं, अतः इसप्रकार आचार्यको जिनके प्रतिबिब जानना ॥१६॥

आगे फिर कहते हैं:—

तस्म य करह पणामं सव्वं पुज्जं च विणयं वच्छल्लं ।
जस्म य दंमण णाणं अत्थि धुवं चेतनाभावो ॥१७॥

तस्य च कुरुत प्रमाणं सर्वा पूजां च विनयं वात्सल्यम् ।
यस्य च दर्शनं ज्ञानं अस्ति ध्रुवं चेतनाभावः ॥१७॥

जिनबिब छे, जे ज्ञानमय, वीतराग, संयमशुद्ध छे ।

दीक्षा तथा शिक्षा कर्मक्षयहेतु आपे शुद्ध जे ॥१६॥

तेनी करो पूजा विनय-वात्सल्य-ग्रणमन तेहने ।

जेने सुनिश्चित ज्ञान, दर्शन, चेतनापरिणाम छे ॥१७॥

अर्थः—इसप्रकार पूर्वोक्त जिनविवको प्रणाम करो और सर्वप्रकार पूजा करो, विनय करो, वात्मन्य करो, क्योंकि—उमके ध्रुव अर्थात् निश्चयसे दर्शन-ज्ञान पाया जाता है और चेतनाभाव है ।

भावार्थः—दर्शन-ज्ञानमयी चेतनाभावंमहित जिनविव आचार्य है, उनको प्रणामादिक करना । यहाँ परमार्थ प्रधान कहा है, जड़ प्रतिविवकी गौणता है ॥१७॥

आगे फिर कहते हैंः—

तववयगुणेहि सुद्धो जाणदि पिच्छेइ सुद्धसम्मत्तं ।
अरहन्तमुद्द एसा दायारी दिक्खसिक्खा य ॥१८॥

तपोव्रतगुणैः शुद्धः जानाति पश्यति शुद्धसम्यक्त्वम् ।

अर्हन्मुद्रा एषा दात्री दीक्षाशिक्षाणां च ॥१८॥

अर्थः—जो तप, व्रत और गुण अर्थात् उत्तरगुणोंसे शुद्ध हों, सम्यग्ज्ञानसे पदार्थोंका यथार्थ जानते हों, सम्यग्दर्शनसे पदार्थोंको देखते हों इसीलिये जिनके शुद्ध सम्यक्त्व है इसप्रकार जिनविव आचार्य है । यह दीक्षा-शिक्षाकी देनेवाली अरहतकी मुद्रा है ॥

भावार्थः—इसप्रकार जिनविव है वह जिनमुद्रा ही है इसप्रकार जिनविव का स्वरूप कहा है ॥१८॥

(६) आगे जिनमुद्राका स्वरूप कहते हैंः—

दढमंजममुद्दाए इन्द्रियमुद्दा कसायदिदमुद्दा ।
मुद्दा इह णाणाए जिणमुद्दा एरिसा भणिया ॥१९॥

दढसंयममुद्रया इन्द्रियमुद्रा कषायदढमुद्रा ।

मुद्रा इह ज्ञानेन जिनमुद्रा ईदृशी भणिता ॥१९॥

तपव्रतगुणोत्थी शुद्ध, निर्मल मुद्दा सह जाणे-जुण ।

दीक्षा-सुशिक्षादायिनी अर्हन्तमुद्रा तद्द छे ॥१८॥

इन्द्रिय-कषायनिरोधमय मुद्रा सुदढसंयममयी ।

—आ उक्त मुद्रा ज्ञानोत्थी निष्पन्न, जिनमुद्रा कही ॥१९॥

अर्थः—दृढ़ अर्थात् वज्रवत् चलाने पर भी न चले ऐसा संयम—इन्द्रिय मनका व्रण करना, पट्जीव निकायकी रक्षा करना, इसप्रकार संयमरूप मुद्रासे तो पांच इन्द्रियोंको विषयोंमें न प्रवर्तना इनका संकोच करना यह तो इन्द्रियमुद्रा है, और इसप्रकार संयम द्वारा ही जिसमें कषायोंकी प्रवृत्ति नहीं है ऐसी कषायदृढ़मुद्रा है, तथा ज्ञानका स्वरूपमें लगाना इसप्रकार ज्ञानद्वारा सब बाह्यमुद्रा शुद्ध होती है । इसप्रकार जिनशासनमें ऐसी 'जिनमुद्रा' होती है ॥

भावार्थः—१—जो संयमसहित हो, २—जिसके इन्द्रियाँ वशमें हों, ३—कषायोंकी प्रवृत्ति न होती हो और ४—ज्ञानको स्वरूपमें लगाता हो ऐसा मुनि हो सो ही 'जिनमुद्रा' है ॥१९॥

(७) आगे ज्ञानका निरूपण करते हैंः—

संजमसंजुत्तस्स य सुज्ञाणजोयस्स मोक्खमग्गस्स ।
णाणेण लहदि लक्खं तम्हा णाणं च णायव्वं ॥२०॥

संयमसंयुक्तस्य च 'सुध्यानयोग्यस्य मोक्षमार्गस्य ।

ज्ञानेन लभते लक्षं तस्मात् ज्ञानं च ज्ञातव्यम् ॥२०॥

अर्थः—संयमसे संयुक्त और ध्यानके योग्य इसप्रकार जो मोक्षमार्ग उसका लक्ष्य अर्थात् लक्षणे योग्य—जाननेयोग्य निशाना जो अपना निजस्वरूप वह ज्ञानद्वारा प्राप्ता जाता है, इसलिये इसप्रकारके लक्ष्यको जाननेके लिए ज्ञानको जानना ।

भावार्थः—संयम अंगीकारकर ध्यान करे और आत्माका स्वरूप न जाने तो मोक्षमार्गकी सिद्धि नहीं है, इसीलिये ज्ञानका स्वरूप जानना चाहिये, उसके जाननेसे सर्व सिद्धि है ॥२०॥

आगे इसीको दृष्टान्तद्वारा दृढ़ करते हैंः—

१. 'सुध्यानयोग्य' का श्रेष्ठ ध्यान सहित सं० टीका प्रतिमें ऐसा भी अर्थ है ।

संयमसहित सद्धानयोग्य विमुक्तिपथना लक्ष्यने ।

पामी शके छे ज्ञानथी जीव, तेथी ते ज्ञातव्य छे ॥२०॥

जह णवि लहदि हु लक्खं रहिओ कंडस्स वेज्झयविहीणो ।
तह णवि लक्खदि लक्खं अण्णाणी मोक्खमग्गस्स ॥२१॥

तथा नापि लभते स्फुटं लक्षं रहितः कांडस्य 'वेधकविहीनः ।

तथा नापि लक्षयति लक्षं अज्ञानी मोक्षमार्गस्य ॥२१॥

अर्थः—जैसे वेधनेवाला (वेधक) जो बाण उससे रहित ऐसा जो पुरुष है वह कांड अर्थात् धनुषके अभ्याससे रहित हो तो लक्ष्य अर्थात् निशानेको नहीं पाता है, वैसेही ज्ञानसे रहित अज्ञानी है वह दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप जो मोक्षमार्ग उसका लक्ष्य अर्थात् स्वलक्षणसे जानने योग्य परमात्माके स्वरूप उसको नहीं प्राप्त कर सकते ।

भावार्थः—धनुषधारी धनुषके अभ्याससे रहित और 'वेधक' जो बाण उससे रहित हो तो निशानेको नहीं प्राप्त कर सकते, वैसेही ज्ञानरहित अज्ञानी मोक्षमार्गका निशाना जो परमात्माका स्वरूप है उनको न पहिचाने तब मोक्षमार्गकी सिद्धि नहीं होती है, इसलिये ज्ञानको जानना चाहिये । परमात्मारूप निशाना ज्ञानरूपबाण द्वारा वेधना योग्य है ॥२१॥

आगे कहते हैं कि इसप्रकार ज्ञान-विनय-संयुक्त पुरुष होवे वही मोक्षको प्राप्त करता हैः—

णाणं पुरिसस्स हवदि लहदि सुपुरिसो वि विणयसंजुत्तो ।
णाणेण लहदि लक्खं लक्खंतो मोक्खमग्गस्स ॥२२॥

ज्ञानं पुरुषस्य भवति लभते सुपुरुषोऽपि विनयसंयुक्तः ।

ज्ञानेन लभते लक्ष्यं लक्षयन् मोक्षमार्गस्य ॥२२॥

---

१. 'वेधक—' 'वेध्यक' पाठान्तर है ।

शर-अज्ञ वेध्य-अज्ञाण जेम करे न प्राप्त निशाने ।

अज्ञानी तेम करे न लक्षित मोक्षपथना लक्ष्यने ॥२१॥

रे ! ज्ञान नरने थाय छे; ते सुजन तेम विनीतने ।

ते ज्ञानथी करी लक्ष, पामे मोक्षपथना लक्ष्यने ॥२२॥

अर्थ:—ज्ञान पुरुषके होता है और पुरुष ही विनयसंयुक्त हो सो ज्ञानको प्राप्त करता है जब ज्ञानको प्राप्त करता है तब उस ज्ञान द्वारा ही मोक्षमार्गका लक्ष्य जो 'परमात्माका स्वरूप' उसको लक्षता-देखता-ध्यान करता हुआ उस लक्ष्यको प्राप्त करता है ।

भावार्थ:—ज्ञान पुरुषके होता है और पुरुष ही विनयवान होवे सो ज्ञानको प्राप्त करता है, उस ज्ञान द्वारा ही शुद्ध आत्माका स्वरूप जाना जाता है, इसलिये विशेष जानियोंके विनयद्वारा ज्ञानकी प्राप्ति करनी-क्योंकि निज शुद्ध स्वरूपको जानकर मोक्ष प्राप्त किया जाता है । वहाँ जो विनयरहित हो, यथार्थ सूत्र पदसे चिगा हो, भ्रष्ट हो गया हो उसका निषेध जानना ॥२२॥

आगे इसीको दृढ़ करते हैं:—

मदधणुहं जस्स थिरं सुदगुण बाणा सुअत्थि रयणत्तं ।

परमत्थबद्धलक्ष्यो णवि चुक्कदि मोक्खमग्गस्स ॥२३॥

मतिधनुर्यस्य स्थिरं श्रुतं गुणः बाणाः सुसन्ति रत्नत्रयं ।

परमार्थबद्धलक्ष्यः नापि स्वलति मोक्षमार्गस्य ॥२३॥

अर्थ:—जिस मुनिके मतिज्ञानरूप धनुष स्थिर हो, श्रुतज्ञानरूप गुण अर्थात् प्रत्यंचा हो, रत्नत्रयरूप उत्तम बाण हो और परमार्थस्वरूप निजशुद्धात्मस्वरूपका मंत्रंथरूप लक्ष्य हो, वह मुनि मोक्षमार्गको नहीं चूकता है ।

भावार्थ:—धनुषकी नव सामग्री यथावत् मिले तब निशाना नहीं चूकता है वैसेही मुनिके मोक्षमार्गकी यथावत् सामग्री मिले तब मोक्षमार्गसे भ्रष्ट नहीं होता है । उसके साधनसे मोक्षको प्राप्त होता है । यह ज्ञानका माहात्म्य है, इसलिये जिनागमके अनुसार सत्यार्थ जानियोंका विनय करके ज्ञानका साधन करना ॥२३॥

इसप्रकार ज्ञानका निरूपण किया ।

(८) आगे देवका स्वरूप कहने हैं:—

मति चाप थिर, श्रुत दोरी, जेने रत्नत्रय शुभ बाण छे ।

परमार्थ जेनुं लक्ष्य छे, ते मोक्षमार्गे नव चूके ॥२३॥

सो देवो जो अत्थं धम्मं कामं सुदेइ णाणं च ।
सो देइ जस्स अत्थि हु अत्थो धम्मो य पव्वज्जा ॥२४॥

सः देवः यः अर्थं धर्मं कामं सुददाति ज्ञानं च ।

सः ददाति यस्य अस्ति तु अथः धर्मः च प्रव्रज्या ॥२४॥

अर्थः—‘देव’ उसको कहते हैं जो अथ अर्थात् धन, धर्म, काम अर्थात् इच्छाका विषय—ऐसा भोग और मोक्षका कारण ज्ञान इन चारोंको देवे । यहाँ न्याय ऐसा है कि जो वस्तु जिसके पास हो सो देवे और जिसके पास जो वस्तु न हो सो कैसे देवे ? इस न्यायसे अर्थ, धर्म, स्वर्गादिके भोग और मोक्षमुखका कारण प्रव्रज्या अर्थात् दीक्षा जिसके हो उसका ‘देव’ जानना ॥२४॥

आगे धर्मादिका स्वरूप कहते हैं जिनके जाननेसे देवादिका स्वरूप जाना जाता हैः—

धम्मो दयाविसुद्धो पव्वज्जा सब्बसंगपरित्यक्ता ।
देवो ववगयमोहो उदयकरो भव्वजीवाणं ॥२५॥

धर्मः दयाविशुद्धः प्रव्रज्या सर्वसंगपरित्यक्ता ।

देवः व्यपगतमोहः उदयकरः भव्यजीवानाम् ॥२५॥

अर्थः—जो दयासे विशुद्ध हैं वह धर्म है, जो सर्व परिग्रहसे रहित है वह प्रव्रज्या है, जिसका मोह नष्ट हो गया है वह देव है—वह भव्य जीवोंके उदयको करनेवाला है ।

भावार्थः—लोकमें यह प्रसिद्ध है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषके प्रयोजन हैं । उनके लिये पुरुष किसीकी वंदना करता है, पूजा करता है और यह न्याय है कि जिसके पास जो वस्तु हो वह दूसरेको देवे, न हो तो कहाँसे लावे ?

ते देव, जे सुरीते धरम ने अर्थ, काम, सुज्ञान दे ।

ते वस्तु दे छे ते ज, जेने धर्म-दीक्षा-अर्थ छे ॥२४॥

ते धर्म जेह दयाविमल, दीक्षा परिग्रहमुक्त जे ।

ते देव जे निर्मोह छे ने उदय भव्य तणो करे ॥२५॥

इसलिये ये चार पुरुषार्थ जिनदेवके पाये जाते हैं । धर्म तो उनके दयारूप पाया जाता है, उसको साधकर तीर्थकर हो गये, तब धनकी और 'संसारके भोगकी प्राप्ति हो गई, लोकपूज्य होगए, और तीर्थकरके परमपदमें दीक्षा लेकर, सब मोहसे रहित होकर, परमार्थस्वरूप आत्मिकधर्मको साधकर, मोक्षसुखको प्राप्त कर लिया ऐसे तीर्थकर जिन हैं, वे ही 'देव' हैं । अज्ञानी लोग जिनको देव मानते हैं उनके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं है, क्योंकि कई हिंसक हैं, कई विषयासक्त हैं, मोही हैं उनके धर्म कैसा ? अर्थ और कामकी जिनके बांछा पाई जाती है उनके अर्थ, काम कैसा ? जन्म, मरण सहित हैं उनके मोक्ष कैसे ? ऐसा देव सच्चा जिनदेव ही है वही भव्यजीवोंके मनोरथ पूर्ण करते हैं, अन्य सब कल्पित देव हैं ॥२५॥

इसप्रकार देवका स्वरूप कहा ।

(९) आगे तीर्थका स्वरूप कहते हैं :—

वयसम्मत्तविसुद्धे पंचेन्द्रियसंजदे णिरावेक्खे ।
ण्हाएउ मुणी तित्थे, दिक्खासिक्खासुण्हाणेण ॥२६॥

व्रतसम्यक्त्वविशुद्धे पंचेन्द्रियसंयते निरपेक्षे ।

स्नातु मुनिः तीर्थे दीक्षाशिक्षासुस्नानेन ॥२६॥

अर्थ:—व्रत सम्यक्त्वसे विशुद्ध और पांच इन्द्रियोंसे संयत अर्थात् संवरसहित तथा निरपेक्ष अर्थात् ह्याति, लाभ, पूजादिक इस लोकके फलकी तथा परलोकमें स्वर्गादिकके भोगोंकी अपेक्षासे रहित ऐसे आत्मस्वरूप तीर्थमें दीक्षा-शिक्षारूप स्थानसे पवित्र होओ ।

भावार्थ:—तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षण-सहित, पांच महाव्रतसे शुद्ध और पांच इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त, इस लोक-परलोकमें विषयभोगोंकी बांछासे रहित ऐसे निर्मल आत्माके स्वभावरूप तीर्थमें स्नान करनेसे पवित्र होते हैं ऐसी प्रेरणा करते हैं ॥२६॥

व्रत-सुदृगनिर्मल, इन्द्रियसंयमयुक्त ने निरपेक्ष जे ।

ते तीर्थमां दीक्षा-सुशिक्षारूप स्नान करो, मुने ! ॥२६॥

आगे फिर कहते हैं:---

जं निम्मलं सुधम्मं सम्मत्तं संजमं तवं णाणं ।
तं तित्थं जिणमग्गे ह्वेइ जदि सतिभावेण ॥२७॥

यत् निर्मलं सुधर्म, सम्यक्त्वं संयमं तपः ज्ञानम् ।

तत् तीर्थं जिनमार्गे भवति यदि शान्तभावेन ॥२७॥

अर्थः—जिनमार्गमें वह तीर्थ है जो निर्मल उत्तमक्षमादिक धर्म तथा तत्त्वार्थ—श्रद्धानलक्षण शंकादिमलरहित निर्मल सम्यक्त्व तथा इन्द्रिय मनको वशमें करना, पट्कायके जीवोंकी रक्षा करना इसप्रकार जो निर्मल संयम, तथा अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपारत्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्लेश ऐसे बाह्य छह प्रकारके तप और प्रायश्चित्त, विनय, त्रैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान ऐसे छह प्रकारके अंतरङ्ग तप इसप्रकार बारह प्रकारके निर्मल तप और जीव—अजीव आदि पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान ये 'तीर्थ' हैं, ये भी यदि शांतभावसहित हों, कषायभाव न हो तब निर्मल तीर्थ हैं, क्योंकि यदि ये क्रोधादिभावसहित हों तो मलिनता हो और निर्मलता न रहे ।

भावार्थः—जिनमार्गमें तो इसप्रकार 'तीर्थ' कहा है । लोग सागर—नदियोंको तीर्थ मानकर स्नान करके पवित्र होना चाहते हैं वह शरीरका बाह्यमल इनसे कुछ उतरता है परन्तु शरीरके भीतरका धातु—उपधातुरूप अन्तर्मल इनसे उतरता नहीं है तथा ज्ञानावरण आदि कर्मरूप मल और अज्ञान राग—द्वेष—मोह आदि भावकर्मरूप मल आत्माके अन्तर्मल हैं वह तो इनसे कुछ भी उतरते नहीं हैं, उल्टा हिंसादिकसे पापकर्मरूप मल लगता है, इसलिये सागर नदी आदिको तीर्थ मानना भ्रम है । जिससे तिरे सो 'तीर्थ' है इसप्रकार जिनमार्गमें कहा है, उसे ही संसारसमुद्रसे तारनेवाला जानना ॥२७॥

इसप्रकार तीर्थका स्वरूप कहा ।

(१०) आगे अरहंतका स्वरूप कहते हैं:—

निर्मल सुदर्शन-तपचरण-सद्धर्म-संयम-ज्ञाने ।

जे शान्तभावे युक्त तो, तीर्थ कहुं जिनशामने ॥२७॥

णामे ठवणे हि य संद्रव्ये भावे हि सगुणपञ्जाया ।
चउणागदि संपदिमे' भावा भावन्ति अरहन्तं ॥ २८ ॥

नाम्नि संस्थापनायां हि च संद्रव्ये भावे च सगुणपर्यायाः^१ ।

च्यवनमागतिः संपत् इमे भावा भावयन्ति अर्हन्तम् ॥ २८ ॥

अर्थः—नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव ये चार भाव अर्थात् पदार्थ हैं ये अरहन्तको बतलाते हैं और सगुणपर्यायाः अर्थात् अरहन्तके गुण पर्यायों सहित तथा चउणा अर्थात् च्यवन और आगति व सम्पदा ऐसे ये भाव अरहन्त को बतलाते हैं ।

भावार्थ—अरहन्त शब्दसे यद्यपि सामान्य अपेक्षा केवलज्ञानी हों वे सब ही अरहन्त हैं तो भी यहाँ तीर्थकर पदकी प्रधानतासे कथन करते हैं इसलिये नामादिकसे बतलाना कहा । लोकव्यवहारमें नाम आदिकी प्रवृत्ति इसप्रकार है जो जिस वस्तुका नाम हो वैसा गुण न हो उसको नामनिक्षेप कहते हैं । जिस वस्तुका जैसा आकार हो उस आकारकी काष्ठ-पाषाणादिककी मूर्ति बनाकर उसका संकल्प करे उसको स्थापना कहते हैं । जिस वस्तुकी पहिली अवस्था हो उसहीको आगेकी अवस्था प्रधान करके कहे उसको द्रव्य कहते हैं । वर्तमानमें जो अवस्था हो उसको भाव कहते हैं । ऐसे चार निक्षेपकी प्रवृत्ति है । उसका कथन शास्त्रमें भी लोगोंको समझानेके लिये किया है । जो निक्षेपविधान द्वारा नाम, स्थापना द्रव्यको भाव न समझे : नामको नाम समझे, स्थापनाको स्थापना समझे, द्रव्यको, द्रव्य समझे, भावको भाव समझे, अन्यको अन्य समझे, अन्यथा तो 'व्यभिचार' नामका दोष आता है । उसे दूर करनेके लिये लोगोंको यथार्थ समझाने को शास्त्रमें कथन है । किन्तु यहाँ वैसा निक्षेपका कथन नहीं समझना । यहाँ तो निश्चयकी प्रधानतासे कथन है सो जैसा अरहन्तका नाम है वैसा ही गुण सहित नाम जानना, स्थापना जैसी उसकी देह सहित मूर्ति है वही स्थापना जानना, जैसा उसका द्रव्य है वैसा द्रव्य जानना और जैसा उसका भाव है वैसा ही भाव जानना ॥ २८ ॥

१. सं० प्रतिमें 'संपदिम' पाठ है ।

२. 'सगुणपञ्जाया' इस पदकी छायामें 'स्वगुणं पर्यायः' सं० प्रतिमें है ।

अभिधान-स्थापन-द्रव्य भावे, स्वीय गुणपर्यायधी ।

अर्हन्त जाणी शक्य छे आगति-च्यवन-संपत्तिथी ॥ २८ ॥

इसप्रकार ही कथन आगे करते हैं। प्रथम ही नामको प्रधान करके कहते हैं:—

दंसण अणंत णाणे मोक्खो णट्ठकम्मबंधेण ।
निरुपमगुणमारूढो अरहंतो एरिसो होइ ॥२९॥

दर्शनं^१ अनंतं ज्ञानं मोक्षः नष्टाष्टकर्मबंधेन ।

निरुपमगुणमारूढः अर्हन् ईदृशो भवति ॥२९॥

अर्थः—जिसके—दर्शन और ज्ञान ये तो अनन्त हैं, घातिकर्मके नाशसे सब जेय पदार्थोंको देखना व जानना है, अष्ट कर्मोंका बंध नष्ट होनेसे मोक्ष है। यहाँ सत्त्वकी और उदयकी विवक्षा न लेना, केवलीके आठों ही कर्मका बंध नहीं है। यद्यपि साता वेदनीयका आस्रव मात्र बंध सिद्धांतमें कहा है तथापि स्थिति अनुभागरूप बंध नहीं है, इसलिये अबंधतुल्य ही है। इसप्रकार आठों ही कर्मबंधके अभावकी अपेक्षा भावमोक्ष कहलाता है और उपमारहित गुणोंसे आरूढ़ हैं—सहित हैं। इसप्रकार गुण छद्मस्थमें कहीं भी नहीं हैं, इसलिये जिसमें उपमारहित गुण हैं इसप्रकार अरहंत होता है।

भावार्थ—केवल नाममात्र ही अरहंत हो उसको अरहंत नहीं कहते हैं। इसप्रकारके गुणोंसे सहित हो उसको नाम अरहंत कहते हैं।

आगे फिर कहते हैं:—

जखाहिजम्ममरणं चउगइगमणं च पुण्णपावं च ।
हंतूण दोसकम्मे हुउ णाणमयं च अरहंतो ॥३०॥

जराव्याधिजन्ममरणं चतुर्गतिगमनं पुण्यपावं च ।

हत्वा दोषकर्माणि भूतः ज्ञानमयश्चार्हन् ॥३०॥

सटीक सं० प्रतिमें 'दर्शने अनंत ज्ञाने' ऐसा सप्तमी अंत पाठ है।

निःपीम दर्शन-ज्ञान छे, वसुबंधलयथी मोक्ष छे ।

निरुपम गुणे आरूढ़ छे,—अर्हंत आवा होय छे ॥२९॥

जे पुण्य-पाप जरा-जनम-व्याधि-मरण, गतिभ्रमण ने ।

बली दोषकर्म हणी थया ज्ञानात्म, ते अर्हंत छे ॥३०॥

अर्थः—जरा-बुढ़ापा, व्याधि-रोग, जन्म-मरण, चारों गतियोंमें गमन, पुण्य पाप और दोषोंको उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका नाश करके, केवलज्ञानमयी अरहंत हुआ हो वह 'अरहंत' है ।

भावार्थः—पहिली गाथामें तो गुणोंके सद्भावसे अरहंत नाम कहा और इस गाथामें दोषोंके अभावसे अरहंत नाम कहा । राग, द्वेष, मद, मोह, अरति, चिंता, भय, निद्रा, विषाद, खेद और विस्मय ये ग्यारह दोष तो घातिकर्मके उदयसे होते हैं और क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मरण, रोग और स्वेद ये सात दांष अघातिकर्मके उदयसे होते हैं । इस गाथामें जरा, रोग, जन्म, मरण और चार गतियोंमें गमनका अभाव कहनेसे तो अघातिकर्मसे हुए दोषोंका अभाव जानना, क्योंकि अघातिकर्ममें इन दोषोंको उत्पन्न करनेवाली पापप्रकृतियोंके उदयका अरहंतको अभाव है और रागद्वेषादिक दोषोंका घातिकर्मके अभावसे अभाव है । यहाँ कोई पूछे—अरहंतको मरणका और पुण्यका अभाव कहा ; मोक्षगमन होना यह 'मरण' अरहंतके द्वै ओर पुण्यप्रकृतियोंका उदय पाया जाता है, उनका अभाव कैसे ? उसका समाधान—यहाँ मरण होकर फिर संसारमें जन्म हो इसप्रकारके 'मरण' की अपेक्षा यह कथन है, इसप्रकार मरण अरहंतके नहीं है, उसीप्रकार जो पुण्यप्रकृतिका उदय पापप्रकृति सापेक्ष करे इसप्रकार पुण्यके उदयका अभाव जानना अथवा बंध-अपेक्षा पुण्यका भी बंध नहीं है । सातावेदनीय बंधे वह स्थिति—अनुभाग विना अबंधतुल्य ही है । प्रश्न—केवलीके असाता वेदनीयका उदय भी सिद्धांतमें कहा है, उसकी प्राप्ति कैसे है ? उत्तरः—इसप्रकार जो असाताका अत्यन्तमंद-विलकुल मंद अनुभाग उदय है और साताका अति तीव्र अनुभाग उदय है, उसके वशसे असाता कुछ बाह्य कार्य करनेमें समर्थ नहीं है, सूक्ष्म उदय देकर खिर जाता है तथा संक्रमणरूप होकर सातारूप हो जाता है इसप्रकार जानना । इसप्रकार अनंत चतुष्टयसहित सर्वदोषरहित सर्वत्र वीतराग हो उसको नामसे 'अरहंत' कहते हैं ॥३०॥

आगे स्थापना द्वारा अरहंतका वर्णन करते हैं :—

गुणठाणमग्गणेहि य पज्जत्तीपाणजीवठाणेहि ।

ठावण पंचविहेहि पणयव्वा अरहपुरिसस्स ॥३१॥

छे स्थापना अर्हंतनी कर्तव्य पांच प्रकारथी ।

'गुण', मार्गणा, पर्याप्त तेम ज प्राण ने जीवस्थानथी ॥ ३१ ॥

गुणस्थानमार्गणाभिः च पर्याप्तिप्राणजीवस्थानैः ।

स्थापना पंचविधैः प्रणेतव्या अर्हत्पुरुषस्य ॥३१॥

अर्थः—गुणस्थान, मार्गणास्थान, पर्याप्ति, प्राण और जीवस्थान इन पाँच प्रकारसे अरहंत पुरुषकी स्थापना प्राप्त करना अथवा उसको प्रणाम करना चाहिए ।

भावार्थः—स्थापनानिक्षेपमें काष्ठपाषाणादिकमें संकल्प करना कहा है सो यहाँ प्रधान नहीं है । यहाँ निश्चयकी प्रधानतासे कथन है । यहाँ गुणस्थादिकसे अरहंतका स्थापन कहा है ॥३१॥

आगे विशेष कहते हैंः—

तेरहमे गुणठाणे सजोइकेवलिय होइ अरहंतो ।

चउतीस अइसयगुणा होंति हु तस्सट्ठ पडिहारा ३२॥

त्रयोदशे गुणस्थाने सयोगकेवलिकः भवति अर्हन् ।

चतुस्त्रिंशत् अतिशयगुणा भवन्ति स्फुटं तस्याष्टप्रातिहार्या ॥३२॥

अर्थः—गुणस्थान चौदह कहे हैं, उनमें सयोगकेवली नाम तेरहवाँ गुणस्थान है । उसमें योगोंकी प्रवृत्तिसहित केवलज्ञानसहित सयोगकेवली अरहंत होता है । उनके चौतीस अतिशय और आठ प्रातिहार्य होते हैं, ऐसे तो गुणस्थानद्वारा 'स्थापना अरहंत' कहलाते हैं ।

भावार्थः—यहाँ चौतीस अतिशय और आठ प्रातिहार्य कहनेसे तो समवसरणमें विराजमान तथा विहार करते हुए अरहंत है और 'सयोग' करनेमें विहारकी प्रवृत्ति और वचनकी प्रवृत्ति सिद्ध होती है । 'केवली' कहनेसे केवलज्ञानद्वारा सब तत्त्वोंका जानना सिद्ध होना है । चौतीस अतिशय इसप्रकार हैं—जन्मसे प्रकट होने वाले दसः—
१—मलमूत्रका अभाव, २—पसेवका अभाव, ३—धवल रुधिरं होना, ४—समचतुरन्त्रसंस्थान

अर्हन् सयोगीकेवलीजन तंरमे गुणस्थानं छे ।

चोत्रोश अतिशययुक्त ने वसु प्रातिहार्यसमेत छे ॥३२॥

५-वज्रवृषभनाराच संहनन, ६-मुन्दर रूप, ७-सुगंध गरीर, ८-शुभ लक्षण होना, ९-अनन्त बल, १०-मधुर वचन इसप्रकार दस होते हैं ।

केवलजान उत्पन्न होने पर दस होते हैं:—१-उपसर्गका अभाव, २-अदयाका अभाव, ३-शरीर को छाया न पड़ना, ४-चतुर्मुख दिखना, ५-सब विद्याओंका स्वानित्व, ६-नेत्रोंके पलक न गिरना, ७-शतयोजन सुभिक्षता, ८-आकाशगमन, ९-कवलाहार नही होना, १०-नखकेर्गोंका नहीं बढ़ना, ऐसे दस होते हैं ।

चौदह देवकृत होते हैं:—१-सकलार्द्धमागधी भाषा, २-सब जीवोंमें मैत्रीभाव, ३-सब ऋतुके फल फूल फलना, ४-दर्पण समान भूमि, ५-कंठकरहित भूमि, ६-मंद सुगंध पवन, ७-सबके आनंद होना, ८-गंधोदकवृष्टि, ९-पैरोंके नीचे कमल-रचना, १०-सर्वधान्य निष्पत्ति, ११-दसों दिशाओंका निर्मल होना, १२-देवोंके द्वारा आद्धानन गन्ध, १३-धर्मचक्रका आगे चलना, १४-अष्ट मंगलद्रव्योंका आगे चलना ।

अष्ट मंगल द्रव्योंके नाम १-छत्र, २-ध्वजा, ३-दर्पण, ४-कलश, ५-चामर, ६-भृङ्गार (झारी), ७-ताल (ठवणा) और स्वस्तिक (साँथिया) अर्थात् मुप्रतीच्छक ऐसे आठ होते हैं । चौनीस अतिशयके नाम कहे ।

आठ प्रातिहार्य होते हैं उनके नाम ये हैं—१-अशोकवृक्ष, २-पुष्पवृष्टि, ३-दिव्यध्वनि, ४-चामर, ५-सिंहासन, ६-भामण्डल, ७-दुन्दुभिवादित्र और ८-छत्र ऐसे आठ होते हैं । इसप्रकार गुणस्थानद्वारा अरहंतका स्थापन कहा ॥३२॥

अब मार्गणा द्वारा कहते हैं:—

गइ इंदियं च काए जोए वेए कसाय णाणे य ।
संजम दंसण लेसा भविया सम्मत्त सण्णि आहारे ॥३३॥

गतौ इन्द्रिये च काये योगे वेदे कषाये ज्ञाने च ।
संयमे दर्शने लेश्यायां भव्यत्वे सम्यक्त्वे संज्ञिनि आहारे ॥३३॥

गति-इन्द्रि-काये. योग-वेद-कषाय-संयम-ज्ञानमां ।

दृग-भव्य-लेश्या-संज्ञी-समकित-आ'रमां ए स्थापवा ॥३३॥

अर्थः—गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञी और आहार इसप्रकार चौदह मार्गणा होती हैं। अरहंत सयोगकेवलीको तेरहवां गुणस्थान है, इसमें 'मार्गणा' लगाते हैं। गति चारमें मनुष्यगति है, इन्द्रियजाति पाँचमें पंचेन्द्रिय जाति है, काय छहमें त्रसकाय है, योग पंद्रहमें योग-मनोयोग तो सत्य और अनुभय इसप्रकार दो और ये ही वचनयोग दो तथा काययोग औदारिक इसप्रकार पाँच योग हैं, जब समुद्घात करे तब औदारिकमिश्र और कामणि ये दो मिलकर सात योग हैं: वेद-तीनोंका ही अभाव है; कषाय-पच्चीस सबहीका अभाव है; ज्ञान आठमें केवलज्ञान है; संयम सातमें एक यथाख्यात है; दर्शन चारमें एक केवलदर्शन है; लेश्या छहमें एक शुक्ल जो योगनिमित्त है; भव्य दोमें एक भव्य है; सम्यक्त्व छहमें क्षायिक सम्यक्त्व है; संज्ञी दोमें संज्ञी है वह द्रव्यसे है भावसे क्षयोपशमरूप भावमनका अभाव है; आहारक अनाहारक दोमें 'आहारक' है वह भी नोकर्मवर्गणा अपेक्षा है किन्तु कवलाहार नहीं है और समुद्घात करे तो 'अनाहारक' भी है, इसप्रकार दोनों हैं। इसप्रकार मार्गणा अपेक्षा अरहंतका स्थापन जानना ॥३३॥

आगे पर्याप्ति द्वारा कहते हैं:—

आहागे य सरीरो इंदियमणआणपाणभासा य ।
पज्जत्तिगुणसमिद्धो उत्तमदेवो हवइ अरहो ॥३४॥

आहारः च शरीरं इन्द्रियमनआनप्राणभाषाः च ।

पर्याप्तिगुणसमृद्धः उत्तमदेवः भवति अहंन् ॥३४॥

अर्थः—आहार, शरीर, इन्द्रिय, मन, आनप्राण अर्थात् श्वासोच्छ्वास और भाषा इसप्रकार छह पर्याप्ति हैं इस पर्याप्ति गुण द्वारा समृद्ध अर्थात् युक्त उत्तम देव अरहंत हैं ।

भावार्थः—पर्याप्तिका स्वरूप इसप्रकार है—जो जीव एक अन्य पर्यायिको छोड़कर अन्य पर्यायमें जावे तब विग्रह गतिमें तीन समय उत्कृष्ट बीचमें रहे, पीछे

आहार, काया, इन्द्रि, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन तणी ।

अहंत उत्तम देव छे समृद्ध षट् पर्याप्तिथी ॥३४॥

सैनी पंचेन्द्रियमें उत्पन्न हो । वहाँ तीन जातिकी वर्गणाका ग्रहण करे, आहारवर्गणा, भाषावर्गणा, मनोवर्गणा, इसप्रकार ग्रहण करके 'आहार' जातिकी वर्गणासे तो आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास इसप्रकार चार पर्याप्ति अन्तर्मुहूर्त कालमें पूर्ण करे तत्पश्चात् भाषाजाति मनोजातिकी वर्गणासे अन्तर्मुहूर्तमें ही भाषा, मनःपर्याप्ति पूर्ण करे इसप्रकार छहों पर्याप्ति अन्तर्मुहूर्तमें पूर्ण करता है तत्पश्चात् आयुपर्यन्त पर्याप्ति ही कहलाता है और नोकर्मवर्गणाका ग्रहण करता ही रहता है । यहाँ आहार नाम कवलाहारका नहीं जानना । इसप्रकार तेरहवें गुणस्थानमें भी अरहंतके पर्याप्ति पूर्ण हो है इसप्रकार पर्याप्तिद्वारा अरहंतकी स्थापना है ॥३४॥

आगे प्राणद्वारा कहते हैं:—

पंच वि इन्द्रियपाणा मणवयकाएण तिणि बलपाणा ।

आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दह पाणा ॥३५॥

पंचापि इन्द्रियप्राणाः मनोवचनकायैः त्रयो बलप्राणाः ।

आनप्राणप्राणाः आयुष्कप्राणेन भवंति दशप्राणाः ॥३५॥

अर्थ:—पांच इन्द्रियप्राण, मन-वचन-काय तीन बलप्राण, एक श्वासोच्छ्वास प्राण और एक आयुप्राण ये दस प्राण हैं ।

भावार्थ:—इसप्रकार दस प्राण कहे उनमें तेरहवें गुणस्थानमें भावइन्द्रिय और भावमनका क्षयोपशमभावरूप प्रवृत्ति नहीं है इस अपेक्षा तो कायबल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास, आयु ये चार प्राण हैं और द्रव्य अपेक्षा दसों ही हैं । इसप्रकार प्राणद्वारा अरहंतका स्थापन है ॥३५॥

आगे जीवस्थानद्वारा कहते हैं:—

मणुयमवे पंचिदिय जीवट्टाणेषु होइ चउदसमे ।

एदे गुणगणजुत्तो गुणमारूढो हवइ अरहो ॥३६॥

इन्द्रियप्राणो पांच, त्रण बलप्राण मन-वच-कायना ।

वे आयु-श्वासोच्छ्वासप्राणो,—प्राण ए दस होय त्यां ॥३५॥

मानवभवे पंचेन्द्रि तेथी चौदमे जीवस्थान छे ।

पूर्वोक्त गुणगणयुक्त, 'गुण'-आरूढ श्री अर्हंत छे ॥३६॥

मनुजभवे पंचेन्द्रियः जीवस्थानेषु भवति चतुर्दशे ।

एतद्गुणगणयुक्तः गुणमारूढो भवति अर्हन् ॥३६॥

अर्थः—मनुष्यभवमें पंचेन्द्रिय नामके चौदहवें जीवस्थान अर्थात् जीवसमास उसमें इतने गुणोंके समूहसे युक्त तेरहवें गुणस्थानको प्राप्त अरहंत होते हैं ।

भावार्थः—जीवसमास चौदह कहे हैं—एकेन्द्रिय सूक्ष्म बादर २, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय ऐसे विकलत्रय-३, पंचेन्द्रिय असैनी सेनी २, ऐसे सात हुए, ये पर्याप्त अपर्याप्तके भेदसे चौदह हुए । इनमें चौदहवाँ 'सैनी पंचेन्द्रिय जीवस्थान' अरहंतके हैं । गाथामें सैनीका नाम न लिया और मनुष्यका नाम लिया सो मनुष्य सैनी ही होते हैं, असैनी नहीं होते हैं इसलिये मनुष्य कहनेमें 'सैनी' ही जानना चाहिये ॥३६॥

इसप्रकार जीवस्थानद्वारा 'स्थापना अरहंत' का वर्णन किया ।

आगे द्रव्यकी प्रधानतासे अरहंतका निरूपण करते हैं :—

जरवाहिदुःखरहियं आहारणिहारवज्जियं विमलं ।

सिंहाण खेल सेओ णत्थि दुगुंछा य दोसो य ॥३७॥

दस पाणा पज्जती अट्टसहस्सा य लक्खणा भणिया ।

गोखीरसंखधवलं मंसं रुहिरं च सव्वंगे ॥३८॥

एरिसगुणेहि सव्वं अइसयवंतं सुपरिमलामोयं ।

ओरालियं च काय णायव्वं अरहपुरिसस्स ॥३९॥

वणव्याधि-दुःख-जरा. अहार-निहारवर्जित, विमल छे ।

अजुगुप्पिमता, वणनासिकामल-इलेष्म-स्वेद, अदोष छे ॥३७॥

दस प्राण, पद पर्याप्त, अष्ट-महस्र लक्षण युक्त छे ।

सर्वांग गोक्षीर-शंखतुल्य सुधवल मांस-रुधिर छे ॥३८॥

—आवा गुणे सर्वांग अनिशयवंत, परिमलम्हेकनो ।

औदारिकी काया अहां ! अहत्पुरुषनी जाणवी ॥३९॥

जराव्याधिदुःखरहितः आहारनीहारवर्जितः विमलः ।

सिंहाणः खेलः स्वेदः नास्ति दुर्गन्धः च दोषः च ॥३७॥

दश प्राणाः पर्याप्तयः अष्टसहस्राणि च लक्षणानि भणितानि ।

गोक्षीरशंखधवलं मांसं रुधिरं च सर्वाणि ॥ ३८ ॥

ईदृशगुणैः सर्वः अतिशयवान् सुपरिमलामोदः ।

औदारिकश्च कायः अर्हत्पुरुषस्य ज्ञातव्यः ॥ ३९ ॥

अर्थः—अरहंत पुरुषके औदारिक काय इसप्रकार होता है—जो जरा, व्याधि और रोग इन संबंधी दुःख उसमें नहीं हैं, आहार—नीहार से रहित है, विमल अर्थात् मलमूत्र रहित है; सिंहाण अर्थात् श्लेष्म, खेल अर्थात् थूक, पसेव और दुर्गन्ध अर्थात् जुगुप्सा, ग्लानि और दुर्गन्धादि दोष उसमें नहीं हैं ॥३७॥

दस तो उसमें प्राण हैं वे द्रव्यप्राण हैं, पूर्ण पर्याप्ति है, एक हजार आठ लक्षण हैं और गोक्षीर अर्थात् कपूर अथवा चंदन तथा शंख जैसा उसमें सर्वांग धवल रुधिर और मांस है ॥३८॥

इसप्रकार गुणोंसे संयुक्त सर्व ही दह अतिशयसहित निर्मल है, आमोद अर्थात् मृगन्ध जिसमें इसप्रकार औदारिक दह अरहंत पुरुषके है ॥३९॥

भावार्थः—यहाँ द्रव्यनिक्षेप नहीं समझना । आत्मासे जुदा ही देहकी प्रधानता मे 'द्रव्य अरहंतका' वर्णन है ॥३७—३८—३९॥

इसप्रकार द्रव्य अरहंतका वर्णन किया ।

आगे भावकी प्रधानतासे वर्णन करने है—

मयसायदोसरहिओ कसायमलवज्जिओ य सुविशुद्धो ।

चित्तपरिणामरहिदो केवलभावे मुण्येव्वो ॥४०॥

मदरागदोपरहितः कषायमलवर्जितः च सुविशुद्धः ।

चित्तपरिणामरहितः केवलभावे ज्ञातव्यः ॥ ४० ॥

मदरागद्वेषविहोत, त्यक्तकषायमल सुविशुद्ध छे ।

मनपरिणमनपरिमुक्त, केवलभावस्थित अर्हंत छे ॥ ४० ॥

अर्थः—केवलभाव अर्थात् केवलज्ञानरूप ही एक भाव होते हुए अरहंत होते हैं ऐसा जानना । मद अर्थात् मानकषायसे हुआ गर्व, राग, द्वेष अर्थात् कषायोंके तीव्र उदयसे होनेवाले प्रीति और अप्रीतिरूप परिणाम इनसे रहित हैं, पच्चीस कषायरूप मल उसका द्रव्यकर्म तथा उनके उदयसे हुआ भावमल उससे रहित हैं, इसीलिये अत्यन्त विशुद्ध हैं—निर्मल हैं, चित्तपरिणाम अर्थात् मनके परिणामरूप विकल्पसे रहित हैं, ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमरूप मनका विकल्प नहीं है, इसप्रकार केवल एक ज्ञानरूप वीतरागस्वरूप 'भाव अरहंत' जानना ॥४०॥

आगे भाव ही का विशेष कहते हैंः—

सम्मदंसणि पस्सदि जाणदि णाणेण दव्वपज्जाया ।

सम्मत्तगुणविशुद्धो भावो अरहस्स णायव्वो ॥४१॥

सम्यग्दर्शनेन पश्यति जानाति ज्ञानेन द्रव्यपर्यायान् ।

सम्यक्त्वगुणविशुद्धः भावः अर्हन्तः ज्ञातव्यः ॥४१॥

अर्थः—'भावअरहंत' सम्यग्दर्शनसे तो अपनेको तथा सबको सत्तामात्र देखते हैं इसप्रकार जिनको केवलदर्शन है, ज्ञानसे सब द्रव्य-पर्यायोंको जानते हैं इसप्रकार जिनकी केवलज्ञान है, जिनको सम्यक्त्व गुणसे विशुद्ध क्षायिक सम्यक्त्व पाया जाता है, इसप्रकार अरहंतका भाव जानना ।

भावार्थः—अरहंतपना घातियाकर्मके नाशसे होता है । मोहकर्मके नाशसे सम्यक्त्व और कषायके अभावसे परमवीतरागता सर्वप्रकार निर्मलता होती है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्मके नाशसे अनंतदर्शन—अनंतज्ञान प्रकट होता है, इनसे सब द्रव्य-पर्यायोंको एक समयमें प्रत्यक्ष देखते हैं और जानते हैं । द्रव्य छह हैं—उनमें जीवद्रव्यकी संख्या अनंतानंत है, पुद्गल द्रव्य उससे अनंतानंत गुणे हैं, आकाश द्रव्य एक है वह अनंतानंत प्रदेशी है इसके मध्यमें सब जीव पुद्गल असंख्यात प्रदेशमें स्थित हैं, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य ये दोनों असंख्यात प्रदेशी हैं, इनसे आकाशके लोक अलोकका विभाग है, उसी लोकमें ही कालद्रव्यके असंख्यात कालाणु स्थित हैं । इन

देखे दर्शनी ज्ञाननी जाणे द्रव-पर्यायने ।

सम्यक्त्वगुणसुविशुद्ध छे,—अर्हन्तनो आ भाव छे ॥४१॥

सब द्रव्योंके परिणामरूप पर्याय हैं वे एक-एक द्रव्यके अनंतानंत हैं, उनको कालद्रव्यका परिणाम निमित्त है, उसके निमित्तसे क्रमरूप होता समयादिक 'व्यवहारकाल' कहलाता है । इसकी गणनासे अतीत, अनागत, वर्तमान द्रव्योंकी पर्यायें अनंतानंत हैं, इन सब द्रव्यपर्यायोंको अरहंतका दर्शन-ज्ञान एकसमयमें देखता और जानता है, इसीलिये अरहंतको सर्वदर्शी-सर्वज्ञ कहते हैं ।

भावार्थः—इसप्रकार अरहंतका निरूपण चौदह गाथाओंमें किया । प्रथम गाथामें नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, गुण, पर्याय सहित च्यवन, आगति, संपत्ति ये भाव अरहंतको वनलाने हैं । इसका व्याख्यान नामादि कथनमें सर्व ही आ गया, उसका संक्षेप भावार्थ लिखते हैं :—

गर्भ कल्याणकः—प्रथम गर्भकल्याणक होता है, गर्भमें आनेके छह महीने पहिले इन्द्रका भेजा हुआ कुबेर जिस राजाकी राणीके गर्भमें तीर्थकर आयेंगे उसके नगरकी शोभा करता है, रत्नमयी सुवर्णमयी मन्दिर बनाता है, नगरके कोट, खाई, दरवाजे, सुन्दर वन, उपवनकी रचना करता है, सुन्दर भेषवाले नरनारी नगरमें बसाता है, नित्य राजमन्दिर पर रत्नोंकी वर्षा होती रहती है, तीर्थकरका जीव जब माताके गर्भमें आता है तब माताको सोलह स्वप्न आते हैं, रुचकवरद्वीपमें रहनेवाली देवांगनायें माताकी नित्य सेवा करती हैं, ऐसे नौ महीने पूरे होने पर प्रभुका तीन ज्ञान और दस अतिशय सहित जन्म होता है, तब तीनलोकमें आनन्दमय क्षोभ होता है, देवोंके बिना बजाए बाजे बजते हैं, इन्द्रका आसन कंपायमान होता है, तब इन्द्र प्रभुका जन्म हुआ जानकर स्वर्गसे ऐरावत हाथी पर चढ़कर आता है, सर्व चार प्रकारके देव-देवी एकत्र होकर आते हैं, राची (इन्द्राणी) माताके पास जाकर गुप्तरूपसे प्रभुको ले आती है, इन्द्र हर्षित होकर हजार नेत्रोंसे देखता है ।

फिर सौधर्म इन्द्र, बालक शरीरी भगवानको अपनी गोदमें लेकर ऐरावत हाथी पर चढ़कर मेरुपर्वतपर जाता है, ईशान इन्द्र छत्र धारण करता है, सनत्कुमार, महेन्द्र इन्द्र चँवर ढोरते हैं, मेरुके पांडुकवनकी पांडुकशिलापर सिंहासनके ऊपर प्रभुको विराजमान करते हैं, सब देव क्षीरसमुद्रसे एक हजार आठ कलशोंमें जल लाकर देव-देवांगना गीत नृत्य वादित्र बड़े उत्साह सहित प्रभुके मस्तकपर कलश ढारकर जन्मकल्याणकक। अभिषेक करते हैं, पीछे शृंगार, वस्त्र, आभूषण पहिनाकर माताके

मंदिरमें लाकर माताको सौंप देते हैं, इन्द्रादिक देव अपने, अपने स्थान पर चले जाते हैं, कुबेर सेवाके लिये रहता है ।

तदनन्तर कुमार अवस्था तथा राज्य अवस्था भोगते हैं । उसमें मनोवांछित भोग भोगकर फिर वैराग्यका कारण पाकर संसार—देह—भोगोंसे विरक्त हो जाते हैं । तब लौकान्तिक देव आकर, वैराग्यको बढ़ाने वाली प्रभुकी स्तुति करते हैं, फिर इन्द्र आकर 'तपकल्याणक' करता है । पालकीमें बैठकर बड़े उत्सवसे वनमें ले जाता है, वहाँ प्रभु पवित्र शिलापर बैठकर पंचमुष्टिसे लोचकर पंच महाव्रत अंगीकार करते हैं समस्त परिग्रहका त्यागकर दिगम्बररूप धारणकर ध्यान करते हैं, उसीसमय मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न होजाता है । फिर कुछ समय व्यतीत होनेपर तपके बलसे घातिकर्मकी प्रकृति ४७ अघाति कर्मप्रकृति १६ इसप्रकार त्रेसठ प्रकृतिका सत्तामेंसे नाशकर केवलज्ञान उत्पन्न कर अनन्तचतुष्टयरूप होकर क्षुधादिक अठारह दोषोंसे रहित अरहंत होते हैं ।

फिर इन्द्र आकर समवसरणकी रचना करता है सो आगमोक्त अनेक शोभा-सहित मणिसुवर्णमयी कोट, खाई, वेदी चारों दिशाओंमें चार दरवाजे, मानस्तंभ, नाट्यशाला, वन आदि अनेक रचना करता है । उसके बीच सभामण्डपमें बारह सभा, उनमें मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, देव, देवी, तिर्यच बैठते हैं । प्रभुके अनेक अतिशय प्रकट होते हैं । सभामंडपके बीच तीन पीठ पर गंधकुटीके बीच सिंहासनपर कमलके ऊपर अंतरीक्ष प्रभु विराजते हैं और आठ प्रातिहार्य युक्त होते हैं । वाणी निरती है, उसको सुनकर गणधर द्वादशांग शास्त्र रचते हैं । ऐसे केवलकल्याणकका उत्सव इन्द्र करता है । फिर प्रभु विहार करते हैं । उसका बड़ा उत्सव देव करते हैं । कुछ समय बाद आयुके दिन थोड़े रहने पर योगनिरोध कर अघातिकर्मका नाशकर मुक्ति पधारते हैं, तत्पश्चात् शरीरका अग्नि संस्कार कर इन्द्र उत्सवसहित 'निर्वाण कल्याणक' महोत्सव करता है । इसप्रकार तीर्थकर पंच कल्याणककी पूजा प्राप्त कर, अरहंत होकर निर्वाणको प्राप्त होते हैं ऐसा जानना ॥४१॥

आगे (११)—प्रव्रज्याका निरूपण करते हैं, उसको दीक्षा कहते हैं । प्रथम ही दीक्षाके योग्य स्थानविशेषको तथा दीक्षासहित मुनि जहाँ तिष्ठते हैं, उसका स्वरूप कहते हैं:—

सुण्णहरे तरुहिडे उज्जाणे तह मसाणवासे वा ।
 गिरिगुह गिरिसिहरे वा भीमवणे अहव वसिते वा ॥४२॥
 'सवसासत्तं तित्थं' वचचइदालत्तयं च वुत्तेहि ।
 जिणभवनं अह वेज्झं जिणमग्गे जिणवरा विति ॥४३॥
 पंचमहव्वयजुत्ता पंचेदियसंजया णिरावेक्खा ।
 सज्झायझाणजुत्ता मुणिवरवसहा णिइच्छन्ति ॥४४॥

शून्यगृहे तरुमूले उद्याने तथा श्मशानवासे वा ।
 गिरिगुहायां गिरिशिखरे वा, भीमवने अथवा वसतौ वा ॥४२॥
 स्ववशासक्तं तीर्थं वचश्चैत्यालयत्रिकं च उक्तैः ।
 जिनभवनं अथ वेध्यं जिनमार्गे जिनवरा विदन्ति ॥४३॥
 पंचमहाव्रतयुक्ताः पंचेन्द्रियसंयताः निरपेक्षाः ।
 स्वाध्यायध्यानयुक्ताः मुनिवरवृषभाः नीच्छन्ति ॥४४॥

अर्थः—मूना घर, वृक्षका मूल, कोटर, उद्यान वन, श्मशानभूमि, पर्वतकी गुफा, पर्वतका शिखर, भयानक वन और वस्तिका इनमें दीक्षासहित मुनि ठहरें । ये दीक्षायोग्य स्थान हैं ।

स्ववशासक्त अर्थात् स्वाधीन मुनियोंसे आसक्त जो क्षेत्र उन क्षेत्रोंमें मुनि ठहरे । जहाँमे मोक्ष पवारे इसप्रकार तो तीर्थस्थान और वच, चैत्य, आलय इसप्रकार

१. सं० प्रतिमें 'सवसा' 'सतं' ऐसे दो पद किये हैं जिनको सं० स्ववशा 'सत्त्वं' लिखा है ।

२. 'वचचइदालत्तयं' इसके भी दो ही पद किये हैं 'वचः' चैत्यालयं ।

मुनि शून्यगृह, तरुतल वसे, उद्यान वा श्मशानमां ।
 गिरिकंदरे, गिरिशिखर पर, विक्काल वन वा वसतिमां ॥४२॥
 निजवश भ्रमणना वास, तीर्थ, शास्त्रचैत्यालय अने ।
 जिनभवन मुनितां लक्ष्य छे—जिनवर कहे जिनशासने ॥४३॥
 पंचेन्द्रियसंयमवंत, पंचमहाव्रती, निरपेक्ष ने ।

त्रिक जो पहिले कहा गया है अर्थात् आयतन आदिक परमार्थरूप, संयमी मुनि, अरहंत, सिद्ध स्वरूप उनके नामके अक्षररूप मंत्र तथा उनकी आज्ञारूप वाणीको 'वच' कहते हैं तथा उनके आकार धातु-पाषाणकी प्रतिमा स्थापनको "चैत्य" कहते हैं और वह प्रतिमा तथा अक्षर मंत्र वाणी जिसमें स्थापित किये जाते हैं इसप्रकार आलय-मंदिर, यंत्र या पुस्तकरूप ऐसा वच, चैत्य तथा आलयका त्रिक है अथवा जिनभवन अर्थात् अकृत्रिम चैत्यालय मंदिर इसप्रकार आयतनादिक उनके समान ही उनका व्यवहार उसे जिनमार्गमें जिनवर देव 'वेध्य' अर्थात् दीक्षासहित मुनियोंके ध्यान करने योग्य, चिन्तन करने योग्य कहते हैं ।

जो मुनिवृषभ अर्थात् मुनियोंमें प्रधान हैं उनके कहे हुए शून्यगृहादिक तथा तीर्थ, नाम मंत्र, स्थापनरूप मूर्ति, और उनका आलय-मंदिर, पुस्तक और अकृत्रिम जिनमन्दिर उनको 'णिइच्छंति' अर्थात् निश्चयसे इष्ट करते हैं । मूने घर आदिमें रहते हैं और तीर्थ आदिका ध्यान चिंतन करते हैं तथा दूसरोंको वहाँ दीक्षा देते हैं । यहाँ 'णिइच्छंति' का पाठान्तर 'णइच्छंति' इसप्रकार भी है उसका काकोक्ति द्वारा तो इसप्रकार अर्थ होता है कि "जो क्या इष्ट नहीं करते हैं ? अर्थात् करते ही हैं ।" एक टिप्पणीमें ऐसा अर्थ किया है कि ऐसे शून्यगृहादिक तथा तीर्थादिकको स्ववशासक्त अर्थात् स्वेच्छाचारी भ्रष्टाचारियों द्वारा आसक्त हो (युक्त हो) तो वे मुनिप्रधान इष्ट न करें वहाँ न रहें । कैसे हैं वे मुनिप्रधान ? पाँच महाव्रत संयुक्त हैं, पाँच इन्द्रियोंको भलेप्रकार जीतनेवाले हैं, निरपेक्ष हैं—किसीप्रकारकी वाञ्छाने मुनि नहीं हुए हैं, स्वाध्याय और ध्यानयुक्त हैं, कई तो शास्त्र पढ़ते हैं, कई धर्म-शुक्लध्यान करते हैं ।

भावार्थः—यहाँ दीक्षायोग्य स्थान तथा दीक्षासहित दीक्षा देनेवाले मुनिका तथा उनके चिंतनयोग्य व्यवहारका स्वरूप कहा है ॥ ४२-४३-४४ ॥

(११) आगे प्रव्रज्याका स्वरूप कहते हैंः—

गिहगंधमोहमुक्का बावीसपरीसहा जियकषाया ।
पावारंभविमुक्का पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४५॥

गृह-गंध-मोहविमुक्त छे, परिवहजयी, अकषाय छे ।

छे मुक्त पापारंभयी-दीक्षा कही आवी जिने ॥४५॥

गृहग्रंथमोहमुक्ता द्वाविंशतिपरीषहा जितकषाया ।

पापारंभविमुक्ता प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥४५॥

अर्थः—गृह (घर) और ग्रंथ (परिग्रह) इन दोनोंसे मुनि तो माह ममन्त्र, इष्ट-अनिष्ट वृद्धिसे रहित ही हैं, जिसमें बाईस परीषहोंका सहना होता है, कषायोंको जीतते हैं और पापरूप आरंभसे रहित हैं इसप्रकार प्रव्रज्या जिनेश्वरदेवने कही है ॥

भावार्थः—जैनदीक्षामें कुछ भी परिग्रह नहीं, सर्व संसारका मोह नहीं, जिसमें बाईस परीषहोंका सहना तथा कषायोंका जीतना पाया जाता है और पापारंभका अभाव होता है । इसप्रकार दीक्षा अन्यमतमें नहीं है ॥४५॥

आगे फिर कहते हैंः—

धनधण्यवत्थदानं हिरण्यसयणासणाइ छत्ताइं ।

कुदानविरहरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४६॥

धनधान्यवस्त्रदानं हिरण्यशयनासनादि छत्रादि ।

कुदानविरहरहिता प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥४६॥

अर्थः—धन, धान्य, वस्त्र इनका दान, हिरण्य अर्थात् रूपा, सोना आदिक, शय्या, आसन आदि वस्तुसे छत्र, चामरादिक और क्षेत्र आदि कुदानोंसे रहित प्रव्रज्या कही है ।

भावार्थः—अन्यमती, बहुतसे इसप्रकार प्रव्रज्या कहते हैंः—गौ, धन, धान्य, वस्त्र, सोना, रूपा (चांदी), शयन, आसन, छत्र, चँवर, और भूमि आदिका दान करना प्रव्रज्या है । इसका इस गाथामें निषेध किया है—प्रव्रज्या तो निर्ग्रन्थस्वरूप है, जो धन, धान्य आदि रखकर दान करे उसके काहेको प्रव्रज्या ? यह तो गृहस्थका कर्म है, गृहस्थके भी इन वस्तुओंके दानसे विशेष पुण्य तो होता नहीं है, क्योंकि पाप बहुत हैं और पुण्य अल्प है वह बहुत पापकार्य तो गृहस्थको करनेमें लाभ नहीं है । जिसमें बहुत लाभ हो वही काम करना योग्य है । दीक्षा तो इन वस्तुओंसे रहित ही है ॥४६॥

धन-धान्य-पट, कंचन-रजत, आसन-शयन, छत्रादिनां ।

सर्वे कुदान विहीन छे—दीक्षा कही आवी जिने ॥ ४६ ॥

आगे फिर कहते हैं:—

सत्तूमित्ते य समा पसंसणिदा अलद्धिलद्धिसमा ।

तणकणप्प समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४७॥

शत्रौ मित्रे च समा प्रशंसानिन्दाऽलब्धिलब्धिसमा ।

तृणे कनके समभावा प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥४७॥

अर्थ:—जिसमें शत्रु-मित्रमें समभाव है, प्रशंसा-निन्दामें, लाभ-अलाभमें, और तृण-कंचनमें समभाव है । इसप्रकार प्रव्रज्या कही है ॥

भावार्थ:—जैनदीक्षामें राग-द्वेषका अभाव है । शत्रु-मित्र, निन्दा-प्रशंसा, लाभ-अलाभ और तृण-कंचनमें समभाव है । जैनमुनियोंकी दीक्षा इसप्रकार ही होती है ॥४७॥

आगे फिर कहते हैं:—

उत्तममज्झिमगेहे दरिद्रे ईसरे णिशवेक्खा ।

सव्वत्थ गिहिदपिंडा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४८॥

उत्तममध्यमगेहे दरिद्रे ईश्वरे निरपेक्षा ।

सर्वत्र गृहीतपिंडा प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥४८॥

अर्थ:—उत्तम गेह अर्थात् शोभा सहित राजभवनादि और मध्यमगेह अर्थात् जिसमें अपेक्षा नहीं है । शोभारहित सामान्य लोगोंका घर इनमें तथा दरिद्र-धनवान् इनमें निरपेक्ष अर्थात् इच्छारहित हैं, सब ही योग्य जगह पर आहार ग्रहण किया जाता है । इसप्रकार प्रव्रज्या कही है ॥

भावार्थ:—मुनि दीक्षासहित होते हैं और आहार लेनेको जाते हैं तब इसप्रकार विचार नहीं करते हैं कि बड़े घर जाना अथवा छोटे घर वा दरिद्रीके घर या धनवान्

निन्दा-प्रशंसा, शत्रु-मित्र, अलब्धि ने लब्धि विषे ।

तृण-कंचने समभाव छे, -दीक्षा कही आवी जिने ॥४७॥

निर्धन-सधन ने उच्च-मध्यम सदन अनपेक्षितपणे ।

सर्वत्र पिंड ग्रहाय छे, -दीक्षा कही आवी जिने ॥४८॥

के घर जाना इसप्रकार बाँछारहित निर्दोष आहारकी योग्यता हो वहाँ सब ही जगहने योग्य आहार ले लेते हैं, इसप्रकार दीक्षा है ॥४८॥

आगे फिर कहते हैं:—

निर्गन्था निस्संगा निम्माणासा अराग निद्वेषा ।

निम्मम निरहंकारा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४९॥

निर्गन्था निःसंगा निर्मानाशा अरागा निर्व्वेषा ।

निर्मम निरहंकारा प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥४९॥

अर्थ:—कैसी है प्रव्रज्या ? निर्गन्थस्वरूप है, परिग्रहसे रहित है, निःसंग अर्थात् जिसमें स्त्री परद्रव्यका संग-मिलाप नहीं है, जिसमें निर्माना अर्थात् मान कपास भी नहीं है, मदरहित है, जिसमें आशा नहीं है, संसारभोगकी आशारहित है जिसमें अराग अर्थात् रागका अभाव है, संसार-देह-भोगोंसे प्रीति नहीं है, निर्व्वेषा अर्थात् किसीसे द्वेष नहीं है, निर्मम अर्थात् किसीसे ममत्वभाव नहीं है, निरहंकारा अर्थात् अहंकाररहित है, जो कुछ कर्मका उदय होता है वही होता है इसप्रकार जाननेमें परद्रव्यमें कर्तृत्वका अहंकार नहीं रहता है और अपने स्वरूपका ही उसमें साधन है, इसप्रकार प्रव्रज्या कही है ।

भावार्थ—अन्यगती भेष पहिनकर उसी मात्रको दीक्षा मानने हैं वह दीक्षा नहीं है, जैनदीक्षा इसप्रकार कही है ॥४९॥

आगे फिर कहते हैं:—

निण्णेहा निल्लोहा निम्मोहा निव्वियार निक्कलुसा ।

निब्भय निरासभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५०॥

निर्ग्रन्थ ने निःसंग, निर्मानाश, निरहंकार छे ।

निर्मम, अराग, अद्वेष छे.—दीक्षा कही आधी जिने ॥४९॥

निःस्नेह, निर्भय, निर्विकार, अवच्छेद ने निर्मोह छे ।

आशारहित, निर्लोभ छे.—दीक्षा कही आधी जिने ॥५०॥

निःस्नेहा निर्लोभा निर्मोहा निर्विकारा निःकलुषा ।

निर्भया निराशभावा प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥५०॥

अर्थः—प्रव्रज्या ऐसी कही है—निःस्नेहा अर्थात् जिसमें किसीसे स्नेह नहीं, जिसमें परद्रव्यसे रागादिरूप सचिवकणभाव नहीं है, जिसमें निर्लोभा अर्थात् कुछ परद्रव्यके लेनेकी वांछा नहीं है, जिसमें निर्मोहा अर्थात् किसी परद्रव्यसे मोह नहीं है, भूलकर भी परद्रव्यमें आत्मबुद्धि नहीं होती है, निर्विकारा अर्थात् बाह्य-आभ्यन्तर विकारसे रहित है, जिसमें बाह्य शरीरकी चेष्टा तथा वस्त्राभूषणादिकका तथा अंग-उपांगका विकार नहीं है, जिसमें अंतरंग काम क्रोधादिकका विकार नहीं है। निःकलुषा अर्थात् मलिनभाव रहित है। आत्माको कषाय मलिन करते हैं अतः कषाय जिसमें नहीं है। निर्भया अर्थात् जिसमें किसीप्रकारका भय नहीं है, अपने स्वरूपको अविनाशी जाने उसको किसका भय हो, जिसमें निराशभावा अर्थात् किसीप्रकारके परद्रव्यकी आशाका भाव नहीं है, आशा तो किसी वस्तुकी प्राप्ति न हो उसकी लगी रहती है परन्तु जहाँ परद्रव्यको अपना जाना ही नहीं और अपने स्वपरकी प्राप्ति हो गई तब कुछ प्राप्ति करना शेष न रहा फिर किसकी आशा हो? प्रव्रज्या इसप्रकार कही है ॥

भावार्थः—जैनदीक्षा ऐसी है। अन्यमतमें स्व-पर द्रव्यका भेदजान नहीं है, उनके इसप्रकार दीक्षा कहाँसे हो ॥५०॥

आगे दीक्षाका बाह्यस्वरूप कहते हैंः—

जहजायरूपसरिसा अवलंबियभुज णिराउहा संता ।

परकियणिलयणिवासा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५१॥

यथाजातरूपसदृशी अवलंबितभुजा निरायुधा शांता ।

परकृतनिलयनिवासा प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥५१॥

अर्थः—कैसी है प्रव्रज्या? यथाजातरूपसदृशी अर्थात् जैसा जन्म होते ही बालकका नग्नरूप होता है वैसा ही नग्नरूप उसमें है। अवलंबितभुजा अर्थात् जिसमें भुजा लंबायमान की है, जिसमें बाहुल्य अपेक्षा कायोत्सर्ग खड़ा रहना होता है, निरायुधा

जन्म्या प्रमाणे रूप, लंबितभुज, निरायुध, शांत छे ।

परकृत निलयमां वास छे,—दीक्षा कही आवी जिने ॥५१॥

अर्थात् आयुधोंसे रहित है, शांता अर्थात् जिसमें अंग-उपांगके विकार रहित शांतमुद्रा होती है । परकृतनिलयनिवासा अर्थात् जिसमें दूसरेका बनाया निलय जो वस्तिका आदि उसमें निवास होता है, जिसमें अपनेको कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय द्वारा दोष न लगा हो ऐसी दूसरेकी बनाई हुई वस्तिका आदिमें रहना होता है ऐसी प्रव्रज्या कही है ।

भावार्थः—अन्यमती कई लोग बाह्यमें वस्त्रादिक रखते हैं, कई आयुध रखते हैं, कई मुखके लिये आसन चलाचल रखते हैं, कई उपाश्रय आदि रहनेका निवास बनाकर उसमें रहते हैं और अपनेको दीक्षासहित मानते हैं, उनके भेषमात्र है, जैनदीक्षा तो जैसी कही वैसी ही है ॥५१॥

आगे फिर कहते हैंः—

उपशमक्षमदमयुक्ता शरीरसंस्कारवर्जिता रुक्खा ।

मयरायदोसरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५२॥

उपशमक्षमदमयुक्ता शरीरसंस्कार वर्जिता रुक्खा ।

मदरागदोषरहिता प्रव्रज्या ईदशी भणिता ॥ ५२ ॥

अर्थः—कैसी है प्रव्रज्या ? उपशमक्षमदमयुक्ता अर्थात् उपशम तो मोहकर्मके उदयका अभावरूप शांतपरिणाम और क्षमा अर्थात् क्रोधका अभावरूप उत्तमक्षमा तथा दम अर्थात् इन्द्रियोंको विषयोंमें नहीं प्रवर्तना इन भावोंसे युक्त है, शरीरसंस्कारवर्जिता अर्थात् स्नानादि द्वारा शरीरको सजाना इससे रहित है जिसमें रुक्ख अर्थात् तेल आदिका मर्दन शरीरके नहीं है । मद, राग, द्वेष, रहित है इसप्रकार प्रव्रज्या कही है ।

भावार्थः—अन्यमतके भेषी क्रोधादिरूप परिणमते हैं, शरीरको सजाकर सुन्दर रखते हैं, इन्द्रियोंके विषयोंका सेवन करने हैं और अपनेको दीक्षासहित मानते हैं, वे तो गृहस्थके समान हैं, अतीत (—यति) कहलाकर उलटे मिथ्यात्वको दृढ़ करते हैं; जैनदीक्षा इसप्रकार है वही सत्यार्थ है, इसको अङ्गीकार करते हैं वे ही सच्चे अतीत (यति) हैं ॥५२॥

उपशम-क्षमा-दमयुक्त, तनसंस्कारवर्जित रुक्ख छे ।

मद-राग-द्वेषविहीन छे,—दीक्षा कही आवी जिने ॥५२॥

आगे फिर कहते हैं:—

विवरीयमूढभावा पण्डकम्मट्ट णट्टमिच्छता ।
सम्मत्तगुणविसुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५३॥

विपरीतमूढभावा प्रणष्टकर्माष्टा नष्टमिथ्यात्वा ।

सम्यक्त्वगुणविसुद्धा प्रव्रज्या ईदृशो भणिता ॥५३॥

अर्थ:—कैसी है प्रव्रज्या—कि जिसके मूढभाव, अज्ञानभाव विपरीत हुआ है अर्थात् दूर हो गया है । अन्यमती आत्माका स्वरूप सर्वथा एकांतसे अनेकप्रकार भिन्न—भिन्न कहकर वाद करते हैं, उनके आत्माके स्वरूपमें मूढभाव है । जैन मुनियोंके अनेकांतसे सिद्ध किया हुआ यथार्थ ज्ञान है इसलिये मूढभाव नहीं है । जिसमें आठकर्म और मिथ्यात्वादि प्रणष्ट होगये हैं, जैनदीक्षामें अतत्त्वार्थश्रद्धानरूप मिथ्यात्वका अभाव है, इसीलिये सम्यक्त्वनामक गुणद्वारा विशुद्ध है, निर्मल है, सम्यक्त्वसहित दीक्षामें दोष नहीं रहता है; इसप्रकार प्रव्रज्या कही है ॥५३॥

आगे फिर कहते हैं:—

जिनमग्गे पव्वज्जा छहसंहणणेषु भणिय निग्गंथा ।
भावंति भव्वपुरिसा कम्मक्षयकारणे भणिया ॥५४॥

जिनमार्गे प्रव्रज्या षट्संहननेषु भणिता निर्ग्रथा ।

भावयंति भव्यपुरुषाः कर्मक्षयकारणे भणिता ॥५४॥

अर्थ:—प्रव्रज्या जिनमार्गमें छह संहननवाले जीवके होना कहा है. निर्ग्रथ-स्वरूप है, सब परिग्रहसे रहित यथाजातस्वरूप है । इसकी भव्यपुरुष ही भावना करने है । इसप्रकारकी प्रव्रज्या कर्मके क्षयका कारण कही है ।

भावार्थ:—वज्रकृषभनाराच आदि, छह शरीरके संहनन कहे हैं उनमें सबमें ही दीक्षा होना कहा है, जो भव्यपुरुष हैं वे कर्मक्षयका कारण जानकर इसको अंगीकार

व्यां मूढता—मिथ्यात्व नहि, व्यां कर्म अष्ट विनष्ट छे ।

सम्यक्त्वगुणार्थी शुद्ध छे,—दीक्षा कही आवी जिने ॥५३॥

निर्ग्रथ दीक्षा छे कही षट् संहननमां जिनवरे ।

भाव पुरुष भावे तेहने; ते कर्मक्षयनो हेतु छे ॥५४॥

करो । इसप्रकार नहीं है कि दृढ संहनन वज्रकृषभ आदि हैं उनमें ही दीक्षा हो और असंस्पृष्टिक संहननमें न हो, इसप्रकार निर्ग्रथरूप दीक्षा तो असंप्राप्तास्पृष्टिक संहननमें भी होती है ॥५४॥

आगे फिर कहते हैं:—

निलतुसमत्तणिमित्तसम बाहिरगंथसंगहो णत्थि ।

पव्वज्ज हवइ एसा जह भणिया सव्वदरसीहि ॥५५॥

निलतुषमात्रनिमित्तसमः बाह्यग्रंथसंग्रहः नास्ति ।

प्रव्रज्या भवति एषा यथा भणिता सर्वदर्शिभिः ॥५५॥

अर्थ:—जिस प्रव्रज्यामें निलके तुषमात्रके संग्रहका कारण इसप्रकार भावरूप उच्छ्रा अर्थात् अंतरंग परिग्रह और उस निलके तुष मात्र बाह्य परिग्रहका संग्रह नहीं है इस प्रकारकी प्रव्रज्या जिसप्रकार सर्वज्ञ देवने कही है उसीप्रकार है, अन्यप्रकार प्रव्रज्या नहीं है ऐसा नियम जानना चाहिये । श्वेताम्बर आदि कहते हैं कि अपवाद—मार्गमें वस्त्रादिकका संग्रह साधुको कहा है वह सर्वज्ञके सूत्रमें तो नहीं कहा है । उन्होंने कल्पित सूत्र बनाये हैं उनमें कहा है वह कालदोष है ।

आगे फिर कहते हैं:—

उपसगपरिसहसहा णिज्जणदेसे हि णिच्च 'अत्थइ ।

सिल कट्ठे भूमितले सव्वे आरुहइ सव्वत्थ ॥५६॥

उपसर्गपरीषहसहा निर्जनदेशे हि नित्यं तिष्ठति ।

शिलायां काष्ठे भूमितले सर्वाणि आरोहति सर्वत्र ॥५६॥

अर्थ:—उपसर्ग अथवा देव, मनुष्य, तिर्यच और अचेतनकृत उपद्रव और परिषह अर्थात् दैव-कर्मयोगसे आये हुए बाईस परीषहोंको समभावोंसे सहना

१. पाठान्तर—अच्छेइ ।

तलतुषप्रमाण न बाह्य परिग्रह, राग तत्सम छे नहीं ।

—आवी प्रव्रज्या होय छे सर्वज्ञजिनदेवे कही ॥५५॥

उपसर्ग-परिषह मुनि सहे, निर्जन स्थले नित्ये रहे ।

सर्वत्र काष्ठ, शिला अने भूतल उपर स्थिति ते करे ॥५६॥

इसप्रकार प्रव्रज्यासहित मुनि हैं, वे जहाँ अन्य जन नहीं रहते ऐसे निर्जन वनादि प्रदेशोंमें मदा रहते हैं, वहाँ भी गिलातल, काष्ठ, भूमिनलमें रहते हैं इन सब ही प्रदेशोंमें बैठते हैं, सोते हैं, 'सर्वत्र' कहनेसे वनमें रहें और किञ्चित्काल नगरमें रहें तो ऐसे ही स्थान पर रहें ।

भावायः—जैनदीक्षावाले मुनि उपसर्गपरीषद्में समभाव रखते हैं, और जहाँ सोते हैं, बैठते हैं, वहाँ निर्जन प्रदेशमें शिला, काष्ठ, भूमिमें ही बैठते हैं, सोते हैं। इसप्रकार नहीं है कि अन्यमतके भेषीवत् स्वच्छन्दी प्रमादी रहें। इसप्रकार जानना चाहिये ॥५६॥

आगे अन्य विशेष कहते हैं:—

पशुमहिलाषंडसंगं कुशीलसंगं ण कुण्ड विकहाओ ।
सज्झायझाणजुत्ता पव्वज्जा एरिसा मणिया ॥५७॥

पशुमहिलाषंडसंगं कुशीलसंगं न करोति विकथाः ।
स्वाध्यायध्यानयुक्ता प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥५७॥

अर्थः—जिस प्रव्रज्यामें पशु-तिर्यच, महिला (स्त्री), षंड (नेपुंसक) इनका संग तथा कुशील (व्यभिचारी) पुरुषका संग नहीं करते हैं; स्त्री कथा, राजा कथा, भोजन कथा और चोर इत्यादिकी कथा जो विकथा है उसको नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं ? स्वाध्याय अर्थात् मास्त्र जिनवचनोंका पठन-पाठन और ध्यान अर्थात् धर्म-शुक्ल ध्यान इतने युक्त रहते हैं । इसप्रकार प्रव्रज्या जिनदेवने कही है ।

भावायः—जिनदीक्षा लेकर कुसंगति करे, विकथादिक करे और प्रमादी रहे तो दीक्षाका अभाव होजाय इसलिये कुसंगति निषिद्ध है । अन्य भेषकी तरह यह भेष नहीं है । यह मोक्षमार्ग है, अन्य संसारमार्ग है ॥५७॥

आगे फिर विशेष कहते हैं:—

वी-षंड-पशु-दुःशीलसो नहि संग, नहि विकथा करे ।
स्वाध्याय-ध्याने युक्त छे, दीक्षा कही आवी जिने ॥५७॥

तववयगुणेहि सुद्धा संजमसम्मत्तगुणविसुद्धा य ।
सुद्धा गुणेहि सुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५८॥

तपोव्रतगुणैः शुद्धा संयमसम्यक्त्वगुणविशुद्धा च ।

शुद्धा गुणैः शुद्धा प्रव्रज्या ईदृशी भणिताः ॥५८॥

अर्थः—जिनदेवने प्रव्रज्या इसप्रकार कही है कि—तप अर्थात् बाह्य-अभ्यन्तर व्रतप्रकारके तप तथा व्रत अर्थात् पाँच महाव्रत और गुण अर्थात् इनके भेदरूप उत्तरगुणोंसे शुद्ध हैं । 'संयम' अर्थात् इन्द्रिय मनका निरोध, छहकायके जीवोंकी रक्षा, 'सम्यक्त्व' अर्थात् तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षण निश्चय-व्यवहाररूप सम्यग्दर्शन तथा इनके 'गुण' अर्थात् मूलगुणोंसे शुद्ध, अतिचार रहित निर्मल है और जो प्रव्रज्याके गुण कहे उनसे शुद्ध है, भेषमात्र ही नहीं है; इसप्रकार शुद्ध प्रव्रज्या कही जाती है इन गुणोंके बिना प्रव्रज्या शुद्ध नहीं है ।

भावार्थः—तप व्रत सम्यक्त्व इन सहित और जिनमें इनके मूलगुण तथा अतीचारोंका शोधना होता है इसप्रकार दीक्षा शुद्ध है । अन्य वादी तथा श्वेताम्बरादि चाहें—जैसे कहते हैं वह दीक्षा शुद्ध नहीं है ॥५८॥

आगे प्रव्रज्याके कथनका संकोच करते हैंः—

एवं 'आयत्तणगुणपज्जंत्ता बहुविसुद्धसम्मत्ते ।
णिग्गंथे जिणमग्गे संखेवेणं जहाखादं ॥५९॥

एवं 'आयत्तणगुणपर्याप्ता बहुविसुद्धसम्यक्त्वे ।

निर्ग्रंथे जिनमार्गे संक्षेपेण यथाख्यातम् ॥५९॥

१. पाठान्तरः—आयत्तणगुणपठवज्जंता ।

२. संस्कृत सटीक प्रतिमें 'आयतन' इसकी सं० 'आत्मत्व' इसप्रकार है ।

तपव्रतगुणोत्थी शुद्ध, संयम-मुद्गगुणसुविशुद्ध छे ।

छे गुणविसुद्ध-सुनिर्मल दीक्षा कही आवी जिने ॥५॥

संक्षेपमां आयतनथी दीक्षांत भाव अही कहा ।

व्यस शुद्धसम्यग्दर्शयुत निर्ग्रंथ जिनपथ वर्णव्या ॥५९॥

अर्थः—इसप्रकार पूर्वोक्त प्रकारसे आयतन अर्थात् दीक्षाका स्थान जो निर्ग्रन्थ मुनि उसके गुण जितने हैं उनसे पञ्जता अर्थात् परिपूर्ण अन्य भी जो बहुतसे गुण दीक्षामें होने चाहिये वे गुण जिसमें हों इसप्रकारकी प्रव्रज्या जिनमार्गमें प्रसिद्ध है । उसीप्रकार संक्षेपसे कही है । कैसा है जिनमार्ग ? जिसमें सम्यक्त्व विशुद्ध है, जिसमें अतीचार रहित सम्यक्त्व पाया जाता है और निर्ग्रन्थरूप है अर्थात् जिसमें बाह्य-अंतरंग परिग्रह नहीं है ।

भावार्थः—इसप्रकार पूर्वोक्त प्रव्रज्या निर्मल सम्यक्त्वसहित निर्ग्रन्थरूप जिनमार्गमें कही है । अन्य नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, वेदान्त, मीमांसक, पातंजलि और बौद्ध आदिक मतमें नहीं हैं । कालदाससे जैनमतमें भ्रष्ट हो गये और जैन कहलाने हैं इसप्रकारके श्वेताम्बरादिकोंमें भी नहीं हैं ॥५६॥

इसप्रकार प्रव्रज्याके स्वरूपका वर्णन किया ।

आगे बोधपाहुडको संकोचने हुए आचार्य कहते हैंः—

रूपस्थं शुद्धस्थं जिणमग्गे जिणवरेहिं जह भणियं ।

भव्यजनबोहणत्थं छक्कायहियंकरं उत्तं ॥६०॥

रूपस्थं शुद्धस्थं जिणमार्गे जिणवरैः यथा भणितम् ।

भव्यजनबोधनार्थं षट्कायहितंकरं उक्तम् ॥ ६० ॥

अर्थः—जिसमें अंतरंग भावरूप अर्थ शुद्ध है और ऐसा ही रूपस्थ अर्थात् बाह्यस्वरूप मोक्षमार्ग जैसा जिनमार्गमें जिनदेवने कहा है वैसा छहकायके जीवोंका हित करनेवाला मार्ग भव्यजीवोंके संबोधनेके लिये कहा है । इसप्रकार आचार्यने अपना अभिप्राय प्रकट किया है ।

भावार्थः—इस बोधपाहुडमें आयतन आदिसे लेकर प्रव्रज्यापर्यन्त ग्यारह स्थल कहे । इनका बाह्य-अंतरंग स्वरूप जैसे जिनदेवने जिनमार्गमें कहा है वैसा ही कहा है । कैसा है यह रूप—छहकायके जीवोंका हित करनेवाला है, जिसमें एकेन्द्रिय आदि

रूपस्थ सुविशुद्धार्थ वर्णन जिनपथे ज्यम जिन कर्णु ।

त्यम भव्यजनबोधन-अर्थ षट्कायहितकर अही कहुं ॥६॥

असैनी पर्यन्त जीवोंकी रक्षाका अधिकार है. सैनी पंचेन्द्रिय जीवोंकी रक्षा भी कराता है और मोक्षमार्गका उपदेश करके संसारका दुःख मेटकर मोक्षको प्राप्त कराता है, इसप्रकारके मार्ग (—उपाय) भव्यजीवोंके संबोधनेके लिये कहा है। जगतके प्राणी अनादिसे लगाकर मिथ्यामार्गमें प्रवर्तनकर संसारमें भ्रमण करने हैं. इसीलिये दुःख दूर करनेके लिये आयतन आदि ग्यारह स्थान धर्मके ठिकानेका आश्रय लेते हैं अज्ञानी जीव इस स्थान पर अन्यथा स्वरूप स्थापित करके उनसे सुख लेना चाहते हैं, वह यथार्थके बिना सुख कहाँ ? इसलिये आचार्य दयालु होकर जैसे सर्वजने कहे वैसे ही आयतन आदिका स्वरूप संक्षेपसे यथार्थ कहा है ? इसका बाँचो, पढ़ो, धारण करो और इसकी श्रद्धा करो। इसके अनुसार तद्रूपप्रवृत्ति करो। इसप्रकार करनेसे वर्तमानमें सुखी रहो और आगामी संसारदुःखसे छूटकर परमानन्दस्वरूप मोक्षको प्राप्त करो। इसप्रकार आचार्यका कहनेका अभिप्राय है।

यहाँ कोई पूछे—इस बोधपाहुडमें व्यवहारधर्मकी प्रवृत्तिके ग्यारह स्थान कहे। इनका विशेषण किया कि—ये छहकायके जीवोंके हित करनेवाले हैं। वह अन्यमती इनको अन्यथा स्थापित कर प्रवृत्ति करते हैं वे हिंसारूप हैं और जीवोंके हित करनेवाले नहीं हैं। ये ग्यारह ही स्थान संयमी मुनि और अरहन्त, सिद्धको ही कहे हैं। ये तो छहकायके जीवोंके हित करनेवाले ही हैं इसलिये पूज्य हैं। यह तो सत्य है, और जहाँ रहते हैं इसप्रकार आकाशके प्रदेशरूप क्षेत्र तथा पर्वतकी गुफा वनादिक तथा अकृत्रिम चैत्यालय ये स्वयमेव बने हुए हैं, उनको भी प्रयोजन और निमित्त विचार उपचारमात्रसे छहकायके जीवोंके हित करनेवाले कहें तो विरोध नहीं है, क्योंकि ये प्रदेश जड़ हैं, ये वृद्धिपूर्वक किसीका बुरा-भला नहीं करते हैं तथा जड़को सुख-दुःख आदि फलका अनुभव नहीं है, इसलिये ये भी व्यवहारसे पूज्य हैं, क्योंकि अरहन्तादिक जहाँ रहते हैं वे क्षेत्र-निवास आदिक प्रशस्त हैं, इसलिये उन अरहन्तादिके आश्रयसे ये क्षेत्रादिक भी पूज्य हैं। परन्तु प्रश्न—गृहस्थ जिनमंदिर बनावे, वस्तिकां, प्रतिमा बनावे और प्रतिष्ठा पूजा करे उसमें तो छहकायके जीवोंकी विराधना होती है यह उपदेश और प्रवृत्ति की बाहुल्यता कैसे है ?

इसका समाधान इसप्रकार है कि—गृहस्थ अरहन्त, सिद्ध, मुनियोंका उपासक है ये जहाँ साक्षात् हों वहाँ तो उनकी वंदना, पूजन करता ही है। जहाँ ये साक्षात् न हों—वहाँ परोक्ष संकल्प कर वंदना पूजन करता है तथा उनके रहनेका क्षेत्र तथा ये

मुक्त हुए उस क्षेत्रमें तथा अकृत्रिम चैत्यालयमें उनका संकल्प कर वन्दना व पूजन करता है। इसमें अनुरागविशेष सूचित होता है, फिर उनकी मुद्रा, प्रतिमा तदाकार बनावे और उसको मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा कर स्थापित करे तथा नित्य पूजन करे इसमें अन्यन्त अनुराग सूचित होता है, उस अनुरागसे विशिष्ट पुण्यबन्ध होता है और उस मन्दिरमें छहकायके जीवोंके हितकी रक्षाका उपदेश होता है तथा निरन्तर सुनने-वाले और धारण करनेवालेके अहिंसा धर्मकी श्रद्धा दृढ़ होती है तथा उनकी तदाकार प्रतिमा देखनेवालेके शांत भाव होते हैं, ध्यानकी मुद्राका स्वरूप जाना जाता है और वीतरागधर्मसे अनुराग विशेष होनेसे पुण्यबन्ध हांता है इसलिये इनको भी छहकायके जीवोंके हितकर करनेवाले उपचारसे कहते हैं।

जिनमंदिर वस्तिका प्रतिमा बनानेमें तथा पूजा प्रतिष्ठा करनेमें आरम्भ होता है उसमें कुछ हिंसा भी होती है। ऐसा आरम्भ तो गृहस्थका कार्य है, इसमें गृहस्थको अल्प पाप कहा, पुण्य बहुत कहा है क्योंकि गृहस्थके पदमें न्यायकार्य करके, न्यायपूर्वक धन उपार्जन करना, रहनेके लिये मकान बनवाना, विवाहादिक करना और यत्नपूर्वक आरंभ कर आहारादिक स्वयं बनाना तथा खाना इत्यादिक कार्योंमें यद्यपि हिंसा होती है तो भी गृहस्थको इनका महापाप नहीं कहा जाता है। गृहस्थके तो महापाप मिथ्यात्वका सेवन करना, अन्याय, चोरी आदिसे धन उपार्जन करना, त्रसजीवोंको मारकर मांस आदि अभक्ष्य खाना और परस्त्री सेवन करना ये महापाप हैं।

गृहस्थाचार छोड़ कर मुनि हो जावे तब गृहस्थके न्यायकार्य भी अन्याय ही हैं। मुनिके भी आहार आदिकी प्रवृत्तिमें कुछ हिंसा होती है उससे मुनिको हिंसक नहीं कहा जाता है वैसे ही गृहस्थके न्यायपूर्वक अपने पदके योग्य सारंभके कार्योंमें अल्प पाप ही कहा जाता है, इसलिये जिनमंदिर, वस्तिका और पूजा प्रतिष्ठाके कार्योंमें आरंभका अल्प पाप है, मोक्षमार्गमें प्रवर्तनेवालोंसे अति अनुराग होता है और उनकी प्रभावना करते हैं, उनको आहारदानादिक देते हैं और उनका वैयावृत्यादि करते हैं। ये सम्यक्त्वके अंग हैं और महान पुण्यके कारण हैं, इसलिये गृहस्थको सदा ही करना योग्य हैं और गृहस्थ होकर ये कार्य न करे तो ज्ञात होता है कि इसके धर्मानुराग विशेष नहीं है।

प्रश्न—गृहस्थीको जिसके बिना चले नहीं इसप्रकारके कार्य तो करना ही पड़े और धर्म पद्धतिमें आरम्भका कार्य करके पाप क्यों मिलावे, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रौषध आदि करके पुण्य उपजावे । उसको कहते हैं—यदि तुम इसप्रकार कहो तो तुम्हारे परिणाम तो इस जातिके हैं नहीं, केवल बाह्यक्रिया मात्रमें ही पुण्य समझते हो । बाह्यमें बहु आरंभी परिग्रहका मन, सामायिक प्रतिक्रमण आदि निरारंभ कार्यमें विशेषरूपसे लगता नहीं है यह अनुभवगम्य है, तुम्हारे अपने भावोंका अनुभव नहीं है, केवल बाह्य सामायिकादि निरारंभ कार्यका भेष धारणकर बैठो तो कुछ विशिष्ट पुण्य नहीं है, शरीरादिक बाह्य वस्तु तो जड़ हैं, केवल जड़की क्रिया का फल तो आत्माको मिलता नहीं है । अपने भाव जितने अंशमें बाह्यक्रियामें लगे; उतने अंशमें शुभाशुभ फल अपनेको लगता है इसप्रकार विशिष्ट पुण्य तो भावोंके अनुसार है ।

आरंभी परिग्रहीके भाव तो पूजा, प्रतिष्ठादिक बड़े आरंभमें ही विशेष अनुराग सहित लगते हैं । जो गृहस्थाचारके बड़े आरंभसे विरक्त होगा सो उसे त्याग कर अपना पद बढ़ावेगा, जब गृहस्थाचारके बड़े आरंभ छोड़ेगा तब उसीतरह धर्मप्रवृत्तिके बड़े आरम्भ भी पदके अनुसार घटावेगा । मुनि होगा तब आरम्भ क्यों करेगा ? अतः तब तो सर्वथा आरम्भ नहीं करेगा, इसलिये मिथ्यादृष्टि बाह्यबुद्धि जो बाह्य कार्यमात्र-हीको पुण्य-पाप मोक्षमार्ग समझते हैं उनका उपदेश सुनकर अपनेको अज्ञानी नहीं होना चाहिये । पुण्य-पापके बंधमें शुभाशुभ भाव ही प्रधान है और पुण्य पापरहित मोक्षमार्ग है उसमें सम्यग्दर्शनादिकरूप आत्मपरिणाम प्रधान है । [हेयबुद्धि सहित] धर्मानुराग मोक्षमार्गका सहकारी है और (आंशिक वीतराग भाव सहित) धर्मानुरागके तीव्र मंदके भेद बहुत हैं, इसलिये अपने भावोंको यथार्थ पहिचान कर अपनी पदवी, सामर्थ्य पहिचान-समझकर श्रद्धान-ज्ञान और उसमें प्रवृत्ति करना अपना भला बुरा अपने भावोंके आधीन है, बाह्य परद्रव्य तो निमित्तमात्र है, उपादान कारण हो तो निमित्त भी सहकारी हो और उपादान न हो तो निमित्त कुछ भी नहीं करता है, इसप्रकार इस बोधपाहुडका आशय जानना चाहिए ।

इसको अच्छी तरह समझकर आयननादिक जैसे कहे वैसे और इनका व्यवहार भी बाह्य वैसा ही तथा चैत्यगृह, प्रतिमा, जिनबिंब, जिनमुद्रा आदि धातु पाषाणादिक-का भी व्यवहार वैसा ही जानकर श्रद्धान और प्रवृत्ति करनी । अन्यमती अनेक प्रकार

स्वरूप बिगाड़ कर प्रवृत्ति करते हैं उनको बुद्धि कल्पित जानकर उपासना नहीं करनी । इस द्रव्यव्यवहारका प्ररूपण प्रव्रज्याके स्थलमें आदिसे दूसरी गाथामें बिब^१ चैत्यालयत्रिक और जिनभवन ये भी मुनियोंके ध्यान करने योग्य हैं इसप्रकार कहा है सो गृहस्थ जब इनकी प्रवृत्ति करते हैं तब ये मुनियोंके ध्यान करने योग्य होते हैं, इसलिये जो जिनमन्दिर, प्रतिमा, पूजा, प्रतिष्ठा आदिकके सर्वथा निषेध करनेवाले वह सर्वथा एकान्तीकी तरह मिथ्यादृष्टि हैं, इनकी संगति नहीं करना । [मूलाचार पृ० ४९२ अ० १० गाथा ९६ में कहा है कि “श्रद्धाभ्रष्टोंके संपर्ककी अपेक्षा (गृहमें) प्रवेश करना अच्छा है क्योंकि विवाहमें मिथ्यात्व नहीं होगा परन्तु ऐसे गण तो सर्व दांपोंके आकर है उसमें मिथ्यात्वादि दोष उत्पन्न होते हैं अतः इनसे अलग रहना ही अच्छा है” ऐसा उपदेश है]

आगे आचार्य इस बोधपाहुडका वर्णन अपनी बुद्धिकल्पित नहीं है, किन्तु पूर्वाचार्योंके अनुसार कहा है इसप्रकार कहते हैं:—

सद्वियारो हूओ भासासुत्तेसु जं जिणे कहियं ।
सो तह कहियं णायं सीसेण य भद्रबाहुस्स ॥६१॥

शब्दविकारो भूतः भाषासूत्रेषु यज्जिनेन कथितम् ।

तत् तथा कथितं ज्ञातं शिष्येण च भद्रबाहोः ॥६१॥

अर्थ:—शब्दके विकारमे उत्पन्न हुआ इसप्रकार अक्षररूप परिणमे भाषासूत्रों में जिनदेवने कहा, वही श्रवणमें अक्षररूप आया और जैसा जिनदेवने कहा वैसा ही परम्परासे भद्रबाहुनामक पंचम श्रुतकेवलीने जाना और अपने शिष्य विशाखाचार्य आदिकों कहा । वह उन्होंने जाना वही अर्थरूप विशाखाचार्यकी परम्परासे चला आया । वही

१ गाथा २ में बिबकी जगह ‘वच’ ऐसा पाठ है ।

२ विशाखाचार्य-मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त के दोक्षाकालमें दिया हुआ नाम है

जिनकथन भाषासूत्रमय शब्दिक-विकाररूपे थयुं ।

ते जाण्युं शिष्ये भद्रबाहु तणा अने एम ज कहुं ॥६१॥

अर्थ आचार्य कहते हैं, हमने कहा है, वह हमारी बुद्धिसे कल्पित करके नहीं कहा गया है, इसप्रकार अभिप्राय है ॥६१॥

आगे भद्रबाहु स्वामीकी स्तुतिरूप वचन कहते हैं :—

बारसअंगवियाणं चउदसपुव्वंगविउलवित्थरणं ।

सुयणाणि भद्रबाहु गमयगुरु भयवओ जयउ ॥६२॥

द्वादशांगविज्ञानः चतुर्दशपूर्वांग विपुलविस्तरणः ।

श्रुतज्ञानिभद्रबाहुः गमकगुरुः भगवान् जयतु ॥६२॥

अर्थः—भद्रबाहु नाम आचार्य जयवंत होवें, कैसे हैं ? जिनको बारह अंगोंका विशेष ज्ञान है, जिनको चौदह पूर्वोंका विपुल विस्तार है इसीलिये श्रुतज्ञानी हैं, पूर्ण भावज्ञानसाहित अक्षरात्मक श्रुतज्ञान उनके था, 'गमक गुरु' हैं जो सूत्रके अर्थको प्राप्त कर उसीप्रकार वाक्यार्थ करे उसको 'गमक' कहते हैं, उनके भी गुरुओंमें प्रधान हैं, भगवान् हैं—सुरासुरोंसे पूज्य हैं, वे जयवंत होवें। इसप्रकार कहनेमें उनको स्तुतिरूप नमस्कार सूचित है। 'जयति' धातु सर्वोत्कृष्ट अर्थमें है वह सर्वोत्कृष्ट कहनेसे नमस्कार ही आता है।

भावार्थः—भद्रबाहुस्वामी पंचम श्रुतकेवली हुए। उनकी परम्परासे शास्त्रका अर्थ जानकर यह बोधपाहुड ग्रन्थ रचा गया है, इसलिये उनको अंतिम मंगलके लिये आचार्यने स्तुतिरूप नमस्कार किया है। इसप्रकार बोधपाहुड समाप्त किया है ॥ ६२ ॥

✽ छापय ✽

प्रथम आयतन^१ दुतिय चैत्यगृह^२ तीजी प्रतिमा^३ ।

दर्शन^४ अर जिनिबिब^५ छठो जिनिमुद्रा^६ यतिमा ॥

ज्ञान^७ सातमू^८ देव^९ आठमू^{१०} नवमू^{११} तीरथ^{१२} ।

दसमू^{१३} है अरहन्त^{१४} ग्यारमू^{१५} दीक्षा^{१६} श्रीपथ ॥

जस बोध द्वादश अंगनो, चउदशपूर्व-विस्तारनो ।

जय हो श्रुतधर भद्रबाहु गमकगुरु भगवाननो ॥६२॥

इम परमारथ मुनिरूप सति अन्यभेष सब निंद्य है ।
व्यवहार धातुपाषाणमय आकृति इनिकी वंद्य है ॥१॥

* दोहा *

भयो वीर जिनबोध यह, गौतमगणधर धारि ।
बरतायो *पंचमगुरु, नमूं तिनहि मदं छारि ॥२॥

इति श्रीकुन्दकुन्दस्वामि विरचित बोधपाहुडको
जयपुरनिवासि पं० जयचन्द्रछाबड़ाकृत
देशभाषामयवचनिका समाप्त ॥४॥

---

* पंचमगुरु—पांचवें श्रुतकेवली भद्रब्राह्म स्वामी ।

अथ भावपाहुड

— ५ —

आगे भावपाहुडकी वचनिका लिखते हैं :-

* दोहा *

परमात्मकू' वंदिकरि शुद्धभावकरतार ।

करूँ भावपाहुडतणी देशवचनिका सार ॥१॥

इसप्रकार मंगलपूर्वक प्रतिज्ञा करके श्रीकुन्दकुन्दआचार्यकृत भावपाहुड नाथाग्रंथकी देणभापामय वचनिका लिखते हैं । प्रथम आचार्य इष्टके नमस्काररूप मंगल करके ग्रन्थ करनेकी प्रतिज्ञाका सूत्र कहते हैं:-

णमिऊण जिनवरिंदे णरसुरभवणिदवंदिए सिद्धे ।

वोच्छामि भावपाहुडमवसेसे संजदे सिरसा ॥१॥

नमस्कृत्य जिनवरेन्द्रान् नरसुरभवनेन्द्रवंदितान् सिद्धान् ।

वक्ष्यामि भावप्राभूतमवशेषान् संयतान् शिरसा ॥१॥

अर्थ:-आचार्य कहते हैं कि मैं भावपाहुड नामक ग्रन्थको कहूँगा । पहिले क्या करके ? जिनवरेन्द्र अर्थात् तीर्थकर परमदेव तथा सिद्ध अर्थात् अष्टकर्मका नाशकरके सिद्धपदको प्राप्त हुए और अवशेष संयत अर्थात् आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु इसप्रकार पंचपरमेष्ठीको मस्तकसे वंदना करके कहूँगा । कैसे हैं पंचपरमेष्ठी ? नर अर्थात् मनुष्य, सुर अर्थात् स्वर्गवासी देव, भवनेन्द्र अर्थात् पातालवासी देव इनके इन्द्रोंके द्वारा वंदने योग्य हैं ।

सुर-असुर-नरपतिवंश जिनवर-इन्द्रने, श्री सिद्धने ।

मुनि शेषने शिरसा नमी कहूँ भावप्राभूत-शास्त्रने ॥१॥

भावार्थः—आचार्य 'भावपाहुड' ग्रन्थ बनाते हैं वह भावप्रधान पंचपरमेष्ठी हैं, उनको आदिमें नमस्कार युक्त है, क्योंकि जिनवरेन्द्र सो इसप्रकार हैं—जिन अर्थात् गुणश्रेणी निर्जरायुक्त इसप्रकारके अविरतसम्यग्दृष्टि आदिकोंमें वर अर्थात् श्रेष्ठ ऐसे गणधरादिकोंमें इन्द्र तीर्थकर परमदेव हैं, वह गुणश्रेणीनिर्जरा शुद्धभावसे ही होती है। वे तीर्थकरभावके फलको प्राप्त हुए, घातिकर्मका नाशकर केवलज्ञानको प्राप्त किया, उसीप्रकार सर्व कर्मोंका नाशकर, परम शुद्धभावको प्राप्तकर सिद्ध हुए, आचार्य, उपाध्याय शुद्धभावके एकदेशको प्राप्तकर पूर्णताको स्वयं साधते हैं तथा अन्यको शुद्धभावकी दीक्षा-शिक्षा देते हैं, इसीप्रकार साधु हैं वे भी शुद्धभावको स्वयं साधते हैं और शुद्धभावकी ही महिमासे तीनलोकके प्राणियों द्वारा पूजनेयोग्य वंदनेयोग्य कहे हैं, इसलिये 'भावप्राभृत' की आदिमें इनको नमस्कार युक्त है। मस्तकद्वारा नमस्कार करनेमें सब अंग आगये, क्योंकि मस्तक सब अंगोंमें उत्तम है। स्वयं नमस्कार किया तब अपने भावपूर्वक ही हुआ तब 'मन-वचन-काय' तीनों हो आगये, इसप्रकार जानना चाहिये ॥१॥

आगे कहते हैं कि लिंग द्रव्य भावके भेदसे दो प्रकारका है, इनमें भावलिंग परमार्थ है:—

भावो हि पदमलिंगं न द्रव्यलिंगं च जाण परमत्थं ।

भावो कारणभूदो गुणदोषाणां जिना वेन्ति ॥२॥

भावः हि प्रथमलिंगं न द्रव्यलिंगं च जानीहि परमार्थम् ।

भावो कारणभूतः गुणदोषाणां जिना वेवन्ति ॥२॥

अर्थः—भाव प्रथमलिंग है, इसीलिए हे भव्य ! तू द्रव्यलिंग है उसको परमार्थ-रूप मत जान, क्योंकि गुण और दोषोंका कारणभूत भाव ही है, इसप्रकार जिन भगवान कहते हैं ।

१ पाठान्तर :—विन्ति ।

२ पाठान्तर :—विदन्ति ।

छे भाव परथम लिंग, द्रवमय लिंग नहि परमार्थ छे ।

गुणदोषनुं कारण कह्यो छे भावने श्री जिनवरे ॥२॥

भावार्थः—गुण जो स्वर्ग-मोक्षका होना और दोष अर्थात् नरकादिक ससार-का होना इनका कारण भगवानने भावोंको ही कहा है क्योंकि कारण कार्यके पहिले होता है। यहाँ मुनि-श्रावकके द्रव्यलिंगके पहिले भावलिंग अर्थात् सम्यग्दर्शनादि निर्मलभाव हां तो सच्चा मुनि-श्रावक होता है, इसीलये भावलिंग ही प्रधान है। प्रधान है वही परमार्थ है, इसलिए द्रव्यलिंग को परमार्थ न जानना इसप्रकार उपदेश किया है।

यहाँ कोई पूछे—भावस्वरूप क्या है? इसका समाधान—भावका स्वरूप तो आचार्य आगे कहेंगे तां भी यहाँ भी कुछ कहते हैं—इस लोकमें छहद्रव्य हैं, इनमें जीव पुद्गलका वर्तन प्रकट देखनेमें आता है—जीव चेतनास्वरूप है और पुद्गल स्पर्श, रस, गंध और वर्णस्वरूप जड़ है। इनकी अवस्थासे अवस्थान्तररूप होना ऐसे परिणामको 'भाव' कहते हैं। जीवका स्वभाव-परिणामरूप भाव तो दर्शन-ज्ञान है और पुद्गल कर्मके निमित्तसे ज्ञानमें मोह-राग-द्वेष होना 'विभाव भाव' है। पुद्गलके स्पर्शसे स्पर्शान्तर, रससे रसान्तर इत्यादि गुणसे गुणान्तर होना 'स्वभावभाव' है और परमाणुसे स्कंध होना तथा स्कंधसे अन्य स्कंध होना और जीवके भावके निमित्तसे कर्मरूप होना ये 'विभावभाव' हैं। इसप्रकार इनके परस्पर निमित्त-नैमित्तिक भाव होते हैं।

पुद्गल तो जड़ है, इसके नैमित्तिकभावसे कुछ सुख दुःख आदि नहीं है और जीव चेतन है, इसके निमित्तसे भाव होते हैं—उनसे सुख दुःख आदि होते हैं अतः जीवको स्वभाव-भावरूप रहनेका और नैमित्तिकभावरूप न प्रवर्तनेका उपदेश है। जीवके पुद्गल कर्मके संयोगसे देहादिक द्रव्यका संबंध है, इस बाह्यरूपको 'द्रव्य' कहते हैं और 'भाव' से द्रव्यकी प्रवृत्ति होती है, इसप्रकार द्रव्यकी प्रवृत्ति होती है। इसप्रकार द्रव्य-भावका स्वरूप जान कर स्वभावमें प्रवर्त्ते विभावमें न प्रवर्त्ते उसके परमानन्द सुख होता है; और विभाव रागद्वेषमोहरूप प्रवर्त्ते, उसके संसारसम्बन्धी दुःख होता है।

द्रव्यरूप पुद्गलका विभाव है, इस सम्बन्धी जीवको दुःख सुख नहीं होता अतः भावही प्रधान है, ऐसा न हो तो केवली भगवानको भी सांसारिक सुख-दुःखकी प्राप्ति हो परन्तु ऐसा नहीं है। इसप्रकार जीवके ज्ञान दर्शन तो स्वभाव है और राग

द्वेष मोह ये स्वभाव-विभाव हैं और पुद्गलके स्पर्शादिक और स्कन्धादिक स्वभाव-विभाव हैं । उनमें जीवका हित-अहितभाव प्रधान है, पुद्गलद्रव्यसंबन्धी प्रधान नहीं है । बाह्य द्रव्य निमित्तमात्र है, उपादानके बिना निमित्त कुछ करता नहीं है । यह तो मामान्यरूपसे स्वभावका स्वरूप है और इसीका विशेष सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तो जीवका स्वभाव-भाव है, इसमें सम्यग्दर्शन भाव प्रधान है । इसके बिना सब बाह्यक्रिया मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र हैं, ये विभाव हैं और संसारके कारण हैं, इसप्रकार जानना चाहिये ॥२॥

आगे कहते हैं कि बाह्यद्रव्य निमित्तमात्र है 'इसका अभाव' जीवके भावकी विशुद्धताका निमित्त जान बाह्यद्रव्यका त्याग करते हैं:—

**भावविसुद्धिनिमित्तं बाहिरंगं त्यक्तं कीरणं चाओ ।
बाहिरचाओ विहलो अब्भंतरंगं त्यक्तं ॥३॥**

भावविसुद्धिनिमित्तं बाह्यग्रंथस्य क्रियते त्यागः ।

बाह्यत्यागः विफलः अभ्यन्तरग्रन्थयुक्तस्य ॥३॥

अर्थ:—बाह्य परिग्रहका त्याग भावोंकी विसुद्धिके लिए किया जाता है परन्तु अभ्यन्तर परिग्रह रागादिक हैं, उनसे युक्तके बाह्य परिग्रहका त्याग निष्फल है ॥

भावार्थ:—अन्तरंग भाव बिना बाह्य त्यागादिककी प्रवृत्ति निष्फल है, यः प्रसिद्ध है ॥३॥

आगे कहते हैं कि करोड़ों भवोंमें तप करे तो भी भाव बिना सिद्धि नहीं है:—

**भावरहिओ ण सिज्झइ जइ वि तवं चरइ कोटिकोटीओ ।
जम्मंतराइ बहुसो लंबियहत्यो गलियवत्यो ॥४॥**

रे ! भावशुद्धिनिमित्त बाहिर-ग्रंथ त्याग कराय छे ।

छे विफल बाहिर-त्याग आंतर-ग्रंथी संयुक्तने ॥३॥

छो कोटिकोटि भवो विषे निर्वस्त्र लंबितकर रही ।

पृष्कल कर तप, तोय भावविहीनने सिद्धि नहीं ॥४॥

भावरहितः न सिद्धयति यद्यपि तपश्चरति कोटिकोटी ।

जन्मान्तराणि बहुशः लंबितहस्तः गलितवस्त्रः ॥४॥

अर्थः—यदि कई जन्मान्तरों तक कोड़ाकोड़ि संख्या काल तक हाथ लम्बे लटकाकर, वस्त्रादिकका त्यागकरके तपश्चरण करे, तो भी भावरहितको सिद्धि नहीं होती है ।

भावार्थः—भावमें मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्ररूप विभाव रहित सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्रस्वरूप स्वभावमें प्रवृत्ति न हो, तो कोड़ाकोड़ि भव तक कायोत्सर्गपूर्वक नग्नमुद्रा धारणकर तपश्चरण करे तो भी मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती है, इसप्रकार भावोंमें सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्ररूप भाव प्रधान हैं, और इनमें भी सम्यग्दर्शन प्रधान है क्योंकि इसके बिना ज्ञान—चारित्र मिथ्या कहे हैं, इसप्रकार जानना चाहिये ॥४॥

आगे इस ही अर्थको दृढ़ करते हैं :—

परिणाममि अशुद्धे ग्रंथे मुञ्चेद् बाहिरे य जई ।

बाहिरग्रंथञ्चाओ भावविहूणस्स किं कुणइ ॥५॥

परिणामे अशुद्धे ग्रन्थान् मुञ्चति बाह्यान् च यदि ।

बाह्यग्रन्थत्यागः भावविहीनस्य किं करोति ॥५॥

अर्थः—यदि मुनि बनकर परिणाम अशुद्ध होते हुए बाह्य परिग्रहको छोड़े तो बाह्य परिग्रहका त्याग उस भावरहित मुनिको क्या करे ? अर्थात् कुछ भी लाभ नहीं करता है ।

भावार्थः—जो बाह्य परिग्रहको छोड़कर मुनि बन जावे और परिणाम परिग्रहरूप अशुद्ध हों, अभ्यन्तर परिग्रह न छोड़े तो बाह्यत्याग कुछ कल्याणरूप फल नहीं कर सकता । सम्यग्दर्शनादिभाव बिना कर्मनिर्जरारूप कार्य नहीं होता है ॥५॥

परिणाम होय अशुद्ध ने जो बाह्य ग्रंथ परित्यजे ।

तो शुं करे ए बाह्यनो परित्याग भावविहीनने ॥५॥

पहिली गाथा में इसमें यह विशेषता है कि यदि मुनिपद भी लेवे और परिणाम उज्ज्वल न रहे, आत्मज्ञानकी भावना न रहे तो कर्म नहीं कटते हैं ।

आगे उपदेश करते हैं कि भावको परमार्थ जानकर इसीको अंगीकार करो :—

जाणहि भावं पढमं किं ते लिंगेण भावरहिण्ण ।

पंथिय शिवपुरिपंथं जिणउवइढं पयत्तेण ॥६॥

जानीहि भावं प्रथमं किं ते लिंगेन भावरहितेन ।

पथिक शिवपुरीपंथाः जिनोपदिष्टः प्रयत्नेन ॥६॥

अर्थः—हे शिवपुरीके पथिक ! प्रथम भावको जान, भावरहित लिंगमें तुझ क्या प्रयोजन है ? शिवपुरीका पंथ जिनभगवंतोंने प्रयत्नसाध्य कहा है ।

भावार्थः—मोक्षमार्ग जिनेश्वरदेवने सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र्य आत्मभाव-स्वरूप परमार्थसे कहा है, इसलिये इसीको परमार्थ जानकर सर्व उद्यममें अंगीकार करो. केवल द्रव्यमात्र लिंगसे क्या साध्य है ? इसप्रकार उपदेश है ॥६॥

आगे कहते हैं कि द्रव्यलिंग आदि तने वहत धारण किये, परन्तु उससे कुछ भी सिद्धि नहीं हुई :—

भावरहिण्ण सपुसि अणाइकालं अणंतसंसारे ।

गहिउज्झियाइं बहुसो बाहिरणिगंथरूवाइं ॥७॥

भावरहितेन सत्पुरुष ! अनादिकालं अनंतसंसारे ।

गृहीतोऽज्झितानि बहुशः बाह्यनिर्ग्रन्थरूपाणि ॥७॥

अर्थः—हे सत्पुरुष ! अनादिकालसे लगाकर इस अनन्त संसारमें तूने भावरहित निर्ग्रन्थरूप बहुतबार ग्रहण किये और छोड़े ।

छे भाव परथम, भावविरहित लिंगथी शुं कार्य छे ?

हे पथिक ! शिवनगरी तणा पथ यत्न प्राप्य कह्यो जिने ॥६॥

सत्पुरुष ! काल अनादिथी निःसीम आ संसारमां ।

बहु वार भाव विना बहिर्निर्ग्रन्थ रूप प्रज्ञांतज्यां ॥७॥

भावार्थः—भाव जो निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र उनके बिना बाह्य निर्ग्रन्थरूप द्रव्यलिंग संसारमें अनन्तकालसे लगाकर बहुत बार धारण किये और छोड़े तो भी कुछ सिद्धि न हुई। चारों गतियोंमें भ्रमण ही करता रहा ॥७॥

वही कहते हैंः—

भीषणणरगईए तिरियगईए कुदेवमणुगइए ।
पत्तो मि तिब्बदुखं भावहि जिनभावणा जीव ! ॥८॥

भीषणनरकगतौ तिर्यगतौ कुदेवमनुष्यगत्योः ।
प्राप्तोऽसि तीव्रदुःखं भावय जिनभावना जीव ! ॥८॥

अर्थः—हे जीव ! तूने भीषण (भयंकर) नरकगति तथा तिर्यचगतिमें और कुदेव कुमनुष्यगतिमें तीव्र दुःख पाये हैं, अतः अब तू जिनभावना अर्थात् शुद्ध आत्म-नन्वकी भावना भा इसमें तेरे संसारका भ्रमण मिटेगा ।

भावार्थः—आत्माकी भावना बिना चार गतिके दुःख अनादि कालमें संसारमें प्राप्त किये इसलिये अब हे जीव ! तू जिनेश्वरदेवका शरण ले और शुद्धस्वरूपका बाग्वार भावनारूप अभ्यास कर इससे संसारके भ्रमणसे रहित मोक्षको प्राप्त करेगा, यह उपदेश है ॥८॥

आगे चार गतिके दुःखोंको विशेषरूपमें कहते हैं, पहिले नरकगतिके दुःखोंको कहते हैंः—

सत्तसु णरयावासे दारुणभीमाइं असहणीयाइं ।
भुताइं सुइस्कालं दुःखाइं णित्तरं सहियं ॥९॥

भीषण नरक, तिर्यच तेम कुदेव-मानवजन्ममां ।
तैं जीव ! तीव्र दुखो सखां; तुं भाव रे ! जिनभावना ॥८॥

भीषण सुतीव्र असह्य दुःखो सप्त नरकावासमां ।
बह दीर्घ कालप्रमाण तैं वेद्यां, अछिन्नपणे सखां ॥९॥

‘सप्तसु नरकावासेषु दारुणभीषणानि असहनीयानि ।

भुक्तानि सुचिरकालं दुःखानि निरंतरं सोढानि’ ॥९॥

अर्थः—हे जीव ! तूने सात नरकभूमियोंके नरक आवाम बिलोंमें दारुण अर्थात् तीव्र तथा भयानक और असहनीय अर्थात् सहे न जावें इसप्रकारके दुःखोंको बहुत दीर्घ कालतक निरन्तर ही भोगे और सहे ।

भावार्थः—नरककी पृथ्वी सात हैं, उनमें बिल बहुत हैं, उनमें दस हजार वर्षसे लगाकर तथा एक सागरसे लगाकर तेतीस सागरतक आयु है जहाँ आयुपर्यन्त अति तीव्र दुःख यह जीव अनन्तकालसे सहता आया है ॥९॥

आगे तिर्यचगतिके दुःखोंको कहते हैंः—

खणणुत्तावणवालणवेयणविच्छेयणाणिरोहं च ।

पत्तो सि भावरहिओ तिरियगईए चिरं कालं ॥१०॥

खननोत्तापनज्वालन वेदनविच्छेदनानिरोधं च ।

प्राप्तोऽसि भावरहितः तिर्यगतौ चिरं कालं ॥१०॥

अर्थः—हे जीव ! तूने तिर्यचगतिमें खनन, उत्तापन, ज्वलन, वेदन व्युच्छेदन, निरोधन इत्यादि दुःख सम्यग्दर्शन आदि भावरहित होकर बहुतकालपर्यन्त प्राप्त किये ।

भावार्थः—इस जीवने सम्यग्दर्शनादि भाव बिना तिर्यच गतिमें चिरकालतक दुःख पाये—पृथ्वीकायमें कुदाल आदि खोदने द्वारा दुःख पाये, जलकायमें अग्निसे तपना ढोलना इत्यादि द्वारा दुःख पाये, अग्निकायमें जलाना, बुझाना आदि द्वारा दुःख पाये पवनकायमें भारसे हलका चलना, फटना आदि द्वारा दुःख पाये, वनस्पतिकायमें फाड़ना छेदना, राँधना आदि द्वारा दुःख पाये, विकलत्रयमें दूसरेसे रुकना, अल्प आयुसे मरना

१ मुद्रित संस्कृत प्रतिमें ‘सप्तसु नरकावासे’ ऐसा पाठ है ।

२ मुद्रित संस्कृत प्रतिमें ‘स्वहित’ ऐसा पाठ है । ‘सहिय’ इसकी छाया में ।

३ मुद्रित संस्कृत प्रतिमें ‘वेयण’ इसकी संस्कृत ‘व्यञ्जन’ है ।

रे ! खनन-उत्तापन-प्रजालन-वीजन-छेद-निरोधनां ।

चिरकाल पाम्यो दुःख भावविहीन तुं तिर्यचमां ॥१०॥

इत्यादि द्वारा दुःख पाये, पंचेन्द्रिय पशु-पक्षी-जलचर आदिमें परस्पर घात तथा मनुष्यादि द्वारा वेदना, भूख, तृषा, रोकना, वध-बंधन इत्यादि द्वारा दुःख पाये । इसप्रकार तिर्यचगतिमें असंख्यात अनन्तकालपर्यन्त दुःख पाये* ॥ १० ॥

आगे मनुष्यगतिके दुःखोंको कहते हैं :—

आगंतुक माणसियं सहजं शारीरियं च चत्वारि ।

दुःखाइं मणुजजम्मे पत्तो सि अणंतयं कालं ॥ ११ ॥

आगंतुकं मानसिकं सहजं शारीरिकं च चत्वारि ।

दुःखानि मनुजजन्मनि प्राप्तोऽसि अनन्तकं कालं ॥ ११ ॥

अर्थः—हे जीव ! तूने मनुष्यगतिमें अनन्तकाल तक आगन्तुक अर्थात् अकस्मात् वज्रपातादिकका आ-गिरना, मानसिक अर्थात् मनमें ही होनेवाले विषयोंकी वांछाका होना और तदनुसार न मिलना, सहज अर्थात् माता, पितादि द्वारा सहजसे ही उत्पन्न हुआ तथा राग द्वेषादिकसे वस्तुके इष्ट-अनिष्ट माननेके दुःखका होना, शारीरिक अर्थात् व्याधि, रोगादिक तथा परकृत छेदन, भेदन आदिसे हुए दुःख ये चार प्रकारके और चकारसे इनको आदि लेकर अनेक प्रकारके दुःख पाये ॥ ११ ॥

आगे देवगतिके दुःखोंको कहते हैं :—

सुरणिलयेसु सुरच्छरविओयकाले य माणसं तिव्वं ।

संपत्तो सि महाजस दुःखं सुहभावणारहिओ ॥ १२ ॥

सुरनिलयेषु सुराप्सरावियोगकाले च मानसं तीव्रम् ।

संप्राप्तोऽसि महायश ! दुःखं शुभभावनारहितः ॥ १२ ॥

* देहादिमें या बाह्य संयोगोंसे दुःख नहीं है किन्तु अपनी भूलरूप मिथ्यात्वागादि दोषसे ही दुःख होता है. यहाँ निमित्तद्वारा उपादानका-योग्यताका ज्ञान करानेके लिये यह उपचरित व्यवहारनयमे कथन है ।]

तैं सहज, कायिक, मानसिक, आगंतु-चार प्रकारनां ।

दुःखो लह्यां निःसीम काल मनुष्य केरा जन्ममां ॥ ११ ॥

सुर-अप्सराना विरहकाले हे महायश । स्वर्गमां ।

शुभभावनाविरहितपणे तैं तांज मानस दुःख सहां ॥ १२ ॥

अर्थः—हे महायश ! तूने मुरनिलयेषु अर्थात् देवलोकमें मुराप्सरा अर्थात् प्यारे देव तथा प्यारी अप्सराके वियोगकालमें उसके वियोग सम्बन्धी दुःख तथा इन्द्रादिक बड़े ऋद्धिधारियोंको देखकर अपनेको हीन माननेके मानसिक तीव्र दुःखोंको शुभभावनासे रहित होकर पाये हैं ।

भावाथः—यहाँ 'महायश' इसप्रकार सम्बोधन किया । उसका आशय यह है कि जो मुनि निर्ग्रथलिंग धारण करे ओर द्रव्यलिंगी मुनिकी समस्त क्रिया करे, परन्तु आन्माके स्वरूप शुद्धोपयोगके सन्मुख न हो उसको प्रधानतया उपदेश है कि मुनि हुआ वह तो बड़ा कार्य किया, तेरा यश लोकमें प्रसिद्ध हुआ, परन्तु भली भावना अर्थात् शुद्धात्मतत्त्वका अभ्यास उसके बिना तपश्चरणादि करके स्वर्गमें देव भी हुआ तो वहाँ भी विषयोंका लोभी होकर मानसिक दुःखसे ही तपतायमान हुआ ॥१२॥

आगे शुभभावनासे रहित अशुभ भावनाका निरूपण करते हैंः—

कंदर्पमाइयाओ पंच वि असुहादिभावणाई य ।

भाऊण द्रव्यलिंगी प्रहीणदेवो दिवे जाओ ॥१३॥

कांदर्पोत्पादीः पंचापि अशुभादिभावनाः च ।

भावयित्वा द्रव्यलिंगी प्रहीणदेवः दिवि जातः ॥१३॥

अर्थः—हे जीव ! तू द्रव्यलिंगी मुनि होकर कान्दर्पी आदि पांच अशुभ भावना भाकर प्रहीणदेव अर्थात् नीच देव होकर स्वर्गमें उत्पन्न हुआ ।

भावार्थः—कान्दर्पी, किल्विषिकी, संमोही, दानवी और अभियोगिकी ये पाँच अशुभ भावना हैं । निर्ग्रथ मुनि होकर सम्यक्त्व भावना बिना इन अशुभ भावनाओंको भावे तब किल्विष आदि नीच देव होकर मानसिक दुःखको प्राप्त होता है ॥१३॥

आगे द्रव्यलिंगी पार्वस्थ आदि होते हैं उनको कहने हैः—

तुं स्वर्गलोके हीन देव थयो, द्रव्यलिंगोपणे ।

कांदर्पी-आदिक पांच बुरी भावनाने भावीने ॥१३॥

पासत्थभावणाओ अणाइकालं अणेयवाराओ ।

भाऊण दुहं पत्तो कुभावणाभावबीएहि ॥१४॥

पार्श्वस्थभावनाः अनादिकालं अनेकवारान् ।

भावयित्वा दुःखं प्राप्तः कुभावनाभावबीजैः ॥१४॥

अर्थः—हे जीव ! तू पार्श्वस्थ भावनासे अनादिकालसे लेकर अनन्तवार भाकर दुःखको प्राप्त हुआ । किससे दुःख पाया ? कुभावना अर्थात् खोटी भावना उसका भाव वे ही हुए दुःखके बीज, उनसे दुःख पाया ।

भावार्थः—जो मुनि कहलावे और वस्तिका बाँधकर आजीविका करे उसे पार्श्वस्थ वेषधारी कहते हैं । जो कपायी होकर व्रतादिकसे भ्रष्ट रहे, संघका अविनय करे इस प्रकारके वेषधारीको कुशील कहते हैं । जो वैद्यक ज्योतिषविद्या मंत्रकी आजीविका करे, राजादिकका सेवक होवे इसप्रकारके वेषधारीको संसक्त कहते हैं । जो जिनमूत्रसे प्रतिकूल, चारित्रसे भ्रष्ट आलसी इसप्रकार वेषधारीको 'अवसन्न' कहते हैं । गुरुका आश्रय छोड़कर एकाकां स्वच्छन्द प्रवर्ते, जिन आज्ञाका लोप करे ऐसे वेषधारीको 'मृगचारी' कहते हैं । इनकी भावना भावे वह दुःख ही को प्राप्त होता है ॥१४॥

ऐसे देव होकर मानसिक दुःख पाये इस प्रकार कहते हैं :—

देवाण गुण विहूई इइढी माहप्प बहुविहं ददुं ।

होऊण हीणदेवो पत्तो बहु माणसं दुखं ॥१५॥

देवानां गुणान् विभूतिः ऋद्धीः माहात्म्यं बहुविधं दृष्ट्वा ।

भूत्वा हीनदेवः प्राप्तः बहु मानसं दुःखम् ॥१५॥

अर्थः—हे जीव ! तू हीन देव होकर अन्य महद्दिक देवोंके गुण, विभूति और ऋद्धिका अनेक प्रकारका माहात्म्य देखकर बहुत मानसिक दुःखको प्राप्त हुआ ।

बहु वार काल अनादिथी पार्श्वस्थ-आदिक भावना ।

तैं भावीने दुर्भावनात्मक बीजथी दुःखो लह्यां ॥१४॥

रे ! हीन देव थड तुं पाम्यो तीव्र मानस दुःखने ।

देवो तणा गुणविभव, ऋद्धि, महात्म्य बहुविध देखीने ॥१५॥

भावार्थः—स्वर्गमें हीन देव होकर बड़े ऋद्धिधारी देवके अणिमादि गुणकी विभूति देखे तथा देवांगना आदिका बहुत परिवार देखे और आज्ञा, ऐश्वर्य आदिका माहात्म्य देखे तब मनमें इसप्रकार विचारे कि मैं पुण्यरहित हूँ, ये बड़े पुण्यवान् हैं. इनके ऐसी विभूतिमाहात्म्य ऋद्धि है, इसप्रकार विचार करनेसे मानसिक दुःख होता है ॥१५॥

आगे कहते हैं कि अशुभ भावनासे नीच देव होकर ऐसे दुःख पाते हैं, ऐसे कहकर इस कथनका संकोच करते हैंः—

**चउविहविकहासत्तो मयमत्तो असुहभावपयडत्थो ।
होऊण कुदेवत्तं पत्तो सि अणेयवाराओ ॥१६॥**

चतुर्विधविकथासक्तः मदमत्तः अशुभभावप्रकटार्थः ।

भूत्वा कुदेवत्वं प्राप्तः असि अनेकवारान् ॥१६॥

अर्थः—हे जीव ! तू चार प्रकारकी विकथामें आसक्त होकर, मदसे मत्त और जिसके अशुभ भावनाका ही प्रकट प्रयोजन है इसप्रकार होकर अनेकबार कुदेव-पनेको प्राप्त हुआ ।

भावार्थः—स्त्रीकथा, भोजनकथा, देशकथा और राजकथा इन चार विकथाओंमें आसक्त होकर वहाँ परिणामको लगाया तथा जाति आदि आठ मदोंसे उन्मत्त हुआ ऐसी अशुभ भावना ही का प्रयोजन धारण कर अनेकबार नीच देवपनेको प्राप्त हुआ, वहाँ मानसिक दुःख पाया ।

यहाँ यह विशेष जानने योग्य है कि विकथादिकसे तो नीच देव भी नहीं होता है, परन्तु यहाँ मुनिको उपदेश है वह मुनिपद धारणकर कुछ तपश्चरणादिक भी करे और वेषमें विकथादिकमें रक्त हो तब नीच देव होता है, इसप्रकार जानना चाहिये ॥१६॥

आगे कहते हैं कि ऐसी कुदेवयोनि पाकर वहाँसे चय जो मनुष्य तिर्यच होवे, वहाँ गर्भमें आवे उसकी इसप्रकार व्यवस्था हैः—

मदमत्त ने आसक्त चार प्रकारनी विकथा महीं ।

बहुशः कुदेवपणुं लब्धुं तैः अशुभ भावे परिणमी ॥१७॥

असुईबीहत्थेहि य कलिमलबहुलाहि गम्भवसहोहि ।
वसिओ सि चिरं कालं अणेयजणणीण मुणिप्रवर ॥१७॥

अशुचिबीभत्तासु य कलिमलबहुलासु गर्भवसतिषु ।

उषितोऽसि चिरं कालं अनेकजननीनां मुनिप्रवर ! ॥१७॥

अर्थः—हे मुनिप्रवर ! तू कुदेवयोनिसे चयकर अनेक माताओंकी गर्भकी बसतीमें बहुत काल रहा । कैसी है वह बसती ? अशुचि अर्थात् अपवित्र है, बीभत्स (घिनावनी) है और उसमें कलिमल बहुत है अर्थात् पापरूप मलिन मलकी अधिकता है ।

भावार्थः—यहाँ 'मुनिप्रवर' ऐसा सम्बोधन है सो प्रधानरूपसे मुनियोंको उपदेश है । जो मुनिपद लेकर मुनियोंमें प्रधान कहलावे और शुद्धात्मरूप निश्चय चारित्रिके सन्मुख न हो, उसको कहते हैं कि बाह्य द्रव्यलिङ्ग तो बहुतवार धारणकर चार गतियोंमें ही भ्रमण किया, देव भी हुआ तो वहाँसे चयकर इस प्रकारके मलिन गर्भवासमें आया, वहाँ भी बहुतवार रहा ॥१७॥

आगे फिर कहते हैं कि इसप्रकारके गर्भवाससे निकलकर जन्म लेकर अनेक माताओंका दूध पिया :—

पीओ सि थणच्छीरं अणंतजम्मंतराइं जणणीणं ।
अण्णाण्णाण महाजस सायरसलिलादु अहिययरं ॥१८॥

पीतोऽसि स्तनक्षीरं अनंतजन्मांतराणि जननीनाम् ।

अन्यासामन्यासां महायश ! सागरसलिलात् अधिकतरम् ॥१८॥

अर्थः—हे महायश ! उस पूर्वोक्त गर्भवासमें अन्य—अन्य जन्ममें अन्य-अन्य माताके स्तनका दूध तूने समुद्रके जलसे भी अतिशयकर अधिक पिया है ।

हे मुनिप्रवर ! तू चिर वस्यो बहु जननीना गर्भोपणे ।

निकृष्टमलभरपूर, अशुचि, बीभत्स गर्भाशय विपे ॥१७॥

जन्मो अनंत विपे अरे ! जननी अनेरी अनेरीनुं ।

स्तनदूध तें पीधुं महायश ! उदधिजलथी अति घणुं ॥१८॥

भावार्थः—जन्म-जन्ममें अन्य-अन्य माताके स्तनका दूध इतना पिया कि उसको एकत्र करें तो समुद्रके जलसे भी अतिशयकर अधिक हो जावे । यहाँ अतिशयका अर्थ अनन्तगुणा जानना क्योंकि अनन्तकालका एकत्र किया हुआ दूध अनन्तगुणा हो जाता है ॥१८॥

आगे फिर कहते हैं कि जन्म लेकर मरण किया तब माताके रोनेके अश्रुपात-का जल भी इतना हुआः—

तुह मरणे दुःखेण अण्णणाणं अणेयजणणीणं ।

रुण्णाण णयणणीर सायरसलिलादु अहिययरं ॥१९॥

तव मरणे दुःखेन अन्यासामन्यासां अनेकजननीनाम् ।

रुदितानां नयननीरं सागरसलिलात् अधिकतरम् ॥ १९ ॥

अर्थः—हे मुने ! तूने माताके गर्भमें रहकर जन्म लेकर मरण किया, वह तेरे मरणसे अन्य-अन्य जन्ममें अन्य-अन्य माताके रुदनके नयनोंका नीर एकत्र करें तब समुद्रके जलसे भी अतिशयकर अधिकगुणा हो जावे अर्थात् अनन्तगुणा हो जावे ।

आगे फिर कहते हैं कि जितने संसारमें जन्म लिए उनमें, केश, नख, नाल कटे उनका पुंज करें तो मेरुसे भी अधिक राशि हो जायः—

भवसागरे अण्ते छिण्णुज्झिय केसणहरणालट्ठी ।

पुञ्जइ जइ को वि जए हवदि य गिरिसमधिया गसी ॥ २० ॥

भवसागरे अनन्ते छिन्नोज्झितानि केशनखरनालास्थीनि ।

पुञ्जयति यदि कोऽपि देवः भवति च गिरिसमाधिकः राशिः ॥ २० ॥

अर्थः—हे मुने ! इस अनन्त संसार सागरमें तूने जन्म लिये. उनमें केश, नख, नाल और अस्थि कटे, टूटे उनका यदि कोई देव पुंज करे तो मेरु पर्वतसे भी अधिक राशि हो जावे, अनन्तगुणा हो जावे ॥२०॥

तुज मरणथी दुःखार्त बहु जननी अनेरी अनेरीनां ।

नयनो थकी जल जे बह्यां ते उदधिजलथो अति घणां ॥१९॥

निःसीम भवमां त्यक्त तुज नख-नाल-अस्थि-केशने ।

सुए कोई एकत्रित करे तो गिरिअधिक राशि बने ॥२०॥

आगे कहते हैं कि हे आत्मन् ! तू जल थल आदि स्थानोंमें सब जगह रहा है :—

जलथलसिहिपवणंबरगिरिसरिदरितरुवणाइ* सव्वत्थ ।
वमिओ सि चिरं कालं तिहुवणमज्झं अणप्पवसो ॥ २१ ॥

जलस्थलशिखिपवनांबरगिरिसरिदरीतरुवनादिषु सर्वत्र ।

उषितोऽसि चिरं कालं त्रिभुवनमध्ये अनात्मवशः ॥ २१ ॥

अर्थः—हे जीव ! तू जलमें, थल अर्थात् भूमिमें, शिखि अर्थात् अग्निमें, पवनमें, अम्बर अर्थात् आकाशमें, गिरि अर्थात् पर्वतमें, सरित् अर्थात् नदीमें, दरी अर्थात् पर्वतकी गुफामें, तरु अर्थात् वृक्षोंमें, वनोंमें और अधिक क्या कहें सब ही स्थानोंमें, तीन लोकमें अनात्मवश अर्थात् पराधीन होकर बहुत काल तक रहा अर्थात् निवास किया ।

भावार्थः—निज शुद्धात्माकी भावना बिना कर्मके आधीन होकर तीन लोकमें सर्व दुःखसहित सर्वत्र निवास किया ॥ २१ ॥

आगे फिर कहते हैं कि हे जीव ! तूने इस लोकमें सर्व पुद्गल भक्षण किये तो भी तृप्त नहीं हुआ :—

गसियाइं पुग्गलाइं भुवणोदखत्तियाइं सव्वाइं ।
पत्तो सि तो ण तित्ति 'पुणरुत्तं ताइं भुज्जंतो ॥ २२ ॥

ग्रसिताः पुद्गलाः भुवनोदरवर्तिनः सर्वे ।

प्राप्तोऽसि तन्न तृप्तिं पुनरुक्तान् तान् भुञ्जानः ॥ २२ ॥

* पाठान्तर ' वणाइं', ' वणाई' ।

१ मुद्रित संस्कृत प्रतेमें 'पुणरुत्तं' पाठ है जिसकी संस्कृतमें 'पुनरुप' छाया है ।

जल-थल-अनल-पवने, नदी-गिरि-आभ-वन-वृक्षादिमां ।

वण आत्मवशता चिर वस्यो सर्वत्र तुं त्रण भुवनमां ॥ २१ ॥

भक्षण कर्या तें लोकवर्ती पुद्गलोने सर्वने ।

फरी फरी कर्या भक्षण छातां पाम्यो नहीं तुं तृप्तिने ॥ २२ ॥

अर्थः—हे जीव ! तूने इस लोकके उदरमें वर्तते जो पुद्गल स्कन्ध, उन सबको ग्रसे अर्थात् भक्षण किये और उनहीको पुनरुक्त अर्थात् बारबार भोगता हुआ भी तृप्तिको प्राप्त न हुआ ।

फिर कहते हैंः—

तिहुयणसलिलं सयलं पीयं तिण्हाए पीडिण तुमे ।
तो वि ण तण्हाछेओ जाओ चित्तेह भवमहणं ॥२३॥

त्रिभुवनसलिलं सकलं पीतं तृष्णाया पीडितेन त्वया ।
तदपि न तृष्णाछेदः जातः चिन्तय भवमथनम् ॥२३॥

अर्थः—हे जीव ! तूने इस लोकमें तृष्णासे पीड़ित होकर तीनलोकका समस्त जल पिया, तो भी तृष्णाका व्युच्छेद न हुआ अर्थात् प्यास न बुझी, इसलिये तू इस ससारका मथन अर्थात् तेरे संसारका नाश हो, इसप्रकार निश्चय रत्नत्रयका चिन्तन कर ।

भावार्थः—संसारमें किसो भी तरह तृप्ति नहीं है, जैसे अपने संसारका अभाव हो वैसे चिन्तन करना, अर्थात् निश्चयं सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यको धारण करना, सेवन करना यह उपदेश है ॥२३॥

आगे फिर कहते हैंः—

गहिउज्झियाइं मुणिवर कलेवराइं तुमे अणेयाइं ।
ताणं णत्थि पमाणं अणंतभवसागरे धीर ॥२४॥

गृहीतोज्झितानि मुनिवर कलेवराणि त्वया अनेकानि ।
तेषां नास्ति प्रमाणं अनन्तभवसागरे धीर ! ॥२४॥

पीडित तृषाथी तैं पीधां छे सर्व त्रिभुवननीरने ।
तोपण तृषा छेदाई ना; चितव अरे ! भवछेदने ॥२३॥
हे धीर ! हे मुनिवर ! ग्रह्यां-छोड्यां शरीर अनेक तैं ।
तेनुं नथी परिमाण कई निःसीम भवसागर बिषे ॥२४॥

अर्थः—हे मुनिवर ! हे धीर ! तूने इस अनन्त भवसागरमें कलेवर अर्थात् शरीर अनेक ग्रहण किये और छोड़े, उनका परिमाण नहीं है ।

भावार्थः—हे मुनिप्रधान ! तू इस शरीरसे कुछ स्नेह करना चाहता है तो इस संसारमें इतने शरीर छोड़े और ग्रहण किये कि उनका कुछ परिमाण भी नहीं किया जा सकता है ।

आगे कहते हैं कि जो पर्याय स्थिर नहीं है, आयुकर्मके आधीन है वह अनेक प्रकारसे क्षोण हो जाती है :—

विसवेयणरक्तक्षयभयसत्थग्गहणसंकिलेसेणं ।

आहारुस्सासाणं निरोहणा खिज्जए आऊ ॥२५॥

हिमजलणसलिलगुरुयरपव्वयतरुहणपडणभंगेहिं ।

रसविज्जजोयधारण अणयपसंगेहिं चिविहेहिं ॥२६॥

इय तिरियमणुयजम्मे सुइरं उववज्जिऊण बहुवारं ।

अवमिच्चुमहादुक्खं तिव्वं पत्तो सि तं मित्त ॥२७॥

विषवेदनारक्तक्षयभयशस्त्रग्रहणसंकलेशैः ।

आहारोच्छ्वासानां निरोधनात् क्षीयते आयुः ॥२५॥

हिमज्वलनसलिलगुरुतरपवततरुहणपतनभङ्गैः ।

रसविद्यायोगधारणानयप्रसंगैः विविधैः ॥२६॥

इति तिर्यग्मनुष्यजन्मनि सुचिरं उत्पद्य बहुवारम् ।

अपमृत्युमहादुःखं तीव्रं प्राप्तोऽसि त्वं मित्र ? ॥२७॥

विष वेदनाधी, रक्तक्षय-भय-शस्त्रधी, संक्लेशधी ।

आयुष्यनो क्षय धाय छे आहार-श्वासनिरोधधी ॥२५॥

हिम-अग्नि-जलधी, उच्च-पवतवृक्षरोहणपतनधी ।

अम्याय-रसविज्ञान-योगप्रधारणादि प्रसंगधी ॥२६॥

हे मित्र ! ए रीत जन्मीने चिर काल नर-तिर्यचमां ।

बहु धार तुं पाम्यो महादुख आकरां अपमृत्युनां ॥२७॥

अर्थः—विषभक्षणसे, वेदनाकी पीड़ाके निमित्तसे, रक्त अर्थात् रुधिरके क्षयसे, भयसे, शस्त्रके घातसे, संक्लेश परिणामसे, आहार तथा श्वासके निरोधसे इन कारणोंसे आयुका क्षय होता है ।

हिंस्र अर्थात् शीत पालेसे, अग्निसे, जलसे, बड़े पर्वतपर चढ़कर पड़नेसे, बड़े वृक्षपर चढ़कर गिरनेसे, शरीरका भंग होनेसे, रस अर्थात् पारा आदिकी विद्या उसके संयोगसे धारण करके भक्षण करे, इससे और अन्याय कार्य, चोरी, व्यभिचार आदिके निमित्तसे इसप्रकार अनेकप्रकारके कारणोंसे आयुका व्युच्छेद (नाश) होकर कुमरण होता है ;

इसलिये कहते हैं कि हे मित्र ! इसप्रकार तिर्यच, मनुष्य जन्ममें बहुतकाल बहुतबार उत्पन्न होकर अपमृत्यु अर्थात् कुमरण सम्बन्धी तीव्र महादुःखको प्राप्त हुआ ।

भावार्थः—इस लोकमें प्राणीकी आयु (—जहाँ सोपक्रम आयु बँधी है उसी नियमके अनुसार) तिर्यच—मनुष्य पर्यायमें अनेक कारणोंसे छिदती है, इससे कुमरण होता है । इससे मरते समय तीव्र दुःख होता है तथा खोटे परिणामोंसे मरण कर फिर दुर्गतिहीमें पड़ता है, इसप्रकार यह जीव संसारमें महादुःख पाता है । इसलिये आचार्य दयालु होकर बारबार दिखाते हैं और संसारसे मुक्त होनेका उपदेश करते हैं, इसप्रकार जानना चाहिये ॥२५-२६-२७॥

आगे निगोदके दुःखको कहते हैं :—

छत्तीस तिणि सया छावट्टिसहस्सवारमरणाणि ।

अतोमुहुत्तमज्जे पत्तो सि निगोयवासम्मि ॥ २८ ॥

षट्त्रिंशत् त्रीणि शतानि षट्षष्टिसहस्रवारमरणानि ।

अन्तर्मुहूर्त्तमध्ये प्राप्तोऽसि निकोतवासे ॥ २८ ॥

अर्थः—हे आत्मन् ! तू निगोदके वासमें एक अंतर्मुहूर्त्तमें छत्तासठ हजार तीनसौ छत्तीस बार मरणको प्राप्त हुआ ।

छासठ हजार त्रिंशत् अधिक छत्तीस तें मरणो कर्या ।

अंतर्मुहूर्त्त प्रमाण काल विषे निगोदनिवासमां ॥ २८ ॥

भावार्थः—निगोदमें एक श्वासके अठारहवें भाग प्रमाण आयु पाता है । वहाँ एक मुहूर्तके सैंतीससौ तिहत्तर श्वासोच्छ्वास गिनते हैं । उनमें छत्तीससौ पिच्चासी श्वासोच्छ्वास और एक श्वासके तीसरे भागके छधासठ हजार तीनसौ छत्तीस बार निगोदमें जन्म मरण होता है । इसका दुःख यह प्राणी सम्यग्दर्शनभाव पाये बिना मिथ्यात्वके उदयके बशीभूत होकर सहता है । भावार्थ—अंतर्मुहूर्तमें छधासठ हजार तीनसौ छत्तीस बार जन्म मरण कहा, वह अठ्यासी श्वास कम मुहूर्त इसप्रकार अन्तर्मुहूर्तमें जानना चाहिये ॥२८॥

[विशेषार्थ—गाथामें आये हुए 'निगोद वासम्मि' शब्दकी संस्कृत छायामें 'निगोत वासे' है । निगोद शब्द एकेन्द्रिय वनस्पति कायिक जीवोंके साधारण भेदमें रूढ़ है, जबकि निगोन शब्द पांचों इन्द्रियोंके सम्मूर्च्छन जन्मसे उत्पन्न होनेवाले लब्धगपर्याप्तिक जीवोंके लिये प्रयुक्त होता है । अतः यहाँ जो ६६३३६ बार मरणको मंग्या है वह पांचों इन्द्रियोंको सम्मिलित समझना चाहिये ॥२८॥

इस ही अंतर्मुहूर्तके जन्म मरणमें क्षुद्रभवका विशेष कहते हैं :—

वियलिदए असीदी सट्ठी चालीसमेव जाणेह ।

पंचिदिय चउवीसं खुद्रभवंतोमुहुत्तस्स ॥ २९ ॥

विकलेंद्रियाणामशीति षष्टि चत्वारिंशतमेव जानीहि ।

पंचेन्द्रियाणां चतुर्विंशतिं क्षुद्रभवान् अन्तर्मुहूर्तस्य ॥२९॥

अर्थः—इस अन्तर्मुहूर्तके भवोंमें दो इन्द्रियके क्षुद्रभव अस्सी, तेइन्द्रियके भाठ, चौइन्द्रियके चालीस और पंचेन्द्रियके चौवीस, इसप्रकार हे आत्मन् ! तू क्षुद्रभव जान ।

भावार्थः—क्षुद्रभव अन्य शास्त्रोंमें इसप्रकार गिने हैं । पृथ्वी, अप्, तेज, वायु और साधारण निगोदके सूक्ष्म वादरसे दस और सप्रतिष्ठित वनस्पति एक, इसप्रकार ग्यारह स्थानोंके भव तो एक-एकके छह हजार बार उसके छधासठ हजार एकसौ

दे ! जाण ऐंशी साठ चालीस क्षुद्रभव विकलेंद्रिना ।

अंतर्मुहूर्ते क्षुद्रभव चोवीस पंचेन्द्रिय तणा ॥२९॥

बत्तीस हुए और इस गाथामें कहे वे भव दो इन्द्रिय आदिके दो सौ चार, ऐसे ६६३३६ एक अन्तर्मुहूर्तमें क्षुद्रभव कहे हैं ॥२६॥

आगे कहते हैं कि हे आत्मन् ! तूने इस दीर्घसंसारमें पूर्वोक्त प्रकार सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रयकी प्राप्ति बिना भ्रमण किया, इसलिये अब रत्नत्रय धारण कर :—

रयणत्तये अलब्धे एवं भमिओ सि दीहसंसारे ।

इय जिणवरेहिं भणियं तं रयणत्तय समायरह ॥३०॥

रत्नत्रये अलब्धे एवं भ्रमितोऽसि दीर्घसंसारे ।

इति जिनवरैर्भणितं तत् रत्नत्रयं समाचर ॥३०॥

अर्थः—हे जीव ! तूने सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रयको नहीं पाया, इसलिये इस दीर्घकालसे—अनादि संसारमें पहिले कहे अनुसार भ्रमण किया इसप्रकार जानकर अब तू उस रत्नत्रयका आचरण कर, इसप्रकार जिनेश्वरदेवने कहा है ।

भावार्थः—निश्चय रत्नत्रय पाये बिना यह जीव मिथ्यात्वके उदयसे संसारमें भ्रमण करता है, इसलिये रत्नत्रयके आचरणका उपदेश है ॥३०॥

आगे शिष्य पूछता है कि वह रत्नत्रय कैसा है ? उसका समाधान करते हैं कि रत्नत्रय इसप्रकार हैः—

अप्पा अप्पम्मि रओ सम्माइट्ठी हवेइ फुडु जीवो ।

जाणइ तं सण्णाणं चरदिहं चारित्तं मग्गो त्ति ॥३१॥

आत्मा आत्मनि रतः सम्यग्दृष्टिः भवति स्फुटं जीवः ।

जानाति तत् संज्ञानं चरतीह चारित्रं मार्गं इति ॥३१॥

यण रत्नत्रयप्राप्तिं तुं ए रीत दीर्घ संसारे भन्त्यो ।

—भारव्युं जिनोए आम; तेथी रत्नत्रयने आचरो ॥३०॥

निज आत्ममां रत जीव जे ते प्रगट सम्यग्दृष्टि छे ।

तद्बोध छे सुज्ञान, त्यां चरवुं चरण छेः—मार्ग ए ॥३१॥

अर्थ:—जो आत्मा आत्मामें रत होकर यथार्थरूपका अनुभव कर तद्रूप होकर श्रद्धान करे वह प्रगट सम्यग्दृष्टि होता है, उस आत्माको जानना सम्यग्ज्ञान है, उस आत्मामें आचरण करके रागद्वेषरूप न परिणमना सम्यक् चारित्र है । इसप्रकार यह निश्चय रत्नत्रय है, मोक्षमार्ग है ।

भावार्थ:—आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण निश्चय रत्नत्रय है और बाह्यमें इसका व्यवहार—जीव अजीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान, तथा जानना और परद्रव्य परभावका त्याग करना इसप्रकार निश्चय—व्यवहार स्वरूप रत्नत्रय मोक्षका मार्ग है वहाँ निश्चय तो प्रधान है, इसके बिना व्यवहार संसारस्वरूप ही है । *व्यवहार है वह निश्चयका साधनस्वरूप है, इसके बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं है और निश्चयकी प्राप्ति हो जानेके बाद व्यवहार कुछ नहीं है इसप्रकार जानना चाहिये ॥३१॥

आगे संसारमें इस जीवने जन्म—मरण किये हैं वे कुमरण किये, अब सुमरणका उपदेश करते हैं:—

अण्णे कुमरणमरणं अण्यजम्मंतराइं मरिओ सि ।

भावहि सुमरणमरणं जरमरणविणासनं जीव ! ॥३२॥

अन्यस्मिन् कुमरणमरणं अनेकजन्मान्तरेषु मृतः असि ।

भावय सुमरणमरणं जन्ममरणविनाशनं जीव ! ॥३२॥

अर्थ:—हे जीव ! इस संसारमें अनेक जन्मान्तरोंमें अन्य कुमरण मरण जैसे होते हैं वैसे तू मरा । अब तू जिस मरणसे जन्म मरणका नाश हो जाय इसप्रकार सुमरण भा अर्थात् समाधिमरणकी भावना कर ।

भावार्थ:—मरण संक्षेपसे अन्य शास्त्रोंमें सतरह प्रकारके कहे हैं । वे इसप्रकार हैं—१—आवीचिकामरण, २—तद्भवमरण, ३—अवधिमरण, ४—आद्यान्तमरण, ५—बाल-

नोध—*यहाँ ऐसा नहीं समझना कि प्रथम व्यवहार हो और पश्चात् निश्चय हो—किन्तु भूमिकानुसार प्रारम्भसे ही निश्चय—व्यवहार साथमें होता है । निमित्तके बिना अर्थ शास्त्रमें जो कहा है उससे विरुद्ध निमित्त नहीं होता ऐसा समझना ।]

हे जीव ! कुमरणमरणथी तुं मर्यो अनेक भवो विपे ।

तुं भाव सुमरणमरणने जर-मरणना हरनारने ॥३२॥

मरण, ६-पंडितमरण, ७-आसन्नमरण, ८-बाल पंडितमरण, ९-सशल्यमरण, १०-पलायमरण, ११-वशार्तमरण १२-विप्राणसमरण, १३-गृध्रपृष्ठमरण, १४-भक्त-प्रत्याख्यानमरण, १५-इंगिनीमरण, १३-प्रायोपगमनमरण, और १७-केवलमरण इसप्रकार सतरह हैं ।

इनका स्वरूप इसप्रकार है—आयुर्कर्मका उदय समय—समयमें घटता है वह समय समय मरण है, यह आवीचिकामरण है ॥ १ ॥

वर्तमान पर्यायका अभाव तद्भ्रुवमरण है ॥ २ ॥

जैसा मरण वर्तमान पर्यायका हो वैसा ही अगली पर्यायका होगा वह अवधिमरण है । इसके दो भेद हैं—जैसा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग वर्तमानका उदय आया वैसा ही अगलीका उदय आवे वह (१) सर्वावधिमरण है और एकदेश बंध—उदय हो तो (२) देगावधि मरण कहलाता है ॥ ३ ॥

वर्तमान पर्यायका स्थिति आदि जैसा उदय था वैसा अगलीका सर्वतो वा देशतो बंध—उदय न हो वह आद्यन्तमरण है ॥ ४ ॥

पाँचवाँ बालमरण है, यह पाँच प्रकारका है—१ अव्यक्तबाल, २ व्यवहारबाल, ३ ज्ञानबाल, ४ दर्शनबाल, ५ चारित्रबाल । जो धर्म, अर्थ, काम इन कामोंको न जाने, जिसका शरीर इनके आचरणके लिये समर्थ न हो वह 'अव्यक्तबाल' है । जो लोकके और शास्त्रके व्यवहारको न जाने तथा बालक अवस्था हो वह 'व्यवहारबाल' है । वस्तुके यथार्थ ज्ञानरहित 'ज्ञानबाल' है । तत्त्वश्रद्धानरहित मिथ्यादृष्टि 'दर्शनबाल' है । चारित्ररहित प्राणी 'चारित्रबाल' है । इनका मरना सो बालमरण है । यहाँ प्रधानरूपसे दर्शनबालका ही ग्रहण है, क्योंकि सम्यग्दृष्टिको अन्य बालपना होते हुए भी दर्शन-पंडितताके सद्भावसे पंडितमरणमें ही निमित्त हैं । दर्शनबालका मरण संक्षेपसे दो प्रकारका कहा है—इच्छाप्रवृत्त और अनिच्छाप्रवृत्त । अग्निसे, धूमसे, शस्त्रसे, विषसे, जलसे, पर्वतके किनारे परसे गिरनेसे, अति शीत उष्णकी बाधासे, बंधनसे, क्षुधा तृषाके रोकनेसे, जीभ उखाड़नेसे और विरुद्ध आहार करनेसे बाल (अज्ञानी) इच्छा-पूर्वक मरे सो 'इच्छाप्रवृत्त' है तथा जीनेका इच्छुक हो और मर जावे सो 'अनिच्छा-प्रवृत्त' है ॥ ५ ॥

पंडितमरण चार प्रकारका है—१-व्यवहारपंडित, २-सम्यक्त्वपंडित, ३-ज्ञानपंडित, ४-चारित्र्यपंडित । लोकशास्त्रके व्यवहारमें प्रवीण हो वह 'व्यवहारपंडित' है । सम्यक्त्व सहित हो 'सम्यक्त्वपंडित' है । सम्यग्ज्ञान सहित हो 'ज्ञानपंडित' है । सम्यक्चारित्र्यसहित हो 'चारित्र्यपंडित' है । यहाँ दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य सहित पंडितका ग्रहण है, क्योंकि व्यवहार पंडित मिथ्यादृष्टि बालमरणमें आ गया ॥६॥

मोक्षमार्गमें प्रवर्तनेवाला साधु संघसे छूटा उसको 'आसन्न' कहते हैं । इसमें पार्श्वस्थ, स्वच्छन्द, कुशील, संसक्त भी लेने, इसप्रकारके पंचप्रकार भ्रष्ट साधुओंका मरण 'आसन्नमरण' है ॥७॥

सम्यग्दृष्टि श्रावकका मरण 'बालपंडितमरण' है ॥८॥

सशल्यमरण दो प्रकारका है—मिथ्यादर्शन, माया, निदान ये तीन शल्य तो 'भावशल्य' हैं और पंच स्थावर तथा त्रसमें असैनी ये 'द्रव्यशल्य' सहित हैं इसप्रकार 'सशल्यमरण' है ॥९॥

जो प्रशस्तक्रियामें आलसी हो, व्रतादिकमें शक्तिको छिपावे, ध्यानादिकसे दूर भागे इसप्रकारका मरण 'पलायमरण' है ॥१०॥

वशात्तमरण चार प्रकारका है—वह आर्त्तरौद्र ध्यानसहित मरण है, पाँच इन्द्रियोंके विषयोंमें रागद्वेष सहित मरण 'इन्द्रियवशात्तमरण' है । साता असाताकी वेदनासहित मरे 'वेदनावशात्तमरण' है । क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायके वशसे मरे 'कषायवशात्तमरण' है । हास्य विनोद कषायके वशसे मरे 'नोकषायवशात्तमरण' है ॥११॥

जो अपने व्रत क्रिया चारित्र्यमें उपसर्ग आवे वह सहा भी न जावे और भ्रष्ट होनेका भय आवे तब अशक्त होकर अन्नपानीका त्यागकर मरे 'विप्राणसमरण' है ॥१२॥

शस्त्र ग्रहण कर मरण हो 'गृध्रपृष्ठमरण' है ॥१३॥

अनुक्रमसे अन्नपानीका यथाविधि त्याग कर मरे 'भक्तप्रत्याख्यानमरण' है ॥१४॥

सन्यास करे और अन्यसे वैयावृत्य करावे 'इंगिनीमरण' है ॥१५॥

प्रायोपगमन सन्यास करे और किसीसे वैयावृत्य न करावे, तथा अपने आप भी न करे, प्रतिमायोग रहे 'प्रायोपगमनमरण' है ॥१६॥

केवली मुक्तिप्राप्त हो 'केवलीमरण' है ॥१७॥

इसप्रकार सतरह प्रकार कहे । इनका संक्षेप इसप्रकार है—मरण पाँच प्रकारके हैं—१ पंडितपंडित, २ पंडित ३ बालपंडित, ४ बाल, ५ बालबाल । जो दर्शन ज्ञान चारित्रके अतिशय सहित हो वह पंडितपंडित है और इनकी प्रकर्षता जिसके न हो पंडित है, सम्यग्दृष्टि श्रावक वह बालपंडित और पहिले चार प्रकारके पंडित कहे उनमेंसे एक भी भाव जिसके नहीं हो वह बाल है तथा जो सबसे न्यून हो वह बालबाल है । इनमें पंडितपंडितमरण, पंडितमरण और बालपंडितमरण ये तीन प्रशस्त सुमरण कहे हैं, अन्य रीति होवे वह कुमरण है । इसप्रकार जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र एकदेश सहित मरे वह 'सुमरण' है, इसप्रकार सुमरण करनेका उपदेश है ॥३२॥

आगे यह जीव संसारमें भ्रमण करता है, उस भ्रमणके परावर्तनका स्वरूप मनमें धारणकर निरूपण करते हैं । प्रथम ही सामान्यरूपसे लोकके प्रदेशोंकी अपेक्षासे कहते हैं :—

**सो णत्थि दव्वसवणो परमाणुपमाणमेत्तओ णिलओ ।
जत्थ ण जाओ ण मओ तियलोयपमाणिओ सब्बो ॥३३॥**

सः नास्ति द्रव्यभ्रमणः परमाणुप्रमाणमात्रो निलयः ।

यत्र न जातः न मृतः त्रिलोकप्रमाणकः सर्वः ॥३३॥

अर्थः—यह जीव द्रव्यलिंगका धारक मुनिपना होते हुए भी जो तीनलोक प्रमाण सर्व स्थान हैं उनमें एक परमाणुपरिमाण एक प्रदेशमात्र भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ जन्म-मरण न किया हो ।

भावार्थः—द्रव्यलिंग धारण करके भी इस जीवने सर्व लोकमें अनन्तवार जन्म और मरण किये किन्तु ऐसा कोई प्रदेश शेष न रहा कि जिसमें जन्म और मरण न

त्रण लोकमां परमाणु सरवुं स्थान कोई रहुं नथी ।

ज्यां द्रव्यभ्रमण थयेल जीव मर्यो नथी, जन्म्यो नथी ॥३३॥

किये हों । इसप्रकार भावलिंगके बिना द्रव्यलिंगसे मोक्षकी (—निज परमात्मदशाकी) प्राप्ति नहीं हुई ऐसा जानना ॥३३॥

आगे इसी अर्थको दृढ़ करनेके लिये भावलिंगको प्रधान कर कहते हैं:—

कालमणंतं जीवो जन्मजरामरणपीडितो दुःखं ।

जिणलिंगेण वि पत्तो परंपराभावरहिण ॥३४॥

कालमणंतं जीवः जन्मजरामरणपीडितः दुःखम् ।

जिणलिंगेण अपि प्राप्तः परम्पराभावरहितेन ॥३४॥

अर्थः—यह जीव इस संसारमें जिसमें परम्परा भावलिंग न होनेसे अनंतकाल-पर्यन्त जन्म-जरा-मरणसे पीड़ित दुःखको ही प्राप्त हुआ ।

भावार्थः—द्रव्यलिंग धारण किया और उसमें परम्परासे भी भावलिंगकी प्राप्ति न हुई इसलिये द्रव्यलिंग निष्फल गया, मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हुई, संसारमें ही भ्रमण किया ।

यहाँ आशय इसप्रकार है कि द्रव्यलिंग है वह भावलिंगका साधन है, परन्तु 'काललब्धि' बिना द्रव्यलिंग धारण करने पर भी भावलिंगकी प्राप्ति नहीं होती है इसलिये द्रव्यलिंग निष्फल जाता है । इसप्रकार मोक्षमार्गमें प्रधान भावलिंग ही है । यहाँ कोई कहे कि इसप्रकार है तो द्रव्यलिंग पहिले क्यों धारण करें ? उसको कहते हैं कि—इसप्रकार माने तो व्यवहारका लोप होता है, इसलिये इसप्रकार मानना जो

१. (१) काललब्धि = स्व समय—निजस्वरूप परिणामकी प्राप्ति: (आत्मावलोकन गा० ९)

(२) काललब्धि का अर्थ स्वकालकी प्राप्ति है । (३) “यदायं जीवः आगमभाषया कालादि लब्धिरूपमध्यात्मभाषया शुद्धात्माभिमुखं परिणामरूपं स्वसंवेदनज्ञानं लभते..... अर्थ—जब यह जीव आगमभाषासे कालादि लब्धिको प्राप्त करता है तथा अध्यात्म-भाषासे शुद्धात्माके सन्मुख परिणाम स्वसंवेदन ज्ञानको प्राप्त करता है । ” (पंचास्तिकाय गा० १५०-५१ जयसेनाचार्य टीका) (४) विशेष देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ९ ॥

जीव जन्म-जरा-मृततप्त काल अनंत पाम्यो दुःखने ।

जिणलिंगेण पण धारी पारंपर्यभावविहीनने ॥३४॥

द्रव्यलिंग पहिले धारण करना, इसप्रकार न जानना कि इसीसे सिद्धि है । भावलिंगको प्रधान मानकर उसके सम्मुख उपयोग रखना, द्रव्यलिंगको यत्नपूर्वक साधना, इसप्रकार-का श्रद्धान भला है ॥३४॥

आगे पुद्गल द्रव्यको प्रधानकर भ्रमण कहते हैं :—

पट्टिदेशसमयपुद्गलआउगपरिणामणामकालद्वं ।

गहिउज्झियाइं बहुसो अणंतभवसायरे 'जीव ॥३५॥

प्रतिदेशसमयपुद्गलायुः परिणामनामकालस्थम् ।

गृहीतोज्झितानि बहुशः अनन्तभवसागरे जीवः ॥३५॥

अर्थः—इस जीवने इस अनन्त अपार भवसमुद्रमें लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उन प्रति समय समय और पर्यायके आयुप्रमाण काल और अपने जैसा योगकषायके पणिमन स्वरूप परिणाम और जैसा गति जाति आदि नामकर्मके उदयसे हुआ नाम और काल जैसा उत्सर्पिणी अवसर्पिणी उनमें पुद्गलके परमाणुरूप स्कन्ध उनको बहुत-बार अनन्तवार ग्रहण किये और छोड़े ।

भावार्थः—भावलिंग बिना लोकमें जितने पुद्गल स्कन्ध हैं उन सबको ही ग्रहण किये और छोड़े तो भी मुक्त न हुआ । ३५॥

आगे क्षेत्रको प्रधान कर कहते हैं :—

तेयाला तिण्णि सया रज्जुणं लोयखेत्तपरिमाणं ।

मुत्तूणद्ध पएसा जत्थ ण दुरुदुल्लिओ जीवो ॥३६॥

त्रिचत्वारिंशत् त्रीणि शतानि रज्जूनां लोकक्षेत्रपरिमाणं ।

मुक्त्वाऽऽद्यौ प्रदेशान् यत्र न भ्रमितः जीवः ॥३६॥

१. पाठान्तर :—जीवो ।

प्रतिदेश-पुद्गल-काल-आयुष-नाम-परिणामस्थ तें ।

बहुशः शरीर ग्रहां-नज्यां निःसीम भवसागर विषे ॥३५॥

त्रणशत-अधिक चालीस-त्रण रज्जुप्रमित आ लोकमां ।

तजी आठ कोई प्रदेश ना, परिभ्रमित नहि आ जीव ज्यां ॥३६॥

अर्थ:—यह लोक तीनसौ तेतालीस राजू परिमाण क्षेत्र है उसके बीच मेरुके नीचे गो स्तनाकार आठ प्रदेश हैं उनको छोड़कर अन्य प्रदेश ऐसा न रहा जिसमें यह जीव नहीं जन्मा मरा हो ।

भाषार्थ:—‘दुरुदुल्लिओ’ इसप्रकार प्राकृतमें भ्रमण अर्थके धातुका आदेश है और क्षेत्रपरावर्तनमें मेरुके नीचे आठ प्रदेश लोकके मध्यमें हैं उनको जीव अपने शरीरके अष्टमध्य प्रदेशों बनाकर मध्यदेश उपजै हैं वहांसे क्षेत्रपरावर्तनका प्रारम्भ किया जाता है इसलिये उनको पुनरुक्त भ्रमणमें नहीं गिनते हैं ॥३६॥ [देखो गो० जी० काण्ड गाथा ५६० पृ० २६६ मूलाचार अ० ९ गा० १४ पृ० ४२८]

आगे यह जीव शरीरसहित उत्पन्न होता है और मरता है, उस शरीरमें रोग होते हैं, उनकी संख्या दिखाते हैं:—

एकैकङ्गुलि वाही छणवदी होंति जाण मणुयाणं ।
अवसेसे य शरीरे रोया भण कित्तिया भणिया ॥३७॥

एकैकाङ्गुली व्याधयः षण्णवतिः भवन्ति जानीहि मनुष्यानां ।
अवशेषे च शरीरे रोगाः भण कियन्तः भणिताः ॥३७॥

अर्थ:—इस मनुष्यके शरीरमें एक-एक अङ्गुलमें छद्यानवे छद्यानवे रोग होते हैं, तब कहो अवशेष समस्त शरीरमें कितने रोग कहें ॥३७॥

आगे कहते हैं कि जीव ! उन रोगोंका दुःख तूने सहा:—

ते रोया वि य सयला सहिया ते परवसेण पुव्वभवे ।
एवं सहसि महाजस किं वा बहुएहि लविएहि ॥३८॥

ते रोगा अपि च सकलाः सोढास्त्वया परवशेण पूर्वभवे ।
एवं सहसे महायशः ! किं वा बहुभिः लपितैः ॥३८॥

प्रत्येक अङ्गुल छन्दु जाणो रोग मानवदेहमां ।
तो केटला रोगो कहो, आ अखिल देह विषे भला ! ॥३७॥
ए रोग पण सघला सहा तैं पूर्वभवमां परवसे ।
तुं सही रह्यो छे आम यशधर; अधिक शुं कहीए तने ? ॥३८॥

अर्थः—हे महायश ! हे मुने ! तूने पूर्वोक्त सब रोगोंको पूर्वभवोंमें तो परवश सहे इसप्रकार ही फिर सहेगा, बहुत कहनेसे क्या ?

भावार्थः—यह जीव पराधीन होकर सब दुःख सहता है । यदि ज्ञान भावना करे और दुःख आने पर उससे चलायमान न हो इस तरह स्ववश होकर सहे तो कर्मका नाश कर मुक्त हो जावे, इसप्रकार जानना चाहिये ॥३८॥

आगे कहते हैं कि अपवित्र गर्भवासमें भी रहा :—

पित्तंतमुत्तफेफसकालिज्जयरुहिरखरिसकिमिजाले ।
उदरे वसिओ सि चिरं णवदसमासेहि पत्तेहि ॥३९॥

पित्तांत्रमूत्रफेफसयकृद्गुधिरखरिसकृमिजाले ।

उदरे उषितोऽसि चिरं नवदशमासः प्राप्तः ॥ ३९ ॥

अर्थः—हे मुने ! तूने इस प्रकारके मलिन अपवित्र उदरमें नव मास तथा दस मास प्राप्त कर रहा । कैसा है उदर ? जिसमें पित्त और आंतोंसे वेष्टित, मूत्रका स्रवण, फेफस अर्थात् जो रुधिर बिना भेद फूल जावे, कालिज्ज अर्थात् कलेजा, खून, खरिस अर्थात् अपक्व मलसे मिला हुआ रुधिर श्लेष्म और कृमिजाल अर्थात् लट आदि जीवोंके समूह ये सब पाये जाते हैं इसप्रकार स्त्रीके उदरमें बहुत बार रहा ॥३९॥

फिर इसीको कहते हैंः—

दियसंगड्वियमसणं आहारिय मायभुत्तमण्णांते ।
छद्विखरिमाण मज्झे जठरे वसिओ सि जणणीए ॥४०॥

द्विजसंगस्थितमशनं आहृत्य मातृभुक्तमन्नान्ते ।

छद्विखरिसयोर्मध्ये जठरे उषितोऽसि जनन्याः ॥४०॥

मल-मूत्र-शोणित-पित्त, करम, बरोल, यकृत, आंत्र ज्यों ।

त्यां मास नव-दश तुं वस्यो बहु बार जननी-उदरमां ॥३९॥

जननी तणुं चावेल ने खावेल एतुं खाईने ।

तुं जननी केरा जठरमां वमनादिमध्य वस्यो अरे ॥४०॥

अर्थः—हे जीव ! तू जननी (माता) के उदर (गर्भ) में रहा, वहाँ माताके और पिताके भोगके अन्त छद्दिं (वमन) का अन्न, खरिस (रुधिरसे मिला हुआ अपक्व मल) के बीचमें रहा, कैसा रहा ? माताके दाँतोंसे चबाया हुआ और उन दाँतोंके लगा हुआ (रुका हुआ) झूठा भोजन माताके खानेके पीछे जो उदरमें गया उसके रसरूपी आहारसे रहा ॥४०॥

आगे कहते हैं कि गर्भसे निकल कर इसप्रकार बालकपन भोगा :—

सिसुकाले य अयाणे असुईमज्झमि लोलिओ सि तुमं ।

असुई असिया बहुसो मुनिवर बालत्तपत्तेण ॥४१॥

शिशुकाले च अज्ञाने अशुचिमध्ये लोलितोऽसित्वम् ।

अशुचिः अशिता बहुशः मुनिवर ! बालत्वप्राप्तेन ॥४१॥

अर्थः—हे मुनिवर ! तू बचपनके समयमें अज्ञान अवस्थामें अशुचि (अपवित्र) स्थानोंमें अशुचिके बीच लेटा और बहुत बार अशुचि वस्तु ही खाई, बचपनको पाकर इसप्रकार चेष्टायें की ।

भावाथः—यहाँ 'मुनिवर' इसप्रकार सम्बोधन है वह पहिलेके समान जानना, बाह्य आचरण सहित मुनि हो उसीको यहाँ प्रधानरूपसे उपदेश है कि बाह्य आचरण किया वह तो बड़ा कार्य किया, परन्तु भावोंके बिना यह निष्फल है इसलिये भावके सन्मुख रहना, भावोंके बिना ही ये अपवित्र स्थान मिले हैं ॥४१॥

आगे कहते हैं कि यह देह इस प्रकार है उसका विचार करो :—

मंसट्टिसुक्कसोणियपित्तंतसवत्तकुणिमदुग्गंधं ।

खरिसवसापूय'खिब्भिस भरियं चित्तेहि देहउडं ॥४२॥

१. पाठान्तर—“ खिब्भिस ”

तुं अशुचिमां लोटथो घणुं शिशुकालमां अणसमजसां ।

मुनिवर ! अशुचि आरोगी छे बहु बार तें बालत्वमां ॥४१॥

उल-पित्त-शोणित-आन्त्रथी दुग्गंध शब सम ज्यां सवे ।

चित्तव तुं पीप-वसादि-अशुचिभरेल कायाकुं भने ॥४२॥

मांसास्थिशुक्रश्रोणितपित्तांत्रस्रवत्कुणिमदुर्गन्धम् ।

खरिसवसापूयकिल्बिषभरितं चिन्तय देहकुटम् ॥४२॥

अर्थः—हे मुने ! तू देहरूप घटको इसप्रकार विचार, कैसा है देहघट ? मांस, हाड़, शुक्र (वीर्य), श्रोणित (रुधिर), पित्त (उष्ण विकार) और अंत्र (अँतड़ियाँ) आदि द्वारा तत्काल मृतककी तरह दुर्गन्ध है तथा खरिस (रुधिरसे मिला अपक्वमल), वसा (मेद), पूय (खराब खून) और राध इन सब मलिन वस्तुओंसे पूरा भरा है, इसप्रकार देहरूप घटका विचार करो ।

भावार्थः—यह जीव तो पवित्र है, शुद्धज्ञानमयी है और यह देह इसप्रकार है, इसमें रहना अयोग्य है ऐसा बताया है ॥४२॥

आगे कहते हैं कि जो कुटुम्बसे छूटा वह नहीं छूटा, भावसे छूटे हुएको ही छूटा कहते हैंः—

भावविमुक्तो मुक्तो न य मुक्तो बंधवाइमित्तेण ।

इयं भाविऊण उज्झसु गंधं अब्भंतरं धीर ॥४३॥

भावविमुक्तः मुक्तः न च मुक्तः बांधवाविमित्तेण ।

इति भावयित्वा उज्झस्य गन्धमाभ्यन्तरं धीर ! ॥४३॥

अर्थः—जो मुनि भावोंसे मुक्त हुआ उसीको मुक्त कहते हैं और बांधव आदि कुटुम्ब तथा मित्र आदिसे मुक्त हुआ उसको मुक्त नहीं कहते हैं, इसलिये हे धीर मुनि ! तू इसप्रकार जानकर अभ्यन्तरकी वासनाको छोड़ ।

भावार्थः—जो बाह्य बांधव कुटुम्ब तथा मित्र इनको छोड़कर निर्ग्रन्थ हुआ और अभ्यन्तरका समस्त भावरूप वासना तथा इष्ट-अनिष्टमें रागद्वेष वासना न छूटी तो उसको निर्ग्रन्थ नहीं कहते हैं । अभ्यन्तर वासना छूटने पर निर्ग्रन्थ होता है इसलिये यह उपदेश है कि अभ्यन्तर मिथ्यात्व कषाय छोड़कर भावमुनि बनना चाहिये ॥४३॥

रे ! भावमुक्त विमुक्त छे, स्वजनादिमुक्त न मुक्त छे ।

इम भावीने हे धीर ! तुं परित्याग आंतर ग्रन्थने ॥४३॥

आगे कहते हैं कि जो पहिले मुनि हुए उन्होंने भावशुद्धि बिना सिद्धि नहीं पाई है । उनका उदाहरणमात्र नाम कहते हैं । प्रथम ही बाहुबलीका उदाहरण कहते हैं :—

देहादिचत्तसंगो मानकसाएण कलुसिओ धीर ! ।

अत्तावणेण जादो बाहुबली कित्तियं^१ कालं ॥४४॥

देहादित्यक्तसंगः मानकषायेन कलुषितः धीरः ! ।

आतापनेन जातः बाहुबली कियन्तं कालम् ॥४४॥

अर्थः—देखो, बाहुबली श्री ऋषभदेवका पुत्र देहादिक परिग्रहको छोड़कर निर्ग्रन्थ मुनि बन गया तो भी मानकषायसे कलुष परिणामरूप होकर कुछ समय तक आतापन योग धारणकर स्थित हो गया, फिर भी सिद्धि नहीं पाई ।

भावार्थः—बाहुबलीसे भरतचक्रवर्तीने विरोध कर युद्ध आरंभ किया, भरतका अपमान हुआ । उसके बाद बाहुबली विरक्त होकर निर्ग्रन्थ मुनि बन गए परन्तु कुछ मानकषायकी कलुषता रही कि भरतकी भूमिपर मैं कैसे रहूँ ? तब कायंत्सर्ग योगसे एक वर्ष तक खड़े रहे परन्तु केवलज्ञान नहीं पाया । पीछे कलुषता मिटी तब केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । इसलिये कहते हैं कि ऐसे महान पुरुष बड़ी शक्तिके धारकके भी भावशुद्धिके बिना सिद्धि नहीं पाई तब अन्यकी क्या बात ? इसलिये भावोंको शुद्ध करना चाहिये, यह उपदेश है ॥४४॥

आगे मधुपिगल मुनिका उदाहरण कहते हैं :—

महुपिगो णाम मुणी देहाहागदिचत्तवावारो ।

सवणत्तणं ण पत्तो णियाणमित्तेण भवियणुय ॥४५॥

१—‘किन्तियं’ पाठान्तर ‘कित्तियं’

देहादिसंग तज्यो अहो ! पण मलिन मानकषायथी ।

आतापना करता रह्या बाहुबली मुनि कयां लगी ? ॥४४॥

तन-भोजनादिप्रवृत्तिना तजनार मुनि मधुपिगले ।

हे भग्यन्त ! निदानथी ज लहुं नहीं श्रमणत्वने ॥४५॥

मधुपिंगो नाम मुनिः देहाहारादित्यक्तव्यापारः ।

श्रमणत्वं न प्राप्तः निदानमात्रेण भव्यनुत ! ॥४५॥

अर्थः—मधुपिंगलनामका मुनि कैसा हुआ ? देह आहारादिमें व्यापार छोड़कर भी निदानमात्रसे भावश्रमणपनेको प्राप्त नहीं हुआ उसको भव्यजीवोंसे नमने योग्य मुनि तू देख ।

भावार्थः—मधुपिंगल नामके मुनिकी कथा पुराणमें है उसका संक्षेप ऐसे है—
इस भरतक्षेत्रके सुरम्यदेशमें पौदनापुरका राजा तृणपिंगलका पुत्र मधुपिंगल था । वह चारणयुगलनगरके राजा सुयोधनकी पुत्री सुलसाके स्वयंवरमें आया था । वहीं साकेतापुरीका राजा सगर आया था । सगरके संत्रीने मधुपिंगलको कपटसे नया सामुद्रिक शास्त्र बनाकर दोषी बताया कि इसके नेत्र पिंगल हैं (माँजरा है) जो कन्या इसको वरे सो मरणको प्राप्त हो । तब कन्याने सगरके गलेमें वरमाला पहिना दी । मधुपिंगलका वरण नहीं किया, तब मधुपिंगलने विरक्त होकर दीक्षा ले ली ।

फिर कारण पाकर सगरके मंत्रीके कपटको जानकर क्रोधसे निदान किया कि मेरे तपका फल यह हो “अगले जन्ममें सगरके कुलको निर्मूल करूँ” उसके पीछे मधुपिंगल मरकर महाकालासुर नामका असुर देव हुआ तब सगरको मंत्री सहित मारनेका उपाय सोचने लगा । इसको क्षीरकदम्ब ब्राह्मणका पुत्र पापी पर्वत मिला, तब उसको पशुओंकी हिंसारूप यज्ञका सहायक बन ऐसा कहा । सगर राजाको यज्ञका उपदेश करके यज्ञ कराया, तेरे यज्ञका मैं सहायक बनूँगा । तब पर्वतने सगरसे यज्ञ कराया पशु होमें । उस पापसे सगर सातवें नरक गया और कालासुर सहायक बना सो यज्ञ करनेवालोंको स्वर्ग जाते दिखाये । ऐसे मधुपिंगल नामक मुनिने निदानसे महाकालासुर बनकर महापाप कमाया, इसलिये आचार्य कहते हैं कि मुनि बन जाने पर भी भाव बिगड़ जावे तो सिद्धिको नही पाता है । इसकी कथा पुराणोंसे विस्तारसे जानो ।

आगे वशिष्ठ मुनिका उदाहरण कहते हैं :—

अण्णं च वसिष्ठमुणी पत्तो दुक्खं णियाणदोसेण ।
सो णत्थि वासठाणो जत्थ ण दुरुदुल्लिओ जीवो ॥४६॥

अन्यश्च वसिष्ठमुनिः प्राप्तः दुःखं निदानदोषेण ।

तस्मास्ति वासस्थानं यत्र न भ्रमितः जीवः ॥४६॥

अर्थः—अन्य और एक वशिष्ठ नामक मुनि निदानके दोषसे दुःखको प्राप्त हुआ इसलिये लोकमें ऐसा वासस्थान नहीं है जिसमें यह जीव जन्ममरणसहित भ्रमणको प्राप्त नहीं हुआ ।

भावार्थः—वशिष्ठ मुनिकी कथा ऐसे है—गंगा और गंधवती दोनों नदियोंका जहाँ संगम हुआ है वहाँ जठरकौशिक नामकी तापसीकी पल्ली थी । वहाँ एक वशिष्ठ नामका तपस्वी पंचाग्निसे तप करता था । वहाँ गुणभद्र वीरभद्र नामके दो चारणमुनि आये । उस वशिष्ठ तपस्वीको कहा जो तू अज्ञान तप करता है इसमें जीवोंकी हिंसा होती है, तब तपस्वीने प्रत्यक्ष हिंसा देख और विरक्त होकर जैनदीक्षा ले ली, मासोपवाससहित आतापनयोग स्थापित किया, उस तपके माहात्म्यसे सात व्यन्तरदेवोंने आकर कहा, हमको आज्ञा दो सो ही करें, तब वशिष्ठने कहा, 'अभी तो मेरे कुछ प्रयोजन नहीं है, जन्मांतरमें तुम्हें याद करूँगा' । फिर वशिष्ठने मथुरापुरीमें आकर मासोपवाससहित आतापन योग स्थापित किया ।

उसको मथुरापुरीके राजा उग्रसेनने देखकर भक्तिवश यह विचार किया कि मैं इनको पारणा कराऊँगा । नगरमें घोषणा करा दी कि इन मुनिको और कोई आहार न दे । पीछे पारणाके दिन नगरमें आये वहाँ अग्निका उपद्रव देख अंतराय जानकर वापिस चले गये । फिर मासोपवास किया, फिर पारणाके दिन नगरमें आये तब हाथीका क्षोभ देख अंतराय जानेकर वापिस चले गये । फिर मासोपवास किया, पीछे पारणाके दिन फिर नगरमें आये । तब राजा जरासिंधका पत्र आया, उसके निमित्तसे राजाका चित्त व्यग्र था इसलिये मुनिको पड़गाहा नहीं, तब अंतराय मान वापिस वनमें जाते हुए लोगोंके वचन सुने—राजा मुनिको आहार दे नहीं और अन्य देनेवालोंको मना कर

बीजाय साधु वसिष्ठ पाभ्या दुःखने निदानयी ।

एधुं नशी को स्थान के जे स्थाने जीव भग्यो नशी ॥४६॥

दिए ऐसे लोगोंके वचन सुन राजा पर क्रोध कर निदान किया कि—इस राजाके पुत्र होकर राजाका निग्रह कर मैं राज करूँ, इस तपका मेरे यह फल हो, इसप्रकार निदानसे मरा ।

राजा उग्रसेनकी रानी पद्मावतीके गर्भमें आया, मास पूरे होनेपर जन्म लिया तब इसको क्रूरदृष्टि देखकर काँसीके सन्दूक में रक्खा और वृत्तान्तके लेख सहित यमुना नदीमें बहा दिया । कौशाम्बीपुरमें मंदोदरी नामकी कलालीने उसको लेकर पुत्रबुद्धिसे पालन किया, कंस नाम रक्खा । जब वह बड़ा हुआ तो बालकोंके साथ खेलते समय सबको दुःख देने लगा तब मंदोदरीने उलाहनोंके दुःखसे इसको निकाल दिया । फिर यह कंस शौर्यपुर गया वहाँ वसुदेव राजाके पयादा (सेवक) बनकर रहा । पीछे जरासिंध प्रतिनारायणका पत्र आया कि जो पोदनापुरके राजा सिंहस्थको बांध लावे उसको आधे राज्यसहित पुत्री विवाहित करदूँ । तब वसुदेव वहाँ कंससहित जाकर युद्ध करके उस सिंहस्थको बांध लाया, जरासिंधको सौंप दिया । फिर जरासिंधने जीव्यंशा पुत्रीसहित आधा राज्य दिया, तब वसुदेवने कहा—सिंहस्थको कंस बांधकर लाया है, इसको दो । फिर जरासिंधने इसका कुल जाननेके लिये मंदोदरीको बुलाकर कुलका निश्चय करके इसको जीव्यंशा पुत्री ब्याह दी, तब कंसने मथुरका राज लेकर पिता उग्रसेन राजाको और पद्मावती माताको बंदीखानेमें डाल दिया, पीछे कृष्ण नारायणसे मृत्युको प्राप्त हुआ । इसकी कथा विस्तारपूर्वक उत्तरपुराणादिसे जानिये । इसप्रकार वशिष्ठमुनिने निदानसे सिद्धिको नहीं पाई, इसलिये भावलिंगहीसे सिद्धि है ॥४६॥

आगे कहते हैं कि भावरहित चौरासी लाख योनियोंमें भ्रमण करता हैः—

सो णत्थि तप्पएसो चउरासीलक्खजोणिवासम्मि ।

भावविरओ वि सवणो जत्थ ण दुरुदुल्लिओ 'जीव' ॥४७॥

सः नास्ति तं प्रदेशः चतुरशीतिलक्षयोनिवासे ।

भावविरतः अपि श्रमणः यत्र न भ्रमितः जीवः ॥४७॥

१ पाठान्तर :—जोवो ।

एवो न कोई प्रदेश लख चौराशी योनिनिवासमां ।

रे ! भावरहित श्रवण पण परिभ्रमणने पाम्यो न ज्यां ॥४७॥

अर्थः—इस संसारमें चौरासीलाख योनि उनके निवासमें ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसमें इस जीवने द्रव्यलिंगी मुनि होकर भी भावरहित होता हुआ भ्रमण न किया हो ।

भावार्थः—द्रव्यलिंग धारणकर निर्ग्रन्थ मुनि बनकर शुद्ध स्वरूपके अनुभवरूप भाव बिना यह जीव चौरासीलाख योनियोंमें भ्रमण ही करता रहा, ऐसा स्थान नहीं रहा जिसमें मरण नहीं हुआ हो ।

आगे चौरासी लाख योनिके भेद कहते हैं—पृथ्वी, अप, तेज, वायु, नित्यनिगोद और इतरनिगोद ये तो सात-सात लाख हैं, सब वयालीस लाख हुए, वनस्पति दस लाख हैं, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय दो-दो लाख हैं, पंचेन्द्रिय तिर्यच चार लाख, देव चार लाख, नारकी चार लाख, मनुष्य चोदह लाख । इसप्रकार चौरासी लाख हैं । ये जीवोंके उत्पन्न होनेके स्थान हैं ॥४७॥

आगे कहते हैं कि द्रव्यमात्रसे लिंगी नहीं होता है, भावसे होता है :—

भावेण होइ लिंगी ण हु लिंगी होइ दब्बमित्तेण ।

तम्हा कुणिज्ज भावं किं कौरइ दब्बलिंगेण ॥४८॥

भावेन भवति लिंगी न हि भवति लिंगी द्रव्यमात्रेण ।

तस्मात् कुर्याः भावं किं क्रियते द्रव्यलिंगेन ॥४८॥

अर्थः—लिंगी होता है सो भावलिंग ही से होता है, द्रव्यलिंगसे लिंगी नहीं होता है यह प्रकट है, इसलिये भावलिंग ही धारण करना, द्रव्यलिंगसे क्या सिद्ध होता है ?

भावार्थः—आचार्य कहते हैं कि—इससे अधिक क्या कहा जावे, भावलिंग बिना 'लिंगी' नामही नहीं होता है, क्योंकि यह प्रगट है कि भाव शुद्ध न देखे तब लोग ही कहें कि काहेका मुनि है ? कपटी है । द्रव्यलिंगसे कुछ सिद्धि नहीं है, इसलिये भावलिंग ही धारण करने योग्य है ॥४८॥

छे भावथी लिंगी, न लिंगी द्रव्यलिंगथी होय छे ।

तेथी धरो रे ! भावने, द्रव्यलिंगथी शुं साध्य छे ॥४८॥

आगे इसीको दृढ़ करनेके लिये द्रव्यलिंगधारकको उलटा उपद्रव हुआ, उदाहरण कहते हैं :—

दंडयणयरं सयलं डहिओ अब्भंतरेण दोसेण ।
जिणलिंगेण वि बाहु पडिओ सो रउरवे णरए ॥४९॥

दण्डकनगरं सकलं दग्ध्वा अभ्यन्तरेण दोषेण ।

जिनलिंगेनापि बाहुः पतितः सः रौरवे नरके ॥४९॥

अर्थः—देखो, बाहु नामक मुनि बाह्य जिनलिंग सहित था तो भी अभ्यन्तरके दोषसे समस्त दंडक नामक नगरको दग्ध किया और सप्तम पृथ्वीके रौरव नामक बिलमें गिरा ।

भावार्थः—द्रव्यलिंग धारण कर कुछ तप करे, उससे कुछ सामर्थ्य बढ़े, तब कुछ कारण पाकर क्रोधसे अपना और दूसरेका उपद्रव करनेका कारण बनावे, इसलिये द्रव्यलिंग भावसहित धारण करना ही श्रेष्ठ है और केवल द्रव्यलिंग तो उपद्रवका कारण होता है । इसका उदाहरण बाहु मुनिका बताया । उसकी कथा ऐसे है—

दक्षिणदिशामें कुम्भकारकटक नगरमें दण्डक नामका राजा था । उसके बालक नामका मंत्री था । वहाँ अभिनन्दन आदि पाँचसौ मुनि आये, उनमें एक खंडक नामके मुनि थे । उन्होंने बालक नामके मंत्रीको वादमें जीत लिया, तब मंत्रीने क्रोध करके एक भाँडको मुनिका रूप कराकर राजाकी रानी सुव्रताके साथ क्रीड़ा करते हुए, राजाको दिखा दिया और कहा कि देखो ! राजाके ऐसी भक्ति है जो अपनी स्त्री भी दिगम्बर को क्रीड़ा करनेके लिये दे दी है । तब राजाने दिगम्बरों पर क्रोध करके पाँचसौ मुनियोंको घानीमें पिलवाया । वे मुनि उपसर्ग सहकर परमसमाधिसे सिद्धिको प्राप्त हुए ।

फिर उस नगरमें बाहु नामके एक मुनि आये । उनको लोगोंने मना किया कि यहाँका राजा दुष्ट है इसलिये आप नगरमें प्रवेश मत करो । पहिले पाँचसौ मुनियोंको घानीमें पेल दिया है, वह आपका भी वही हाल करेगा । तब लोगोंके वचनोंसे बाहु मुनिको क्रोध उत्पन्न हुआ, अशुभ तैजससमुद्घातसे राजाको मंत्री सहित और सब नगर

दंडकनगर करी दग्ध सघलुं दोष अभ्यंतर वडे ।

जिनलिंगथो पण बाहु ए उपज्या नरक रौरव विपे ॥४९॥

को भस्म कर दिया । राजा और मन्त्रा सातवें नरक रौरव नामक बिलमें गिरे, वही बाहु मुनि भी मरकर रौरव बिलमें गिरे । इसप्रकार द्रव्यलिंगमें भावके दोषसे उपद्रव होते हैं, इसलिये भावलिंगका प्रधान उपदेश है ॥४६॥

आगे इस ही अर्थपर दीपायन मुनिका उदाहरण कहते हैं:—

**अवरो वि दव्वसवणो दंसणवरणाणचरणपव्वभट्टो ।
दीवायणो त्ति णामो अणंतसंसारिओ जाओ ॥५०॥**

अपरः अपि द्रव्यश्रमणः दर्शनवरज्ञानचरणप्रभ्रष्टः ।

दीपायन इति नाम अनन्तसांसारिकः जातः ॥५०॥

अर्थः—आचार्य कहते हैं कि जैसे पहिले बाहु मुनि कहा वैसे ही और भी दीपायन नामका द्रव्यश्रमण सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रसे भ्रष्ट होकर अनन्तसंसारी हुआ है ।

भावार्थः—पहिले की तरह इसकी कथा संक्षेपसे इसप्रकार है—नौवें बलभद्रने श्रीनेमिनाथतीर्थकरसे पूछा कि हे स्वामिन् ! यह द्वारकापुरी समुद्रमें है इसकी स्थिति कितने समय तक है ? तब भगवान ने कहा कि रोहिणी का भाई दीपायन तेरा मामा बारह वर्ष पीछे मद्यके निमित्तसे क्रोध करके इस पुरीको दग्ध करेगा । इसप्रकार भगवानके वचन सुन निश्चयकर दीपायन दीक्षा लेकर पूर्वदेशमें चला गया । बारह वर्ष व्यतीत करनेके लिये तप करना शुरू किया और बलभद्र नारायणने द्वारिकामें मद्य-निषेधकी घोषणा करा दी । मद्यके बरतन तथा उसकी सामग्री मद्य बनानेवालोंने बाहर पर्वतादिमें फेंक दी । तब बरतनोंकी मदिरा तथा मद्यकी सामग्री जलके गर्तोंमें फैल गई ।

फिर बारह वर्ष बीते जानकर दीपायन द्वारिका आकर नगरके बाहर आतापन-योग धारणकर स्थित हुए । भगवानके वचनकी प्रतीति न रखी । पीछे शंभवकुमारादि क्रीड़ा करते हुये प्यासे होकर कुण्डोंमें जल जानकर पो गये । उस मद्यके निमित्तसे कुमार उन्मत्त हो गये । वहाँ दीपायन मुनिको खड़ा देखकर कहने लगे—‘यह द्वारिकाको भस्म करनेवाला दीपायन है’ इसप्रकार कहकर उसको पाषाणादिकसे मारने लगे । तब

वली ए रीते बीजा दरवसाधु द्वीपायन नामना ।

चरज्ञानदर्शनचरणभ्रष्ट, अन्तसंसारी यथा ॥५०॥

दीपायन भूमिपर गिर पड़ा, उसको क्रोध उत्पन्न हो गया, उसके निमित्तसे द्वारिका जलकर भस्म हो गई । इसप्रकार दीपायन भावशुद्धिके बिना अनन्त संसारी हुआ ॥५०॥

आगे भावशुद्धिसहित मुनि हुए उन्होंने सिद्धि पाई, उसका उदाहरण कहते हैं:—

भावसमणो य धीरो जुवईजणवेढिओ विसुद्धमई ।

णामेण शिवकुमारो परीत्तसंसारिओ जादो ॥५१॥

भावश्रमणश्च धीरः युवतिजनवेष्टितः विशुद्धमतिः ।

नाम्ना शिवकुमारः परित्यक्तसंसारिकः जातः ॥५१॥

अर्थ:—शिवकुमार नामक भावश्रमण स्त्रीजनोंसे नेष्टित होते हुए भी विशुद्ध-बुद्धिका धारक धीर संसारको त्यागनेवाला हुआ ।

भावार्थ:—शिवकुमारने भावकी शुद्धतासे ब्रह्मस्वर्गमें विद्युन्माली देव होकर वहाँसे चय जंबूस्वामी केवली होकर मोक्ष प्राप्त किया । उसकी कथा इसप्रकार है:—

इस जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहमें पुष्कलावती देशके वीतशोकपुरमें महापद्म राजा वनमाला रानीके शिवकुमार नामक पुत्र हुआ । वह एक दिन मित्र सहित वनक्रीडा करके नगरमें आ रहा था । उसने मार्गमें लोगोंको पूजाकी सामग्री ले जाते हुए देखा । तब मित्रको पूछा—ये कहाँ जा रहे हैं ? मित्रने कहा, ये सागरदत्त नामक ऋद्धिधारी मुनिको पूजनेके लिये वनमें जा रहे हैं । तब शिवकुमारने मुनिके पास जाकर अपना पूर्वभव सुन संसारसे विरक्त हो दीक्षा लेली और दृढ़धर नामक श्रावकके घर प्रासुक्त आहार लिया । उसके बाद स्त्रियोंके निकट असिधाराव्रत परम ब्रह्मचर्य पालते हुए बारह वर्ष तक तप कर अन्तमें सन्यास मरण करके ब्रह्मकल्पमें विद्युन्माली देव हुआ । वहाँसे चयकर जम्बूकुमार हुआ सो दीक्षा ले केवलज्ञान प्राप्तकर मोक्ष गया । इसप्रकार शिवकुमार भावमुनिने मोक्ष प्राप्त किया । इसकी विस्तार सहित कथा जम्बूचरित्रमें है, वहाँसे जानिये । इसप्रकार भावलिङ्ग प्रधान है ॥५१॥

आगे शास्त्र भी पढ़े और सम्यग्दर्शनादिरूप भावें विशुद्ध न हो तो सिद्धिको प्राप्त नहीं कर सकता, उसका उदाहरण अभव्यरोनका कहते हैं:—

बहुयुवतिजनवेष्टितं छातां पण धीरं शुद्धमतिं अहां ! ।

ए भावसाधु शिवकुमार परीतसंसारी थया ॥५१॥

केवलिजिणपणत्तं^१ एयादसअंग सयलसुयणाणं ।
पढिओ अभव्वसेणो ण भावसवणत्तणं पत्तो ॥५२॥

केवलिजिनप्रज्ञप्तं एकादशांगं सकलश्रुतज्ञानम् ।

पठितः अभव्यसेनः न भावश्रमणत्वं प्राप्तः ॥५२॥

अर्थः—अभव्यसेन नामके द्रव्यलिङ्गी मुनिने केवली भगवान्‌से उपदिष्ट ग्यारह अंग पढ़े और ग्यारह अंगको 'पूर्ण श्रुतज्ञान' भी कहते हैं, क्योंकि इतने पढ़े हुएको अर्थ अपेक्षा 'पूर्ण श्रुतज्ञान' भी हो जाता है। अभव्यसेन इतना पढ़ा, तो भी भावश्रमणपनेको प्राप्त न हुआ ।

भावार्थः—यहाँ ऐसा आशय है कि कोई जानेगा बाह्यक्रिया मात्रसे तो सिद्धि नहीं है और शास्त्रके पढ़नेसे तो सिद्धि है तो इसप्रकार जानना भी सत्य नहीं है, क्योंकि शास्त्र पढ़ने मात्रसे भी सिद्धि नहीं है—अभव्यसेन द्रव्यमुनि भी हुआ और ग्यारह अंग भी पढ़े तो भी जिनवचनकी प्रतीति न हुई, इसलिये भावलिङ्ग नहीं पाया । अभव्यसेनकी कथा पुराणोंमें प्रसिद्ध है, वहाँसे जानिये ॥५२॥

आगे शास्त्र पढ़े बिना शिवभूति मुनिने तुषमाणको गोखते ही भावकी विशुद्धिको पाकर मोक्ष प्राप्त किया । उसका उदाहरण कहते हैंः—

तुसमासं घोसंतो भावविसुद्धो महानुभावो य ।
णामेण य शिवभूर्इ केवलणाणीं फुडं जाओ ॥५३॥

१—मुद्रित संस्कृत सटीक प्रतिमें यह गाथा इस प्रकार हैः—

अंगाइं दस य दुण्णि य चउदसपुव्वाइं सयलसुयणाणं ।

पढिओ अभव्वसेणो ण भावसवणत्तणं पत्तो ॥५२॥

अंगानि दश च द्वे च चतुर्दशपूर्वाणि सकलश्रुतज्ञानम् ।

पठितश्च अभव्यसेनः न भावश्रमणत्वं प्राप्तः ॥५२॥

✽

✽

जिनवरकथित एकादशांगमयी सकल श्रुतज्ञानने ।

भणवा छातांय अभव्यसेन न प्राप्त भावमुनित्यने ॥५२॥

शिवभूतिनामक भावशुद्ध महानुभाव मुनिवर ।

'तुषमाण' पदने गोखता पाम्या प्रगट सर्वज्ञता ॥५३॥

तुषमाषं घोषयन् भावविशुद्धः महानुभावश्च ।

नाम्ना च शिवभूतिः केवलज्ञानी स्फुटं जातः ॥५३॥

अर्थः—आचार्य कहते हैं कि शिवभूति मुनिने शास्त्र नहीं पढ़े थे, परन्तु तुषमाष ऐसे शब्दको रटते हुए भावोंकी विशुद्धतासे महानुभाव होकर केवलज्ञान पाया, यह प्रकट है ।

भावार्थः—कोई जानेगा कि शास्त्र पढ़नेसे ही सिद्धि है तो इसप्रकार भी नहीं है । शिवभूति मुनिने तुषमाष ऐसा शब्दमात्र रटनेसे ही भावोंकी विशुद्धतासे केवलज्ञान पाया । इसकी कथा इसप्रकार है—कोई शिवभूति नामक मुनि था । उसने गुरुके पास शास्त्र पढ़े परन्तु धारणा नहीं हुई । तब गुरुने यह शब्द पढ़ाया कि “मा रुष मा रुष” भी इस शब्दको धोखने लगा । इसका अर्थ यह है कि रोष मत करे तोष मत करे अर्थात् रागद्वेष मत करे, इससे सर्व सिद्ध है ।

फिर यह भी शुद्ध याद न रहा तब ‘तुषमाष’ ऐसा पाठ धोखने लगा, दोनों पदोंके ‘रुकार और’—‘तुकार’ भूल गये और ‘तुष माष’ इसप्रकार याद रह गया । उसको धोखते हुए विचरने लगे । तब कोई एक स्त्री उड़दकी दाल धो रही थी उसको किसीने पूछा, तू क्या कर रही है ? उसने कहा—तुष और माष भिन्न भिन्न कर रही हूँ । तब यह सुनकर मुनिने ‘तुष माष’ शब्दका भावार्थ यह जाना कि यह शरीर तो तुष है और यह आत्मा माष है, दोनों भिन्न भिन्न हैं । इसप्रकार भाव जानकर आत्माका अनुभव करने लगा । चिन्मात्र शुद्ध आत्माको जानकर उसमें लीन हुआ, तब घाति कर्मका नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया । इसप्रकार भावोंकी विशुद्धतासे सिद्धि हुई जानकर भाव शुद्ध करना, यह उपदेश है ॥५३॥

आगे इसी अर्थको सामान्यरूपसे कहते हैं :—

भावेण होइ नग्नो बाहिरलिंगेण किं च नग्नगेण ।

कम्मपयडीण गियरं नासइ भावेण दब्बेण ॥५४॥

१—माकार, ऐसा पाठ सुसंगत है ।

नग्नत्व तो छे भावार्थी; शुं नग्न बाहिर-लिंगार्थी ? ।

जे ! नाश कर्मसमूह केरो होय भावार्थी द्रव्यार्थी ॥५४॥

भावेन भवति नग्नः बर्हिर्लिगेन किं च नग्नेन ।

कर्मप्रकृतीनां निकरं नाशयति भावेन द्रव्येण ॥५४॥

अर्थः—भावसे नग्न होता है, बाह्य नग्नलिगसे क्या कार्य होता है ? अर्थात् नहीं होता है, क्योंकि भावसहित द्रव्यलिगसे कर्मप्रकृतिके समूहका नाश होता है ।

भावार्थः—आत्माके कर्मप्रकृतिके नाशसे निर्जरा तथा मोक्ष होना कार्य है । यह कार्य द्रव्यलिगसे नहीं होता । भावसहित द्रव्यलिग होनेपर कर्मकी निर्जरा नामक कार्य होता है । केवल द्रव्यलिगसे तो नहीं होता है, इसलिए भावसहित द्रव्यलिग धारण करनेका यह उपदेश है ॥५४॥

आगे इसी अर्थको दृढ़ करते हैंः—

णगत्तणं अकज्जं भावणरहियं जिणेहिं पणत्तं ।

इय णाऊण य णिच्चं भाविज्जहि अप्पयं धीर ॥५५॥

नग्नत्वं अकार्यं भावरहितं जिनैः प्रज्ञप्तम् ।

इति ज्ञात्वा नित्यं भावयेः आत्मानं धीर ! ॥५५॥

अर्थः—भावरहित नग्नत्व अकार्य है, कुछ कार्यकारी नहीं है । ऐसा जिन भगवान् ने कहा है । इसप्रकार जानकर हे धीर ! हे धैर्यवान् मुने ! निरन्तर नित्य आत्माकी ही भावना कर ।

भावार्थः—आत्माकी भावना बिना केवल नग्नत्व कुछ कार्य करनेवाला नहीं है, इसलिये चिदानन्दस्वरूप आत्माकी ही भावना निरन्तर करना, आत्माकी भावना सहित नग्नत्व सफल होता है ॥५५॥

आगे शिष्य पूछता है कि भावलिगको प्रधान कर निरूपण किया वह भावलिग कैसा है ? इसका समाधान करनेके लिये भावलिगका निरूपण करते हैंः—

देहादिसंगरहिओ माणकसाएहिं सयलपरिचित्तो ।

अप्पा अप्पम्मि रओ स भावलिगी हवे साहु ॥५६॥

नग्नत्व भावविहीन भाख्युं अकार्यं देष जिनेश्वरे ।

इम जाणीने हे धीर ! नित्ये भाव तु निज आत्मने ॥५५॥

देहादिसंगविहीन छे, वज्या सकल मानादि छे ।

आत्मा विषे रत आत्म छे, ते भावलिगी श्रमण छे ॥५६॥

देहादिसंगरहितः मानकषायैः सकलपरित्यक्तः ।

आत्मा आत्मनि रतः स भावलिङ्गी भवेत् साधु ॥५६॥

अर्थः—भावलिङ्गी साधु ऐसा होता है—देहादिक परिग्रहोंसे रहित होता है तथा मान कषायसे रहित होता है और आत्मामें लीन होता है, वही आत्मा भावलिङ्गी है ।

भावार्थः—आत्माके स्वाभाविक परिणामको 'भाव' कहते हैं, उस—रूप लिंग (चिह्न), लक्षण तथा रूप हो वह भावलिङ्ग है । आत्मा अमूर्तिक चेतनारूप है, उसका परिणाम दर्शन ज्ञान है । उसमें कर्मके निमित्तसे (—पराश्रय करनेसे) बाह्य तो शरीरादिक मूर्तिक पदार्थका संबंध है और अंतरंग मिथ्यात्व और रागद्वेष आदि कषायोंका भाव है इसलिये कहते हैं किः—

बाह्य तो देहादिक परिग्रहसे रहित और अंतरंग रागादिक परिणाममें अहंकार-रूप मानकषाय, परभावोंमें अपनापन मानना इस भावसे रहित हो और अपने दर्शनज्ञान-रूप चेतनाभावमें लीन हो वह 'भावलिङ्ग' है जिसको इसप्रकारके भाव हों वह भावलिङ्गी साधु है ॥५६॥

आगे इसी अर्थको स्पष्ट कर कहते हैंः—

ममत्तिं परिवर्ज्यामि निम्नमत्तिमुवद्विदो ।

आलम्बनं च मे आदा अवसेसाइं वोसरे ॥५७॥

ममत्वं परिवर्ज्यामि निर्ममत्वमुपस्थितः ।

आलम्बनं च मे आत्मा अवशेषानि व्युत्सृज्यामि ॥५७॥

अर्थः—भावलिङ्गी मुनिके इसप्रकारके भाव होते हैं—मैं परद्रव्य और परभावोंसे ममत्व (अपना मानना) को छोड़ता हूँ और मेरा निजभाव ममत्व रहित है उसको अंगीकार कर स्थित हूँ । अब मुझे आत्माका ही अवलम्बन है, अन्य सभी को छोड़ता हूँ ।

भावार्थः—सब परद्रव्योंका आलम्बन छोड़कर अपने आत्मस्वरूपमें स्थित हो ऐसा 'भावलिङ्ग' है ॥५७॥

परिवर्जुं छुं हुं ममत्वं, निर्मम भावमां स्थित हुं रहुं ।

अवलम्बुं छुं मुज आत्मने, अवशेष सर्व हुं परिहरुं ॥५७॥

आगे कहते हैं कि ज्ञान, दर्शन, संयम, त्याग, संवर और योग ये भाव भाव-
लिङ्गी मुनिके होते हैं, ये अनेक हैं तो भी आत्मा ही है, इसलिये इनसे भी अभेदका
अनुभव करता है :—

आदा खु मज्झ णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य ।

आदा पञ्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥५८॥

आत्मा खलु मम ज्ञाने आत्मा मे दर्शने चरित्रे च ।

आत्मा प्रत्याख्याने आत्मा मे संवरे योगे ॥५८॥

अर्थ:—भावलिङ्गी मुनि विचारते हैं कि—मेरे ज्ञानभाव प्रकट है उसमें
आत्माकी ही भावना है, ज्ञान कोई भिन्न वस्तु नहीं है, ज्ञान है वह आत्मा ही है,
इसप्रकार ही दर्शनमें भी आत्मा ही है । ज्ञानमें स्थिर रहना चारित्र्य है, इसमें भी
आत्मा ही है । प्रत्याख्यान [अर्थात् शुद्धनिश्चयनयके विषयभूत स्वद्रव्यके आलंबनके
बलसे] आगामी परद्रव्यका सम्बन्ध छोड़ना है, इस भावमें भी आत्मा ही है, 'संवर'
ज्ञानरूप रहना और परद्रव्यके भावरूप न परिणमना है इस भावमें भी मेरा आत्मा
ही है और 'योग' का अर्थ एकाग्रचित्तरूप समाधि-ध्यान है इस भावमें भी मेरा
आत्मा ही है ।

भावार्थ:—ज्ञानादिक कुछ भिन्न पदार्थ तो हैं नहीं, आत्माके ही भाव हैं, संज्ञा,
संख्या, लक्षण और प्रयोजनके भेदसे भिन्न कहते हैं, वहां अभेददृष्टिसे देखें तो ये सब
भाव आत्मा ही हैं इसलिये भावलिङ्गी मुनिके अभेद अनुभवमें विकल्प नहीं है, अतः
निर्विकल्प अनुभवसे सिद्धि है यह जानकर इसप्रकार करता है ॥५८॥

आगे इसी अर्थको दृढ़ करते हुये कहते हैं :—

* अनुष्टुप् श्लोक *

एगो मे सस्सदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो ।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥५९॥

मुज्झ ज्ञानमां आत्मा खरे, दर्शन-चरित्तमां आत्मा ।

पञ्चक्खाणमां आत्मा ज, संवर-योगमां पण आत्मा ॥५८॥

मारो सुसाश्वत एक दर्शनज्ञानलक्षण जीव छे ।

बाक्खी ब्रधा संयोगलक्षण भाव मुज्झी बाह्य छे ॥५९॥

एकः मे शाश्वतः आत्मा ज्ञानदर्शन लक्षणः ।

शेषाः मे बाह्याः भावाः सर्वे संयोगलक्षणाः ॥५६॥

अर्थः—भावालिंगी मुनि विचारता है कि—ज्ञान, दर्शन, लक्षणरूप और शाश्वत अर्थात् नित्य ऐसा आत्मा है वही एक मेरा है । शेष भाव हैं वे मुझसे बाह्य हैं, वे सब ही संयोगस्वरूप हैं, परद्रव्य हैं ।

भावार्थः—ज्ञानदर्शनस्वरूप नित्य एक आत्मा है वह तो मेरा रूप है, एक स्वरूप है और अन्य परद्रव्य हैं वे मुझसे बाह्य हैं, सब संयोगस्वरूप हैं, भिन्न हैं । यह भावना भावालिंगी मुनिके है ॥५९॥

आगे कहते हैं कि जो मोक्ष चाहे वह इसप्रकार आत्माकी भावना करेः—

भावेह भावसुद्धं अप्पा सुविशुद्धणिम्मलं चेव ।

लहु चउगइ चइऊणं जइ इच्छह सासयं सुखं ॥६०॥

भावय भावशुद्धं आत्मानं सुविशुद्धनिर्मलं चैव ।

लघु चतुर्गतिं च्युत्वा यदि इच्छसि शाश्वतं सौख्यम् ॥६०॥

अर्थ—हे मुनिजनों ! यदि चारगतिरूप संसारसे छूटकर शीघ्र शाश्वत सुखरूप मोक्ष तुम चाहो तो भावसे शुद्ध जैसे हो वैसे अतिशय विशुद्ध निर्मल आत्माको भावो ।

भावार्थः—यदि संसारसे निवृत्त होकर मोक्ष चाहो तो द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्मसे रहित शुद्ध आत्माको भावो इसप्रकार उपदेश है ॥६०॥

आगे कहते हैं कि जो आत्माको भावे वह इसके स्वभावको जानकर भावे, वही मोक्ष पाता है :—

जो जीवो भावंतो जीवसहावं सुभावसंजुतो ।

सो जरमणविणासं कुणइ फुडं लहइ णिव्वाणं ॥६१॥

तुं शुद्ध भावे भाव रे ! सुविशुद्ध निर्मल आत्मने ।

जो शीघ्र चउगतिमुक्त थई इच्छे सुशाश्वत सौख्यने ॥६०॥

जे जीव जीवस्वभावने भावे, सुभावे परिणमे ।

जर-मरणनो करी नाशं ते निश्चय लहे निर्वाणने ॥६१॥

यः जीवः भावयन् जीवस्वभावं सुभावसंयुक्तः ।

सः जरामरणविनाशं करोति स्फुटं लभते निर्वाणम् ॥६१॥

अर्थः—जो भव्यपुरुष जीवको भाता हुआ भले भावसे संयुक्त हुआ जीवके स्वभावको जानकर भावे, वह जरा-मरणका विनाश कर प्रगट निर्वाणको प्राप्त करता है ।

भावार्थः—‘जीव’ ऐसा नाम तो लोकमें प्रसिद्ध है, परन्तु इसका स्वभाव कैसा है ? इसप्रकार लोगोंके यथार्थ ज्ञान नहीं है और मतांतरके दोषसे इसका स्वरूप विपर्यय हो रहा है । इसलिये इसका यथार्थ स्वरूप जानकर भावना करते हैं वे संसारसे निर्वृत्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥६१॥

आगे जीवका स्वरूप सर्वज्ञदेवने कहा है वह कहते हैंः—

जीवो जिणपणत्तो णाणसहाओ य चेयणासहिओ ।

सो जीवो णायव्वो कम्मक्खयकरणणिमित्तो ॥६२॥

जीवः जिनप्रज्ञप्तः ज्ञानस्वभावः च चेतनासहितः ।

सः जीवः ज्ञातव्यः कर्मक्षयकरणनिमित्तः ॥६२॥

अर्थः—जिन सर्वज्ञदेवने जीवका स्वरूप इसप्रकार कहा है—जीव है वह चेतनासहित है और ज्ञानस्वभाव है, इसप्रकार जीवकी भावना करना, जो कर्मके क्षयके निमित्त जानना चाहिये ।

भावार्थः—जीवका चेतनासहित विशेषण करनेसे तो चार्वाक जीवको चेतनासहित नहीं मानता है उसका निराकरण है । ज्ञानस्वभाव विशेषणसे सांख्यमती ज्ञानको प्रधान धर्म मानता है, जीवको उदासीन नित्य चेतनारूप मानता है उसका निराकरण है और नैयायिकमती गुण-गुणीका भेद मानकर ज्ञानको सदा भिन्न मानता है उसका निराकरण है । ऐसे जीवके स्वरूपको भाना कर्मके क्षयके निमित्त होता है, अन्य प्रकार मिथ्या भाव है ॥६२॥

छे जीव ज्ञानस्वभाव ने चेतन्ययुत-भाख्युं जिने ।

ए जीव छे ज्ञातव्य, कर्मविनाशकरणनिमित्त जे ॥६२॥

आगे कहते हैं कि जो पुरुष जीवका अस्तित्व मानते हैं वे *सिद्ध होते हैं:—

जेसि जीवसहावो णत्थि अभावो य सव्वहा तत्थ ।
ते होति भिण्णदेहा सिद्धा वचिगोयरमदीदा ॥६३॥

येषां जीवस्वभावः नास्ति अभावः च सर्वथा तत्र ।

ते भवन्ति भिन्नदेहाः सिद्धाः वचोगोचरातीताः ॥६३॥

अर्थ:—जिन भव्यजीवोंके जीवनामक पदार्थ सद्भावरूप हैं और सर्वथा अभावरूप नहीं हैं, वे भव्यजीव देहसे भिन्न तथा वचनगोचरातीत सिद्ध होते हैं ।

भावार्थ:—जीव द्रव्यपर्यायस्वरूप है. कथंचित् अस्तिस्वरूप है कथंचित् नास्ति-स्वरूप है । पर्याय अनित्य है, इस जीवके कर्मके निमित्तसे मनुष्य, तिर्यच, देव और नारक पर्याय होती हैं, इसका कदाचित् अभाव देखकर जीवका सर्वथा अभाव मानते हैं । उनको सम्बोधन करनेके लिये ऐसा कहा है कि जीवका द्रव्यदृष्टिसे नित्य स्वभाव है । पर्यायका अभाव होनेपर सर्वथा अभाव नहीं मानता है वह देहसे भिन्न होकर सिद्ध परमात्मा होता है, वे सिद्ध वचनगोचर नहीं हैं । जो देहको नष्ट होते देखकर जीवका सर्वथा नाश मानते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं, वे सिद्ध-परमात्मा कैसे हो सकते हैं ? अर्थात् नहीं होते हैं ॥६३॥

आगे कहते हैं कि जो जीवका स्वरूप वचनके अगोचर है और अनुभवगम्य है वह इसप्रकार है:—

अरसमरूपमगंधं अव्यक्तं चेदणागुणमसहं ।
जाण अल्लिगग्रहणं जीवमणिहिद्वसंठाणं ॥६४॥

अरसमरूपमगंधं अव्यक्तं चेतनागुणं अशब्दम् ।

जानीहिं अल्लिगग्रहणं जीवं अनिदिष्टसंस्थानम् ॥६४॥

* सिद्ध-मुक्त-परमात्मदशाको प्राप्ति ।

‘सन्’ होय जीवस्वभाव ने न ‘असत्’ सर्वथा जैमने ।

ते देहविरहित वचनविषयातीत सिद्धपणुं लहे ॥६३॥

जीव चेतनागुण, अरसरूप, अगंधशब्द, अव्यक्त छे ।

बली लिंगग्रहणविहीन छे, संस्थान भाव्युं न तेहने ॥६४॥

अर्थः—हे भव्य ! तू जीवका स्वरूप इसप्रकार जान—कैसा है ? अरस्तु अर्थात् पाँच प्रकारके खट्टे, मीठे, कड़वे, कषायले और खारे रससे रहित है । काला, पीला, लाल, सफेद और हरा इसप्रकार अरूप अर्थात् पाँच प्रकारके रूपसे रहित है । दो प्रकारकी गंधसे रहित है । अव्यक्त अर्थात् इन्द्रियोंके गोचर व्यक्त नहीं है । चेतना गुण-वाला है, अशब्द अर्थात् शब्दरहित है । अलिङ्गग्रहण अर्थात् जिसका कोई चिह्न इन्द्रिय-द्वारा ग्रहणमें नहीं आता है अनिर्दिष्ट संस्थान अर्थात् चोकोर गोल आदि कुछ आकार उसका कहा नहीं जाता है, इसप्रकार जीव जानो ।

भावार्थः—रस, रूप, गंध, शब्द ये तो पुद्गलके गुण हैं इनका निषेधरूप जीव कहा. अव्यक्त अलिङ्गग्रहण अनिर्दिष्टसंस्थान कहा, इसप्रकार ये भी पुद्गलके स्वभावकी अपेक्षासे निषेधरूप ही जीव कहा और चेतना गुण कहा तो यह जीवका विविरूप कहा । निषेध अपेक्षा तो वचनके अगोचर जानना और विधि अपेक्षा स्वसंवेदन गोचर जानना । इसप्रकार जीवका स्वरूप जानकर अनुभवगोचर करना । यह गाथा समय-नारमें ४६, प्रवचनसारमें १७२, नियमसारमें ४६, पंचास्तिकायमें १२७, धवला टीका पु० ३ पृ० २, लघु द्रव्यसंग्रह गाथा ५ आदिमें भी है । इसका व्याख्यान टीकाकारने विगेष कहा है वह वहाँसे जानना चाहिये ॥६४॥

आगे जीवका स्वभाव जानस्वरूप भावना कहा वह जान कितने प्रकारका जाना यह कहते हैंः—

भावहि पंचपरारं णाणं अण्णाणणासणं सिग्घं ।

भावणभावियसहिओ दिवसिवसुहभायणो' होइ ॥६५॥

भावय पंचप्रकारं ज्ञानं अज्ञाननाशनं शीघ्रम् ।

भावनाभावितसहितः दिवशिवसुखभाजन भवति ॥६५॥

अर्थः—हे भव्यजन ! तू यह जान पाँच प्रकारसे भा, कैसा है यह जान ? अज्ञानका नाश करनेवाला है, कैसा होकर भा ? भावनासे भावित जो भाव उस सहित भा, शीघ्र भा इससे तू दिव (स्वर्ग) और शिव (मोक्ष)का पात्र होगा ।

* भावेण : पाठान्तर * भायणो :

तुं भाव इदं अज्ञाननाशनं ज्ञान पंचप्रकार रे ! ।

ए भावनापल्लित स्वर्ग-दिवसौख्यं भाजत वने ॥६५॥

भावार्थः—यद्यपि ज्ञान जाननेके स्वभावसे एक प्रकारका है तो भी कर्मके क्षयोपशम और क्षयकी अपेक्षा पाँच प्रकारका है । उसमें मिथ्यात्वभावकी अपेक्षासे मति, श्रुत और अवधि ये तीन मिथ्याज्ञान भी कहलाते हैं इसलिये मिथ्याज्ञानका अभाव करनेके लिए मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञानस्वरूप पाँच प्रकारका सम्यग्ज्ञान जानकर उनको भाना । परमार्थ विचारसे ज्ञान एकही प्रकारका है । यह ज्ञानकी भावना स्वर्ग-मोक्षकी दाता है ॥६५॥

आगे कहते हैं कि पढ़ना सुनना भी भाव बिना कुछ नहीं हैः—

पठिण वि किं कीरु किं वा सुणिण भावरहिण ।

भावो कारणभूदो सागारणयारभूदानं ॥६६॥

पठित्तेनापि किं क्रियते किं वा श्रुतेन भावरहितेन ।

भावः कारणभूतः सागारानगारभूतानाम् ॥६६॥

अर्थः—भावरहित पढ़ने सुननेसे क्या होता है ? अर्थात् कुछ भी कार्यकारी नहीं है, इसलिये श्रावकत्व तथा मुनित्व इनका कारणभूत भाव ही है ।

भावार्थः—मोक्षमार्गमें एक देश, सर्वदेश व्रतोंकी प्रवृत्तिरूप मुनि-श्रावकपना है, उन दोनोंका कारणभूत निश्चय सम्यग्दर्शनादिक भाव हैं । भाव बिना व्रतक्रियाकी कथनी कुछ कार्यकारी नहीं है, इसलिये ऐसा उपदेश है कि भाव बिना पढ़ने-सुनने आदिसे क्या होता है ? केवल खेदमात्र है, इसलिये भावसहित जो करो वह सफल है । यहाँ ऐसा आशय है कि कोई जाने कि-पढ़ना-सुनना ही ज्ञान है तो इसप्रकार नहीं है, पढ़कर सुनकर आपको ज्ञानस्वरूप जानकर अनुभव करें तब भाव जाना जाता है इसलिये बारबार भावनासे भाव लगाने पर ही सिद्धि है ॥६६॥

आगे कहते हैं कि यदि बाह्य नग्नपने से ही सिद्धि हो तो नग्न तो सब ही होते हैं-

दब्बेण सयल णग्गा णारयतिरिया य सयलसंघाया ।

परिणामेण असुद्धा ण भावसवणत्तणं पत्ता ॥६७॥

रे ! पठन तेम ज श्रवण भावविहीनर्थी शुं सघाय छे ।

सागार-अणगारत्वना कारणस्वरूपे भाव छे ॥६६॥

छे नग्न तो तिर्यच-नारक सर्व जीवो द्रव्यथी ।

परिणाम छे नहि शुद्ध ज्यां त्यां भाग्यश्रमणपणुं नथी ॥६७॥

द्रव्येण सकला नग्नाः नारकतिर्यचश्च सकलसंघाताः ।

परिणामेन अशुद्धाः न भावश्रमणत्वं प्राप्तः ॥६७॥

अर्थः—द्रव्यसे बाह्यमें तो सब प्राणी नग्न होते हैं । नारकी जीव और तिर्यच जीव तो निरन्तर वस्त्रादिसे रहित नग्न ही रहते हैं । 'सकलसंघात' कहनेसे अन्य मनुष्य आदि भी कारण पाकर नग्न होते हैं तो भी परिणामोंसे अशुद्ध हैं, इसलिये भावश्रमणपनेको प्राप्त नहीं हुए ।

भावार्थः—यदि नग्न रहनेसे ही मुर्निर्लिङ्ग हो तो नारकी तिर्यच आदि सब जीवसमूह नग्न रहते हैं वे सब ही मुनि ठहरे इसलिये मुनिपना तो भाव शुद्ध होनेपर ही होता है । अशुद्ध भाव होने पर द्रव्यसे नग्न भी हो तो भावमुनिपना नहीं पाता है ॥६७॥

आगे इसी अर्थको दृढ़ करनेके लिए केवल नग्नपनेकी निष्फलता दिखाते हैंः—

णग्गो पावइ दुक्खं णग्गो संसारसागरे भमइ ।

णग्गो ण लहइ बोहिं जिणभावणवज्जिओ सुइरं ॥६८॥

नग्नः प्राप्नोति दुःखं नग्नः संसारसागरे भ्रमति ।

नग्नः न लभते बोधिं जिनभावनावर्जितः सुचिरं ॥६८॥

अर्थः—नग्न सदा दुःख पाता है, नग्न सदा संसार समुद्रमें भ्रमण करता है और नग्न बोधि अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप स्वानुभवको नहीं पाता है, वैसा है वह नग्न जो जिनभावनासे रहित है ।

भावार्थः—'जिनभावना' जो सम्यग्दर्शन-भावना उससे रहित जो जीव है वह नग्न भी रहे तो बोधि जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यस्वरूप मोक्षमार्गको नहीं पाता है । इसीलिये संसारसमुद्रमें भ्रमण करता हुआ संसारमें ही दुःखको पाता है तथा वर्तमानमें भी जो पुरुष नग्न होता है वह दुःखहीको पाता है । सुख तो भावमुनि नग्न हो वे ही पाते हैं ॥६८॥

आगे इसी अर्थको दृढ़ करनेके लिये कहते हैं जो द्रव्यनग्न होकर मुनि कहलावे उसका अपयश होता हैः—

ते नग्न पामे दुःखने, ते नग्न चिर भवमां भमे ।

ते नग्न बोधि लहे नहीं, जिनभावना नहि जेहने ॥६८॥

अयसाण भायणेण य किं ते णग्गेण पावमलिणेण ।
पेसुण्णहासमच्छरमायाबहुलेण सवणेण ॥६९॥

अयशसां भाजनेन च किं ते नग्गेन पापमलिनेन ।

पैशून्यहासमत्सरमायाबहुलेन श्रमणेन ॥६८॥

अर्थः—हे मुने ! तेरे ऐसे नग्नपनेसे तथा मुनिपनेसे क्या साध्य है ? कैसा है—पैशून्य अर्थात् दूसरेका दोष कहनेका स्वभाव, हास्य अर्थात् दूसरेकी हँसी करना, मत्सर अर्थात् अपने बराबर वालेसे ईर्ष्या रखकर दूसरेको नीचा करनेकी बुद्धि, माया अर्थात् कुटिल परिणाम, ये भाव उसमें प्रचुरतासे पाये जाते हैं, इसीलिये पापसे मलिन है और अयश अर्थात् अपकीर्तिका भाजन है ।

भावार्थः—पैशून्य आदि पापोंसे मलिन इसप्रकार नग्नस्वरूप मुनिपनेसे क्या साध्य है ? उलटा अपकीर्तनका भाजन होकर व्यवहार धर्मकी हँसी करानेवाला होता है, इसलिये भावलिङ्गी होना योग्य है ॥६९॥

आगे इसप्रकार भावलिङ्गी होनेका उपदेश करते हैंः—

पयडहिं जिणवरलिंगं अभिन्तरभावदोषपरिसुद्धो ।
भावमलेण य जीवो बाहिरसंगमि मयलियइ ॥७०॥

प्रकटय जिनवरलिंगं अभ्यन्तरभावदोषपरिशुद्धः ।

भावमलेन च जीवः बाह्यसंगे मलिनयति ॥७०॥

अर्थः—हे आत्मन् ! तू अभ्यन्तर भावदोषोंसे अत्यन्त शुद्ध ऐसा जिनवरलिंग अर्थात् बाह्य निर्गर्थलिंग प्रगट कर, भावशुद्धिके बिना द्रव्यलिंग बिगड़ जायेगा, क्योंकि भावमलिन जीव बाह्य परिग्रहमें मलिन होता है ।

भावार्थः—यदि भाव शुद्धकर द्रव्यलिंग धारण करे तो भ्रष्ट न हो और भाव मलिन हो तो बाह्य परिग्रहकी संगतिसे द्रव्यलिंग भी बिगाड़े इसलिये प्रधानरूपसे

शुं साध्य तारे अयशभावन पापयुत नग्नत्वथी ।

—बहु हास्य-मत्सर-पिशुनता-मायाभर्या श्रमणत्वथी ॥६९॥

थई शुद्ध आंतर-भावमलविण, प्रगट कर जिनलिंगने ।

जीव भावमलथी मलेन बाहिर-संगमां मलिनित बने ॥७०॥

भावलिङ्गहीका उपदेश है, विशुद्ध भावोंके बिना बाह्यभेष धारण करना योग्य नहीं है ॥७०॥

आगे कहते हैं कि जो भावरहित नग्न मुनि है वह हास्यका स्थान है:--

धम्मम्मि णिप्पवासो दोसावासो य 'उच्छु'फूलसमो ।

णिप्फलणिग्गुणयारो णडसवणो णग्गरूपेण ॥७१॥

धर्मे निप्रवासः दोषावासः च इक्षुपुष्पसमः ।

निष्फलनिर्गुणकारः नटश्रमणः नग्नरूपेण ॥७१॥

अर्थः—धर्म अर्थात् अपना स्वभाव तथा दसलक्षणस्वरूपमें जिसका वास नहीं है वह जीव दोषोंका आवास है अथवा जिसमें दोष रहते हैं वह इक्षुके फूलके समान है, जिसके न तो कुछ फल ही लगते हैं और न उसमें गंधादिक गुण ही पाये जाते हैं । इसलिये ऐसा मुनि तो नग्नरूप करके नटश्रमण अर्थात् नाचनेवाले भांडके स्वांगके समान है ।

भावार्थः—जिसके धर्मकी वासना नहीं है उसमें क्रोधादिक दोष ही रहते हैं । यदि वह दिगम्बर रूप धारण करे तो वह मुनि इक्षुके फूलके समान निगुण और निष्फल है, ऐसे मुनिके मोक्षरूप फल नहीं लगते हैं । सम्यग्ज्ञानादिक गुण जिसमें नहीं हैं वह नग्न होने पर भांड—जैसा स्वांग दीखता है । भांड भी नाचे तब श्रृङ्गारादिक करके नाचे तो शोभा पावे, नग्न होकर नाचे तब हास्यको पावे, वैसे ही केवल द्रव्यनग्न हास्यका स्थान है ॥७१॥

आगे इसी अर्थके समर्थनरूप कहते हैं कि—द्रव्यलिङ्गी बोधि-समाधि जैसी जिनमार्गमें कही है वैसी नहीं पाता है:—

जे रायसंगजुत्ता जिणभावणरहियदब्बणिग्गंथा ।

ण लहंति ते समाहिं बोहिं जिणसासणे विमले ॥७२॥

१. 'उच्छु' पाठान्तर् 'उच्छु'

नग्नत्वधर पण धर्मेमां नहिं वासं, दोषावासं छे ।

ते इक्षुफूलसमान निष्फल-निर्गुणी नटश्रमण छे ॥७१॥

जे रागयुत जिणभावनाविरहित-दरवनिग्रैथ छे ।

पासे न बोधि-समाधिने ते विमलजिनशामन विषे ॥७२॥

ये रागसंगयुक्ताः जिनभावनारहितद्रव्यनिर्ग्रथाः ।

न लभन्ते ते समाधि बोधि जिनशासने विमले ॥७२॥

अर्थः—जो मुनि राग अर्थात् अभ्यन्तर परद्रव्यसे प्रीति, वही हुआ संग अर्थात् परिग्रह उससे युक्त हैं और जिनभावना अर्थात् शुद्धस्वरूपकी भावनासे रहित हैं वे द्रव्यनिर्ग्रथ हैं तो भी निर्मल जिनशासनमें जो समाधि अर्थात् धर्मशुक्लध्यान और बोधि अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यस्वरूप मोक्षमार्गको नहीं पाते हैं ।

भावार्थः—द्रव्यलिङ्गी अभ्यन्तरका राग नहीं छोड़ता है, परमात्माका ध्यान नहीं करता है, तब कैसे मोक्षमार्ग पावे तथा कैसे समाधिमरण पावे ॥७२॥

आगे कहते हैं कि पहिले मिथ्यात्व आदिक दोष छोड़कर भावमे नग्न हो, पीछे द्रव्यमुनि बने यह मार्ग हैः—

भावेण होइ णग्गो मिच्छत्ताई य दोस चइऊणं ।

पच्छा दब्बेण मुणी पयडदि लिंगं जिणाणाए ॥७३॥

भावेन भवति नग्नः मिथ्यात्वादीन् च दोषान् त्यक्त्वा ।

पश्चात् द्रव्येण मुनिः प्रकटयति लिंगं जिनाज्ञया ॥७३॥

अर्थ—पहिले मिथ्यात्व आदि दोषोंको छोड़कर और भावमे अंतरंग नग्न हो, एकरूप शुद्धआत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण करे पीछे मुनि द्रव्यसे बाह्यलिङ्ग जिन आज्ञासे प्रकट करे, यह मार्ग है ।

भावार्थः—भाव शुद्ध हुए विना पहिले ही दिगम्बररूप धारण करने तो पीछे भाव बिगड़े तब भ्रष्ट हो जाय और भ्रष्ट होकर भी मुनि कहलाता रहे तो मार्गकी हँसी करावे, इसलिये जिन आज्ञा यही है कि भाव शुद्ध करके बाह्य मुनिपना प्रगट करो ॥७३॥

आगे कहते हैं कि शुद्ध भाव ही स्वर्गमोक्षका कारण है, मलिनभाव संसारका कारण हैः—

मिथ्यात्व-आदिक दोष छोड़ी नग्न भाव धक्की बने ।

पछी द्रव्यथी मुनिलिङ्ग धारे जीव जिन-आज्ञा बडे ॥७३॥

भावो वि दिव्यसिवसुखभायणो भाववज्जिओ सवणो ।
कम्ममलमलिणचित्तो तिरियालयभायणो पावो ॥७४॥

भावः अपि दिव्यशिवसौख्यभाजनं भाववर्जितः श्रमणः ।

कर्ममलमलिनचित्तः तिर्यगालयभाजनं पापः ॥७४॥

अर्थ—भाव ही स्वर्ग—मोक्षका कारण है, और भावरहित श्रमण पापस्वरूप है, तिर्यचगतिका स्थान है तथा कर्ममलसे मलिन चित्तवाला है ।

भावार्थः—भावसे शुद्ध है वह तो स्वर्ग—मोक्षका पात्र है और भावसे मलिन है वह तिर्यचगतिमें निवास करता है ॥७४॥

आगे फिर भावके फलका माहात्म्य कहते हैं:—

खयरामरमणुयकरंजलिमालाहिं च संथुया विऊला ।
चक्कहरायलच्छी लब्भइ बोही सुभावेण ॥७५॥

खचरामरमनुजकरांजलिमालाभिश्च संस्तुता विपुला ।

चक्रधरराजलक्ष्मीः लभ्यते बोधिः सुभावेन ॥७५॥

अर्थः—सुभाव अर्थात् भले भावसे मंदकषायरूप विशुद्धभावसे चक्रवर्ती आदि राजाओंकी विपुल अर्थात् बड़ी लक्ष्मी पाता है । कैसी है—खचर (विद्याधर), अमर (देव) और मनुज (मनुष्य) इनकी अंजुलिमाला (हाथोंकी अंजुलि) की पंक्तिसे संस्तुत (नमस्कारपूर्वक स्तुति करने योग्य) है और यह केवल लक्ष्मी ही नहीं पाता है, किन्तु बोधि (रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्ग) भी पाता है ।

भावार्थः—विशुद्ध भावोंका यह माहात्म्य है ॥७५॥

आगे भावोंके भेद कहते हैं:—

छे भाव दिव्यशिवसौख्यभाजनः भाववर्जित श्रमण जे ।

यापी कम्ममलमलिनमन, तिर्यचगतित्तुं पात्र छे ॥७४॥

नर—अमर—विद्याधर बडे संस्तुत करांजलिपंक्तिथी ।

चक्री—विशालविभूति बोधि प्राप्त थाय सुभावथी ॥७५॥

भावं तिविहपयारं सुहासुहं सुद्धमेव णायव्वं ।
असुहं च अट्टरुहं सुह धम्मं जिणवरिदेहिं ॥७६॥

भावः त्रिविधप्रकारः शुभोऽशुभः शुद्ध एव ज्ञातव्यः ।

अशुभश्च आर्त्तरौद्रं शुभः धर्म्यं जिनवरेन्द्रैः ॥७६॥

अर्थः—जिनवरदेवने भाव तीन प्रकारका कहा है, १ शुभ, २ अशुभ और ३ शुद्ध । आर्त्त और रौद्र ये अशुभ ध्यान हैं तथा धर्मध्यान शुभ है ॥७६॥

सुद्धं सुद्धसहावं अप्पा अप्पम्मि तं च णायव्वं ।
इदि जिणवरेहिं भणियं जं सेयं तं समायरह ॥७७॥

शुद्धः शुद्धस्वभावः आत्मा आत्मनि सः च ज्ञातव्यः ।

इति जिनवरैः भणितं यः श्रेयान् तं समाचर ॥७७॥

अर्थः—शुद्ध है वह अपना शुद्धस्वभाव अपनेहीमें है, इसप्रकार जिनवरदेवनं कहा है वह जानकर इनमें जो कल्याणरूप हो उसको अंगीकार करो ।

भावार्थः—भगवानने भाव तीन प्रकारके कहे हैं, १ शुभ, २ अशुभ और ३ शुद्ध । अशुभ तो आर्त्त व रौद्र ध्यान हैं वे तो अति मलिन हैं, त्याज्य ही हैं । धर्मध्यान शुभ है इसप्रकार यह कथंचित् उपादेय है इससे मंदकषायरूप विशुद्ध भावकी प्राप्ति है । शुद्ध भाव है वह सर्वथा उपादेय है क्योंकि यह आत्माका स्वरूप ही है । इसप्रकार हेय उपादेय जानकर त्याग और ग्रहण करना चाहिये, इसीलिये ऐसा कहा है कि जं कल्याणकारी हो वह अंगीकार करना यह जिनदेवका उपदेश है ॥७७॥

आगे कहते हैं कि जिनशासनका इसप्रकार माहात्म्य हैः—

शुभ, अशुभ तेम जं शुद्ध—त्रणविध भाव जिनप्रज्ञप्त छे ।

त्यां 'अशुभ' आर्त्त-रौद्र ने 'शुभ' धर्म छे-भाख्युं जिने ॥७६॥

आत्मा विशुद्धस्वभाव आत्म महीं रहे ते 'शुद्ध' छे ।

—आ जिनवरे भाखेल छेः जे श्रेय, आचर तेहने ॥७७॥

पयलियमाणकसाओ पयलियमिच्छत्तमोहसमचित्तो ।
पावइ तिहुवणसारं बोही जिनसासणे जीवो ॥७८॥

प्रगलितमानकषायः प्रगलितमिथ्यात्वमोहसमचित्तः ।

आप्नोति त्रिभुवनसारं बोधिं जिनशासने जीवः ॥७८॥

अर्थः—यह जीव 'प्रगलितमानकषायः' अर्थात् जिसका मान कषाय प्रकर्षतासे गल गया है, किसी परद्रव्यसे अहंकाररूप गर्व नहीं करता है और जिसके मिथ्यात्वका उदयरूप मोह भी नष्ट हो गया है इसीलिये 'समचित्त' है, परद्रव्यमें ममकाररूप मिथ्यात्व और इष्ट अनिष्ट-बुद्धिरूप रागद्वेष जिसके नहीं है, वह जिनशासनमें तीन भुवनमें सार ऐसी बोधि अर्थात् रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्गको पाता है ।

भावार्थः—मिथ्यात्वभाव और कषायभावका स्वरूप अन्य मतोंमें यथार्थ नहीं है । यह कथन इस बीतरागरूप जिनमतमें ही है, इसलिये यह जीव मिथ्यात्व कषायके अभावरूप मोक्षमार्ग तीनलोकमें सार जिनमतके सेवनहीसे पाता है, अन्यत्र नहीं है ।

आगे कहते हैं कि जिनशासनमें ऐसा मुनि ही तीर्थकर प्रकृति बाँधता हैः—

विसयविरत्तो समणो छइसवरकारणाइं भाऊण ।
तित्थयरणामकम्मं बंधइ अइरेण कालेण ॥७९॥

विसयविरक्तः श्रमणः षोडशवरकारणानि भावयित्वा ।

तीर्थकरनामकर्म, बध्नाति अचिरेण कालेन ॥७९॥

अर्थः—जिसका चित्त इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त है ऐसा श्रमण अर्थात् मुनि है वह सोलहकारण भावनाको भाकर 'तीर्थकर' नाम-प्रकृतिको थोड़े ही समयमें बाँध लेता है ।

छे गलितमानकषाय, मोह विनष्ट थई समचित्त छे ।

ते जीव त्रिभुवनसार बोधि लहे जिनेश्वरशासने ॥७८॥

विषये विरत मुनि सोल उत्तम कारणोने भावीने ।

बांधे अचिर काले कर्म तीर्थकरत्व-सुनामने ॥७९॥

भावार्थः—यह भावका माहात्म्य है, (सर्वज्ञ वीतराग कथित तत्त्वज्ञान सहित—स्वसन्मुखता सहित) विषयोंसे विरक्त, भाव होकर सोलहकारण भावना भावे-तो अचिन्त्य है महिमा जिसकी ऐसी तीनलोकसे पूज्य 'तीर्थकर' नाम प्रकृतिको बाँधता है और उसको भोगकर मोक्षको प्राप्त होता है। ये सोलहकारण भावनाके नाम हैं। १-दर्शनविशुद्धि, २-विनयसंपन्नता, ३-शीलव्रतेष्वनतिचार, ४-अभीक्षणज्ञानोपयोग, ५-रावेग, ६-शक्तितस्त्याग, ७-शक्तितस्तप, ८-साधुसमाधि, ९-वैयावृत्यकरण, १०-अहंभक्ति, ११-आचार्यभक्ति, १२-बहुश्रुतभक्ति, १३-प्रवचनभक्ति, १४-आवश्यकपरिहाणि, १५-सन्मार्गप्रभावना, १६-प्रवचन वात्सल्य इसप्रकार सोलह भावना हैं। इनका स्वरूप तत्त्वार्थसूत्रको टीकासे जानिये। इनमें सम्यग्दर्शन प्रधान है, यह न हो और पन्द्रह भावनाका व्यवहार हो तो कार्यकारी नहीं है और यह हो तो पन्द्रह भावनाका कार्य यही करले, इसप्रकार जानना चाहिये ॥७९॥

आगे भावकी विशुद्धता निमित्त आचरण कहते हैंः—

बासविहतवयरणं तेरसकिरियाउ भाव तिविहेण ।

धरहि मणमत्तदुरियं णाणंकुसएण मुणिप्रवर ॥८०॥

द्वादशविधतपश्चरणं त्रयोदश क्रियाः भावय त्रिविधेन ।

धर मनोमत्तदुरितं ज्ञानांकुशेन मुनिप्रवर ! ॥८०॥

अर्थः—हे मुनिप्रवर ! मुनियोंमें श्रेष्ठ ! तू बारह प्रकारके तपका आचरण कर और तेरह प्रकारकी क्रिया मन-वचन-कायसे भा और ज्ञानरूप अंकुशसे मनरूप मतवाले हाथीको अपने वशमें रख ।

भावार्थः—यह मनरूप हाथी बहुत मदोन्मत्त है, वह तपश्चरण क्रियादिकसहित ज्ञानरूप अंकुशहीसे वशमें होता है, इसलिये यह उपदेश है अन्यप्रकारसे वशमें नहीं होता है। ये बारह तपोंके नाम हैं १-अनशन, २-अवमौदर्य, ३-वृत्तिपरिसंख्यान, ४-रसपरित्याग, ५-विविक्तशय्यासन, ६-कायक्लेश ये तो छह प्रकारके बाह्य तप हैं, और १-प्रायश्चित्त २-विनय ३-वैयावृत्य ४-स्वाध्याय ५-व्युत्सर्ग ६-ध्यान ये छह प्रकारके

तुं भाव बार प्रकार तप ने तेर किरिया त्रणविधे ।

वश रख मन-गज मत्तने मुनिप्रवर ! ज्ञानांकुश वडे ॥८०॥

अभ्यन्तर तप हैं, इनका स्वरूप तत्त्वार्थसूत्रकी टीकासे जानना चाहिये । तेरह क्रिया इस प्रकार हैं—पंच परमेष्ठीको नमस्कार ये पाँच क्रिया, छह आवश्यक क्रिया, ^१निषिधिका-क्रिया और ^२आसिकाक्रिया । इसप्रकार भाव शुद्ध होनेके कारण कहे ॥८०॥

आगे द्रव्य-भावरूप सामान्यरूपसे जिनर्लिगका स्वरूप कहते हैं:—

पंचविहचेलचायं खिदिसयणं दुविहसंजमं भिक्खू ।
भावं भावियपुवं जिनर्लिगं णिम्मलं सुद्धं ॥८१॥

पंचविधचेलत्यागं क्षितिशयनं द्विविधसंयमं भिक्षु ।

भाव भावयित्वा पूर्व जिनर्लिगं निर्मलं शुद्धम् ॥८१॥

अर्थ:—निर्मल शुद्ध जिनर्लिग इसप्रकार है जहाँ पाँचप्रकारके वस्त्रका त्याग है, भूमि पर शयन है, दो प्रकारका संयम है, भिक्षा भोजन है, भावितपूर्व अर्थात् पहिले शुद्ध आत्माका स्वरूप परद्रव्यसे भिन्न सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रमयी हुआ, उसे बारंबार भावनासे अनुभव किया इसप्रकार जिसमें भाव है, ऐसा निर्मल अर्थात् बाह्यमलरहित शुद्ध अर्थात् अन्तर्मलरहित जिनर्लिग है ।

भावार्थ:—यहाँ लिग द्रव्य-भावसे दो प्रकारका है । द्रव्य तो बाह्य त्याग अपेक्षा है जिसमें पाँच प्रकारके वस्त्रका त्याग है, वे पाँच प्रकार ऐसे हैं—१-अंडज अर्थात् रेशमसे बना २-वोंडुज अर्थात् कपाससे बना ३-रोमज-अर्थात् ऊनसे बना ४-वत्कलज अर्थात् वृक्षकी छालसे बना ५-चर्मज अर्थात् मृग आदिकके चर्मसे बना, इसप्रकार पाँच प्रकार कहे । इसप्रकार नहीं जानना कि इनके सिवाय और वस्त्र ग्राह्य हैं—ये तो उपलक्षणमात्र कहे हैं, इसलिये सवही वस्त्रमात्रका त्याग जानना ।

१ निषिधिका—जिनमंदिरादिमें प्रवेश करने ही गृहस्थों या व्यक्तरादि देवों कोई उपस्थित है ऐसा मानकर आज्ञार्थ 'निःसही' शब्द तीनवार बोलनेमें आते हैं अथवा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें स्थिर होना 'निःसही' है ।

२ धर्मस्थानसे बाहर निकलते समय विनयसह त्रिदायकी आज्ञा मांगनेके अर्थमें 'आसिका' शब्द बोले अथवा पाप क्रियासे मन-मोड़ना 'आसिका' है ।

भूशयन, भिक्षा, द्विविध संयम, पंचविध-पटत्याग छे ।

छे भाव भावितपूर्व, ते जिनर्लिग निर्मल शुद्ध छे ॥८१॥

भूमि पर सोना, बैठना इसमें काष्ठ तृण भी गिन लेना । इन्द्रिय और मनको वशमें करना, छहकायके जीवोंकी रक्षा करना इसप्रकार दो प्रकारका संयम है । भिक्षा भोजन करना जिसमें कृत, कारित, अनुमोदनाका दोष न लगे—छियालीस दोष टले—बत्तीस अंतराय टले ऐसी विधिके अनुसार आहार करे । इसप्रकार तो बाह्यलिंग है और पहिले कहा वैसे हो वह 'भावलिंग' है, इसप्रकार दो प्रकारका शुद्ध जिनलिंग कहा है, अन्य प्रकार श्वेताम्बरादिक कहते हैं वह जिनलिंग नहीं है ॥८१॥

आगे जिनधर्मकी महिमा कहते हैं:—

जह रयणाणं पवरं वज्जं जह तरुगणाण गोसीरं ।

तह धम्माणं पवरं जिणधम्मं भाविभवमहणं ॥८२॥

यथा रत्नानां प्रवरं वज्रं यथा तरुगणानां गोशीरम् ।

तथा धर्माणां प्रवरं जिनधर्मं भाविभवमथनम् ॥८२॥

अर्थ:—जैसे रत्नोंमें प्रवर (श्रेष्ठ) उत्तम वज्र (हीरा) है और जैसे तरुगण (बड़े वृक्ष) में उत्तम गोसीर (बावन चन्दन) है, वैसे ही धर्मोंमें उत्तम भाविभवमथन (आगामी संसारका मथन करनेवाला) जिनधर्म है, इससे मोक्ष होता है ।

भावार्थ:—'धर्म' ऐसा सामान्य नाम तो लोकमें प्रसिद्ध है और लोक अनेक प्रकारसे क्रियाकांडादिकको धर्म जानकर सेवन करता है परन्तु परीक्षा करने पर मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला जिनधर्म ही है, अन्य सब संसारके कारण हैं । वे क्रियाकांडादिक संसारहीमें रखते हैं, कदाचित् संसारके भोगोंकी प्राप्ति कराते हैं तो भी फिर भोगोंमें लीन होता है तब एकेन्द्रियादि पर्याय पाता है तथा नरकको पाता है । ऐसे अन्य धर्म नाममात्र हैं, इसलिये उत्तम जिनधर्म ही जानना ॥८२॥

आगे शिष्य पूछता है कि जिनधर्मको उत्तम कहा तो धर्मका क्या स्वरूप है ? उसका स्वरूप कहते हैं कि 'धर्म' इसप्रकार है:—

रत्नो विपे ज्यम श्रेष्ठ हीरक, तरुगणे गोशीरं छे ।

जिनधर्म भाविभवमथनं त्यम श्रेष्ठ छे धर्मो विपे ॥८२॥

पूयादिसु वयसहियं पुण्णं हि जिणेहिं सासणे भणिय ।
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो धम्मो ॥८३॥

पूजादिषु व्रतसहितं पुण्यं हि जिनैः शासने भणितम् ।

मोहक्षोभविहोनः परिणामः आत्मनः धर्मः ॥८३॥

अर्थः—जिनशासनमें जिनेन्द्रदेवने इसप्रकार कहा है कि—पूजा आदिकमें और व्रतसहित होना है वह तो 'पुण्य' ही है तथा मोहके क्षोभसे रहित जो आत्माका परिणाम वह 'धर्म' है ।

भावार्थः—लौकिक जन तथा अन्यमती कई कहते हैं कि पूजा आदिक शुभ-क्रियाओंमें और व्रतक्रियासहित है वह जिनधर्म है, परन्तु ऐसा नहीं है । जिनमतमें जिन-भगवानने इसप्रकार कहा है कि—पूजादिकमें और व्रतसहित होना है वह तो 'पुण्य' है, इसमें पूजा और आदि शब्दसे भक्ति, वंदना, वैयावृत्य आदिक समझना, यह तो देव-गुरु-शास्त्रके लिये होता है और उपवास आदिक व्रत हैं वह शुभक्रिया है, इनमें आत्माका रागसहित शुभपरिणाम है उससे पुण्यकर्म होता है इसलिये इनको पुण्य कहते हैं । इसका फल स्वर्गादिक भोगोंकी प्राप्ति है ।

मोहके क्षोभसे रहित आत्माके परिणामको धर्म समझिये । मिथ्यात्व तो अतत्त्वार्थश्रद्धान है, क्रोध-मान-अरति-शोक-भय-जुगुप्सा ये छह द्वेषप्रकृति हैं और माया, लोभ, हास्य, रति ये चार तथा पुरुष, स्त्री, नपुंसक ये तीन विकार, ऐसे सात प्रकृति रागरूप हैं । इनके निमित्तसे आत्माका ज्ञान-दर्शनस्वभाव विकारसहित, क्षोभरूप, चलाचल, व्याकुल होता है इसलिये इन विकारोंसे रहित हो तब शुद्धदर्शनज्ञानरूप निश्चय हो वह आत्माका 'धर्म' है । इस धर्मसे आत्माके आगामी कर्मका आस्रव रुककर संवर होता है और पहिले बंधे हुए कर्मोंकी निर्जरा होता है । संपूर्ण निर्जरा हो जाय तब मोक्ष होता है तथा एकदेश मोहके क्षोभकी हानि होती है इसलिये शुभ-परिणामको भी उपचारसे धर्म कहते हैं और जो केवल शुभपरिणामहीको धर्म मानकर संतुष्ट हैं उनको धर्मकी प्राप्ति नहीं है, यह जिनमतका उपदेश है ॥८३॥

पूजादिमां व्रतमां जिनोए पुण्य भाख्यु शासने ।
छे धर्म भाख्यो मोहक्षोभविहीन निज परिणामने ॥८३॥

आगे कहते हैं कि जो 'पुण्य'हीको 'धर्म' जानकर श्रद्धान करता है उसके केवल भोगका निमित्त है, कर्मक्षयका निमित्त नहीं है:—

सद्दहदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो वि फासेदि ।
पुणं भोयणिमित्तं ण हु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥ ८४ ॥

श्रद्धाति च प्रत्येति च रोचते च तथा पुनरपि स्पृशति ।
पुण्यं भोगनिमित्तं न हि तत् कर्मक्षयनिमित्तम् ॥ ८४ ॥

अर्थ:—जो पुरुष पुण्यको धर्म जानकर श्रद्धान करते हैं, प्रतीति करने हैं, रुचि करते हैं और स्पर्श करते हैं उनके 'पुण्य' भोगका निमित्त है । इससे स्वर्गादिक भोग पाता है और वह पुण्य कर्मके क्षयका निमित्त नहीं होता है, यह प्रगट जानना चाहिये ।

भावार्थ:—शुभक्रियारूप पुण्यको धर्म जानकर इसका श्रद्धान, जान, आचरण करता है उसके पुण्यकर्मका बंध होता है, उससे स्वर्गादिके भोगोंकी प्राप्ति होनी है और उससे कर्मका क्षयरूप संवर निर्जरा मोक्ष नहीं होता है ॥ ८४ ॥

आगे कहते हैं कि जो आत्माका स्वभावरूप धर्म है वह ही मोक्षका कारण है ऐसा नियम है:—

अप्पा अप्पम्मि रओ रायादिसु सयलदोसपरिचत्तो ।
संसारतरणहेदू धम्मो त्ति जिणेहिं णिदिट्ठं ॥ ८५ ॥

आत्मा आत्मनि रतः रागादिषु सकलदोषपरित्यक्तः ।
संसारतरणहेतुः धर्म इति जिनैः निर्दिष्टम् ॥ ८५ ॥

अर्थ:—यदि आत्मा रागादिक समस्त दोषोंसे रहित होकर आत्माहीमें रत हो-
जाय तो ऐसे धर्मको जिनेश्वरदेवने संसारसमुद्रसे तिरनेका कारण कहा है ।

परतीत, रुचि, श्रद्धान ने स्पर्शन करे छे पुण्यनुं ।
ते भोग केरुं निमित्त छे, न निमित्त कर्मक्षय तणुं ॥ ८४ ॥

रागादि दोष समस्त छोडी आत्मा निजरत रहे ।
भवतरणकारण धर्म छे ते-एम् जिनदेवो कहे ॥ ८५ ॥

भावार्थः—जो पहिले कहा था कि मोहके क्षोभसे रहित आत्माका परिणाम है सो धर्म है, सो ऐसा धर्म ही संसारसे पारकर मोक्षका कारण भगवान्ने कहा है, यह नियम है ॥८५॥

आगे इसी अर्थको दृढ़ करनेके लिये कहते हैं कि जो आत्माके लिए इष्ट नहीं करता है और समस्त पुण्यका आचरण करता है तो भी सिद्धिको नहीं पाता हैः—

अह पुण अप्पा णिच्छदि पुण्णाइं करेदि णिस्वसेसाइं ।

तह वि ण पावदि सिद्धिं संसारस्थो पुणो भणिदो ॥८६॥

अथ पुनः आत्मानं नेच्छति पुण्यानि करोति निरवशेषानि ।

तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थः पुनः भणितः ॥८६॥

अर्थः—अथवा जो पुरुष आत्माका इष्ट नहीं करता है, उसका स्वरूप नहीं जानता है, अंगीकार नहीं करता है और सब प्रकारके समस्त पुण्यको करता है, तो भी सिद्धि (मोक्ष) को नहीं पाता है किन्तु वह पुरुष संसारहीमें भ्रमण करता है ।

भावार्थः—आत्मिक धर्म धारण किये बिना सब प्रकारके पुण्यका आचरण करने ना भी मोक्ष नहीं होता है, संसारहीमें रहता है । कदाचित् स्वर्गादिक भोग पावे तो वहाँ भोगोंमें आसक्त होकर रहे, वहाँसे चय एकेन्द्रियादिक होकर संसारहीमें भ्रमण करता है ।

आगे इस कारणसे आत्माहीका श्रद्धान करो प्रयत्नपूर्वक जानो, मोक्ष प्राप्त करो ऐसा उपदेश करते हैंः—

एएण कारणेण य तं अप्पा सहहेह तिविहेण ।

जेण य लहेह मोक्खं तं जाणिज्जह पयत्तेण ॥८७॥

एतेन कारणेन च तं आत्मानं श्रद्धत त्रिविधेन ।

येन च लभध्वं मोक्षं तं जानीत प्रयत्नेन ॥८७॥

पण आत्मने इच्छया विना पुण्यो अशेष करे भले ।

तोपण लहे नहि सिद्धिने, भवमां भमे-आगम कहे ॥ ८६ ॥

आ कारणे ते आत्मनी त्रिविधे तमे श्रद्धा करो ।

ते आत्मने जाणो प्रयत्ने, मुक्तिने जेथी वरो ॥ ८७ ॥

अर्थः—पहिले कहा था कि आत्माका धर्म तो मोक्ष है उसी कारणसे कहते हैं कि—हे भव्यजीवो ! तुम उस आत्माको प्रयत्नपूर्वक सबप्रकारके उद्यम करके यथार्थ जानो, उस आत्माका श्रद्धान करो, प्रतीति करो, आचरण करो । मन-वचन-कायसे ऐसे करो जिससे मोक्ष पावो ।

भावार्थः—जिसको जानने और श्रद्धान करनेसे मोक्ष हो उसीको जानना और श्रद्धान करना मोक्षप्राप्ति कराता है, इसलिये आत्माको जाननेका कार्य सब प्रकारके उद्यमपूर्वक करना चाहिये इसीसे मोक्षकी प्राप्ति होती है, इसलिये भव्यजीवोंको यही उपदेश है ॥८७॥

आगे कहते हैं कि बाह्य हिंसादिक क्रियाके बिना ही अशुद्ध भावसे तन्दुलमत्स्य-तुल्य जीव भी सातवें नरकको गया, तब अन्य बड़े जीवोंकी क्या कथा ?

मच्छो वि शालिसिथो असुद्धभावो गओ महाणरयं ।

इय णाउं अप्पाणं भावह जिणभावणं णिच्चं ॥८८॥

मत्स्यः अपि शालिसिक्थः अशुद्धभावः गतः महानरकम् ।

इति ज्ञात्वा आत्मानं भावय जिनभावनां नित्यम् ॥८८॥

अर्थः—हे भव्यजीव ! तू देख शालिसिक्थ (तन्दुल नामका मत्स्य) वह भी अशुद्धभावस्वरूप होता हुआ महानरक (सातवें नरक) में गया, इसीलिये तुझे उपदेश देते हैं कि अपनी आत्माको जाननेके लिए निरन्तर जिनभावना कर ।

भावार्थः—अशुद्धभावके माहात्म्यसे तन्दुल मत्स्य जैसा अल्पजीव भी सातवें नरकको गया तो अन्य बड़े जीव क्यों न नरक जावें, इसलिये भाव शुद्ध करनेका उपदेश है । भाव शुद्ध होने पर अपने और दूसरेके स्वरूपका जानना होता है । अपने और दूसरेके स्वरूपका ज्ञान जिनदेवकी आज्ञाकी भावना निरन्तर भानेसे होता है, इसलिये जिनदेवकी आज्ञाकी भावना निरन्तर करना योग्य है ।

तन्दुल मत्स्यकी कथा ऐसे है—काकन्दीपुरीका राजा सूरसेन था । वह मांसभक्षी हो गया । अत्यन्त लोलुपी, मांस भक्षणका अभिप्राय रखता था । उसके 'पितृप्रिय'

अविशुद्ध भावे मत्स्य तन्दुल पण गयो महा नरकमां ।

तेथी निजात्मा जाणी नित्य तुं भाव रे ! जिनभावना ॥८८॥

नामका रसोईदार था । वह अनेक जीवोंका मांस निरन्तर भक्षण कराता था । उसको सर्प डस गया सो मरकर स्वयंभूरमण समुद्रमें महामत्स्य हो गया । राजा सूरसेन भी मरकर वहाँ ही उसी महामत्स्यके कानमें तंदुल मत्स्य हो गया ।

वहाँ महामत्स्यके मुखमें अनेक जीव आवें और बाहर निकल जावें तब तंदुल मत्स्य उनको देखकर विचार करे कि यह महामत्स्य अभागा है जो मुँहमें आये हुए जीवोंको खाता नहीं है । यदि मेरा शरीर इतना बड़ा होता तो इस समुद्रके सब जीवोंको खा जाता । ऐसे भावोंके पापसे जीवोंको खाये बिना ही सातवें नरकमें गया और महामत्स्य तो खानेवाला था सो वह तो नरकमें जाय ही जाय ।

इसलिये अशुद्धभावसहित बाह्य पाप करना तो नरकका कारण है ही, परन्तु बाह्य हिसादिक पापके किये बिना केवल अशुद्धभाव भी उसीके समान है, इसलिये भावोंमें अशुभ ध्यान छोड़कर शुभ ध्यान करना योग्य है । यहाँ ऐसा भी जानना जो पहिले राज पाया था सो पहिले पुण्य किया था उसका फल था, पीछे कुभाव हुए तब नरक गया इसलिये आत्मज्ञानके बिना केवल पुण्य ही मोक्षका साधन नहीं है ॥८८॥

आगे कहते हैं कि भावरहितके बाह्य परिग्रहका त्यागादिक सब निष्प्रयोजन है:—

बाहिरसंगञ्चाओ गिरिसरिंदरिंदराइ आवासो ।

सयलो णाणज्झयणो णिस्थओ भावरहियाणं ॥८९॥

बाह्यसंगत्यागः गिरिसरिंदरीकंदरादौ आवासः ।

सकलं ज्ञानाध्ययनं निरर्थकं भावरहितानाम् ॥८९॥

अर्थ:— जो पुरुष भाव रहित हैं, शुद्ध आत्माकी भावनासे रहित हैं और बाह्य आचरणसे सन्तुष्ट हैं, उनके बाह्य परिग्रहका त्याग है वह निरर्थक है । गिरि (पर्वत) दरी (पर्वतकी गुफा) सरित् (नदीके पास) कंदर (पर्वतके जलसे चीरा हुआ स्थान) इत्यादि स्थानोंमें आवास (रहना) निरर्थक है । ध्यान करना, आसन द्वारा मनको रोकना, अध्ययन (पढ़ना) ये सब निरर्थक हैं ।

रे ! बाह्यपरिग्रहत्याग, पर्वत-कंदरादिनिवास ने ।

ज्ञानाध्ययन सघलुं निरर्थक भावविरहित श्रमणने ॥८९॥

भावार्थः—बाह्य क्रियाका फल आत्मज्ञान सहित हो तो सफल हो, अन्यथा सब निरर्थक है । पुण्यका फल हो तो भी संसारकाही कारण है, मोक्षफल नहीं है ॥८९॥

आगे उपदेश करते हैं कि भावशुद्धिके लिये इन्द्रियादिकको वश करो, भावशुद्धिके बिना बाह्यभेषका आडम्बर मत करोः—

**भंजसु इन्द्रियसेणं भंजसु मणमक्कडं पयत्तेण ।
मा जणरंजनकरणं बाहिसवयवेस तं कुणसु ॥९०॥**

**भंग्धि इन्द्रियसेनां भंग्धि मनोमर्कटं प्रयत्नेन ।
मा जनरंजनकरणं बहिरव्रतवेष ! त्वंकार्षीः ॥९०॥**

अर्थः—हे मुने ! तू इन्द्रियोंकी सेना है उसका भंजन कर, विषयोंमें मत रम, मनरूप बंदरको प्रयत्नपूर्वक बड़ा उद्यम करके भंजन कर, वशीभूत कर और बाह्यव्रतका भेष लोकको रंजन करनेवाला मत धारण करे ।

भावार्थः—बाह्य मुनिका भेष लोकका रंजन करनेवाला है, इसलिये यह उपदेश है, लोकरंजनसे कुछ परमार्थ सिद्धि नहीं है इसलिये इन्द्रिय और मनको वशमें करनेके लिये बाह्य यत्न करे तो श्रेष्ठ है । इन्द्रिय और मनको वशमें किये बिना केवल लोकरंजनमात्र भेष धारण करनेसे कुछ परमार्थ सिद्धि नहीं है ॥९०॥

आगे फिर उपदेश कहते हैंः—

**णवणोकसायवगं मिच्छन्तं चयसु भावसुद्धीए ।
चेइयपवयणं गुरुणं करेहि भत्ति जिणाणाए ॥९१॥**

**नवनोकषायवर्ग मिथ्यात्वं त्यज भावशुद्ध्या ।
चैत्यप्रवचनगुरुणां कुरु भक्ति जिनाज्ञया ॥९१॥**

तुं इन्द्रिसेना तोड, मनमर्कट तुं वश कर यत्नधी ।

नहि कर तुं जनरंजनकरणं बहिरंग-व्रतवेशी बनी ॥ ९० ॥

मिथ्यात्व ने नव नोकषाय तुं छोड भावशुद्धी ।

कर भक्ति जिन आज्ञानुमार तुं चैत्य-प्रवचन-गुरु तणी ॥ ९१ ॥

अर्थः—हे मुने ! तू नव जो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद ये नो कपायवर्ग तथा मिथ्यात्व इनको भावशुद्धि द्वारा छोड़ और जिनआज्ञासे चैत्य, प्रवचन, गुरु इनकी भक्ति कर ॥९१॥

आगे फिर कहते हैंः—

तित्थयरभासियत्थं गणधरदेवेहिं गंथियं सम्मं ।
भावहि अणुदिणु अतुल विसुद्धभावेण सुयणाणं ॥९२॥

तीर्थकरभाषितार्थं गणधरदेवैः ग्रथितं सम्यक् ।

भावय अनुदिनं अतुलं विसुद्धभावेन श्रुतज्ञानम् ॥९२॥

अर्थः—हे मुने ! तू जिस श्रुतज्ञानको तीर्थकर भगवानने कहा और गणधर देवोंने गूँथा अर्थात् शास्त्ररूप रचना की उसको सम्यक् प्रकार भाव शुद्ध कर निरन्तर भावना कर । कैसा है वह श्रुतज्ञान ? अतुल है इसके बराबर अन्य मतका कहा हुआ श्रुतज्ञान नहीं है ॥९२॥

ऐसा करनेसे क्या होता है ? सो कहते हैंः—

पीऊण णाणसलिलं णिम्महतिसडाहसोसउम्मुक्का ।
होति शिवालयवासी तिहुवणचूडामणी सिद्धा ॥९३॥

पीत्वा ज्ञानसलिलं निर्मथ्यतृषादाहशोषोन्मुक्ता ।

भवन्ति शिवालयवासिनः त्रिभुवनचूडामणयः सिद्धाः ॥९३॥

अर्थः—पूर्वोक्त प्रकार भाव शुद्ध करने पर ज्ञानरूप जलको पीकर सिद्ध होते हैं । कैसे हैं सिद्ध ? निर्मथ्य अर्थात् मथा न जावे ऐसे तृषा दाह शोषसे रहित हैं, इस प्रकार सिद्ध होने हैं, ज्ञानरूप जल पीनेका यह फल है । सिद्धशिवालय अर्थात् मुक्तिरूप

१ पाठान्तरः—पाऊण

२ पाठान्तरः—प्राप्य

तीर्थेशभाषित—अर्थमय, गणधरमुविरचित जेह छे ।

प्रतिदिन तुं भाव विसुद्धभावे ते अतुल श्रुतज्ञानने ॥९२॥

जीव ज्ञानजल पी, तीव्रतृष्णादाहशोष थकी छूटी ।

शिवधामवासी सिद्ध थाय—त्रिलोकना चूडामणि ॥९३॥

महलमें रहनेवाले हैं, लोकके शिखरपर जिनका वास है । इसीलिये कैसे हैं ? तीन भुवनके चूड़ामणि हैं, मुकुटमणि हैं तथा तीन भुवनमें ऐसा सुख नहीं है, ऐसे परमानन्द अविनाशी सुखको वे भोगते हैं । इसप्रकार वे तीन भुवनके मुकुटमणि हैं ॥

भावार्थः—शुद्ध भाव करके ज्ञानरूप जल पीने पर तृष्णा दाह शं ष मिट जाता है इसलिये ऐसे कहा है कि परमानन्दरूप सिद्ध होते हैं ॥९३॥

आगे भावशुद्धिके लिए फिर उपदेश करते हैंः—

दस दस दो सुपरीसह सहहि मुणी सयलकाल काएण ।

सुत्तेण अप्पमत्तो संजमघादं पमोत्तूण ॥ ९४ ॥

दश दश द्वौ सुपरीषहान् सहस्व मुने ! सकलकालं कायेन ।

सूत्रेण अप्रमत्त संयमघातं प्रमुच्य ॥ ९४ ॥

अर्थः—हे मुने ! तू दस दस दो अर्थात् बाईस जो सुपरीषह् अर्थात् अनिशय कर सहने योग्यको सूत्रेण अर्थात् जैसे जिनवचनमें कहे हैं उसी रीतिसे निःप्रमादी होकर संयमका घात दूर कर और तेरे कायसे सदा काल निरन्तर सहन कर ।

भावार्थः—जैसे संयम न विगड़े और प्रमादका निवारण हो वैसे निरन्तर मुनि क्षुधा, तृषा आदिक बाईस परीषह सहन करे । इनको सहन करनेका प्रयोजन सूत्रमें ऐसा कहा है कि—इनके सहन करनेसे कर्मकी निर्जरा होती है और संयमके मार्गसे छूटना नहीं होता है, परिणाम दृढ़ होते हैं ॥९४॥

आगे कहते हैं कि जो परीषह सहनेमें दृढ़ होता है तो उपसर्ग आने पर भी दृढ़ रहता है, च्युत नहीं होता, उसका दृष्टान्त कहते हैंः—

जह पत्थरो ण भिज्जइ परिट्ठिओ दीहकालमुदण्ण^१ ।

तह साहु वि ण भिज्जइ उवसग्गपरीसहेहितो ॥९५॥

१. 'मुदकेण' पाठान्तर 'मुदण्ण' ।

वावीश परिषह सर्वकाल सहो मुने ! काया वडे ।

अप्रमत्त रही, सूत्रानुसार, निवारी संयमघातने ॥९४॥

पत्थर रह्यो चिर पाणीमां भेदाय नहि पाणी वडे ।

त्यम साधु पण भेदाय नहि उपसंग ने परिषह वडे ॥९५॥

यथा प्रस्तरः न भिद्यते परिस्थितः दीर्घकालमुदकेन ।

तथा साधुरपि न भिद्यते उपसर्गपरीषहेभ्यः ॥६५॥

अर्थः—जैसे पाषाण जलमें बहुत कालतक रहने पर भी भेदको प्राप्त नहीं होता है वैसे ही साधु उपसर्ग परीषहोंसे नहीं भिद्यता है ॥

भावार्थः—पाषाण ऐसा कठोर होता है कि यदि वह जलमें बहुत समय तक रहे तो भी उसमें जल प्रवेश नहीं करता है, वैसे ही साधुके परिणाम भी ऐसे दृढ़ होते हैं कि—उपसर्ग परीषह आने पर भी संयमके परिणामसे च्युत नहीं होता है और पहिले कहा जो संयमका घात जैसे न हो वैसे परीषह सहे । यदि कदाचित् संयमका घात होता जाने तो जैसे घात न हो वैसे करे ॥९५॥

आगे परीषह आने पर भाव शुद्ध रहे ऐसा उपाय कहते हैंः—

भावहि अणुवेक्खाओ अवरे पणवीसभावणा भावि ।

भावरहिण किं पुण बाहिरलिगेण कायव्वं ॥९६॥

भावय अनुप्रेक्षाः अपराः पञ्चविंशतिभावनाः भावय ।

भावरहितेन किं पुनः बाह्यलिगेन कर्त्तव्यम् ॥६६॥

अर्थः—हे मुने ! तू अनुप्रेक्षा अर्थात् अनित्य आदि बारह अनुप्रेक्षा है उनकी भावना कर और अपर अर्थात् अन्य पाँच महाव्रतोंकी पञ्चीस भावना कही है उनकी भावना कर, भावरहित जो बाह्यलिग है उससे क्या कर्त्तव्य है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ।

भावार्थः—कष्ट आने पर बारह अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन करना योग्य है । इनके नाम ये हैं १ अनित्य, २ अशरण, ३ संसार, ४ एकत्व, ५ अन्यत्व, ६ अशुचित्व, ७ आस्रव, ८ संवर, ९ निर्जरा, १० लोक, ११ बोधिदुर्लभ, १२ धर्म इनका और पञ्चीस भावनाओंका भाना बड़ा उपाय है । इनका बारम्बार चिन्तन करनेसे कष्टमें परिणाम विगड़ते नहीं हैं, इसलिये यह उपदेश है ॥९६॥

आगे फिर भाव शुद्ध रखनेको ज्ञानका अभ्यास करते हैंः—

तुं भाव द्वादश भावना, वली भावना पञ्चीशने ।

शुं छे प्रयोजन भावविरहित बाह्यलिग थकी अरे ॥९७॥

सर्वविरतो वि भावहि नव य पयथाइं सत्त तत्त्वाइं ।

जीवसमासाइं मुणी चतुदसगुणगणनामाइं ॥ ९७ ॥

सर्व विरतः अपि भावय नव पदार्थान् सप्त तत्त्वानि ।

जीवसमासान् मुने ! चतुर्दशगुणस्थाननामानि ॥ ९७ ॥

अर्थः—हे मुने ! तू सब परिग्रहादिकसे विरक्त हो गया है, महाव्रत सहित है तो भी भाव विशुद्धिके लिये नव पदार्थ, सप्त तत्त्व, चौदह जीवसमास, चौदह गुण-स्थान इनके नाम लक्षण भेद इत्यादिकोंकी भावना कर ।

भावार्थः—पदार्थोंके स्वरूपका चिन्तन करना भावशुद्धिका बड़ा उपाय है इसलिये यह उपदेश है । इनका नाम स्वरूप अन्य ग्रंथोंसे जानना ॥ ९७ ॥

आगे भाव शुद्धिके लिए अन्य उपाय कहते हैं :—

नवविहबंभं पयडहि अब्बंभं दसविहं पमोत्तुण ।

मेहुणसण्णासत्तो भमिओ सि भवणवे भीमे ॥ ९८ ॥

नवविधब्रह्मचर्यं प्रकटय अब्रह्म दशविधं प्रमुच्य ।

मैथुनसंज्ञासक्तः भ्रमितोऽसि भवार्णवे भीमे ॥ ९८ ॥

अर्थः—हे जीव ! तू पहिले दस प्रकारके अब्रह्म है उसको छोड़कर नव प्रकारके ब्रह्मचर्य है उसको प्रगट कर, भावोंमें प्रत्यक्ष कर । यह उपदेश इसलिए दिया है कि तू मैथुनसंज्ञा जो कामसेवनकी अभिलाषा उसमें आसक्त होकर अशुद्ध भावोंसे इस भीम (भयानक) संसाररूपी समुद्रमें भ्रमण करता रहा ।

भावार्थः—यह प्राणी मैथुनसंज्ञामें आसक्त होकर गृहस्थपना आदिक अनेक उपायोंसे स्त्रीसेवनादिक अशुद्धभावोंसे अशुभ कार्योंमें प्रवर्तता है उससे इस भयानक संसारसमुद्रमें भ्रमण करता है इसलिये यह उपदेश है कि—दस प्रकारके अब्रह्मको

पूरणविरत पण भाव तुं नव अर्थ, तत्त्वो सातने ।

मुनि ! भाव जीवसमासने, गुणस्थान भाव तुं चौदने ॥ ९७ ॥

अब्रह्म दशविध टाली तुं प्रगटाव नवविध ब्रह्मने ।

रे ! मिथुनसंज्ञासक्त तें कर्तुं भ्रमण भीम भवार्णवे ॥ ९८ ॥

छोड़कर नव प्रकारके ब्रह्मचर्यको अंगीकार करो । दस प्रकारके अब्रह्म ये हैं । १ पहिले तो स्त्रीका चिन्तन होना, २ पीछे देखनेकी चिन्ता होना, ३ पीछे निश्वास डालना, ४—पीछे ज्वर होना, ५ पीछे दाह होना, ६ पीछे कामकी रुचि होना, ७ पीछे मूर्च्छा होना, ८ पीछे उन्माद होना, ९ पीछे जीनेका संदेह होना, १० पीछे मरण होना, ऐसे दस प्रकारका अब्रह्म है ।

नव प्रकारका ब्रह्मचर्य इसप्रकार है—नव कारणों से ब्रह्मचर्य बिगड़ता है, उनके नाम ये हैं । १ स्त्रीको सेवन करने की अभिलाषा, २ स्त्रीके अंगका स्पर्शन, ३ पुष्ट रसका सेवन, ४ स्त्रीसे संसक्त वस्तु शय्या आदिकका सेवन, ५ स्त्रीके मुख, नेत्र आदिकको देखना, ६ स्त्रीका सत्कार पुरस्कार करना, ७ पहिले किये हुए स्त्रीसेवनको याद करना, ८ आगामी स्त्रीसेवनकी अभिलाषा करना, ९ मनवांछित इष्ट विषयोंका सेवन करना ऐसे नव प्रकार हैं । इनका त्याग करना सो नवभेदरूप ब्रह्मचर्य है अथवा मन-वचन-काय, कृत-कारित-अनुमोदनासे ब्रह्मचर्यका पालन करना ऐसे भी नव प्रकार हैं । ऐसे करना सो भी भाव शुद्ध उपाय है ॥९८॥

आगे कहते हैं कि जो भाव सहित मुनि है सो आराधनाके चतुष्कको पाता है, भाव बिना वह भी संसारमें भ्रमण करता है:—

भावसहितो य मुणिणो पावइ आराहणाचउक्कं च ।

भावरहितो य मुणिवर भमइ चिरं दीहसंसारे ॥९९॥

भावसहितश्च मुनिः प्राप्नोति आराधनाचतुष्कं च ।

भावरहितश्च मुनिवर ! भ्रमति चिरं दीर्घसंसारे ॥९९॥

अर्थ:—हे मुनिवर ! जो भावसहित है सो दर्शन-ज्ञान-चारित्र-तप ऐसी आराधनाके चतुष्कको पाता है वह मुनियोंमें प्रधान है और जो भावरहित मुनि है सो बहुत काल तक दीर्घसंसारमें भ्रमण करता है ।

भावार्थ:—निश्चय सम्यक्त्वका शुद्ध आत्माका अनुभूतिरूप श्रद्धान है सो भाव है, ऐसे भावसहित हो उसके चार आराधना होती है उसका फल अरहन्त सिद्ध पद है

भावे सहित मुनिवर लहे आराधना चतुरंगने ।

भावे रहित तो हे भ्रमण ! चिर दीर्घसंसारे भमे ॥९९॥

और ऐसे भावसे रहित हो उसके आराधना नहीं होती है उसका फल संसारका भ्रमण है । ऐसा जानकर भाव शुद्ध करना यह उपदेश है ॥९९॥

आगे भावहीके फलको विशेषरूपसे कहते हैं:—

पावंति भावसवणा कल्याणपरंपराइं सौखाइं ।

दुःखाइं द्रव्यसवणा नरतिर्यकुदेवजोणीए ॥१००॥

प्राप्नुवन्ति भावश्रमणाः कल्याणपरंपराः सौख्यानि ।

दुःखानि द्रव्यश्रमणाः नरतिर्यकुदेवयोनी ॥१००॥

अर्थ:—जो भावश्रमण हैं, भावमुनि हैं, वे जिनमें कल्याणकी परंपरा है ऐसे सुखोंको पाते हैं और जो द्रव्यश्रमण हैं वे तिर्यच मनुष्य कुदेव योनिमें दुःखोंको पाते हैं ।

भावार्थ:—भावमुनि सम्यग्दर्शन सहित हैं वे तो सोलहकारण भावना भाकर गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण पंच कल्याणक सहित तीर्थंकर पद पाकर मोक्ष पाते हैं और जो सम्यग्दर्शन रहित द्रव्यमुनि हैं वे तिर्यच, मनुष्य, कुदेव योनि पाते हैं । यह भावके विशेष से फलका विशेष है ॥१००॥

आगे कहते हैं कि अशुद्ध भावसे अशुद्ध ही आहार किया, इसलिये दुर्गति ही पाई:—

छायालदोसदूसियमसणं गसिउं अशुद्धभावेण ।

पत्तो सि महावसणं तिर्यगईए अणप्पवसो ॥१०१॥

षट्चत्वारिंशद्दोषदूषितमशनं ग्रसितं अशुद्धभावेन ।

प्राप्तः अति महाव्यसनं तिर्यगतौ अनात्मवशः ॥१०१॥

अर्थ:—हैं मुने ! तूने अशुद्धभावसे छियालीस दोषोंसे दूषित अशुद्ध अशन (आहार) ग्रस्या (खाया) इस कारणसे तिर्यचगतिमें पराधीन होकर महान (बड़े) व्यसन (कष्ट) को प्राप्त किया ।

रे ! भावमुनि कल्याणकोनी श्रेणियुत सौख्यो लहैं ।

ने द्रव्यमुनि तिर्यच-मनुज-कुदेवमां दुःखो सहे ॥१०१॥

अविशुद्ध भावें दोष छैंतालीस सह ग्रही अशनने ।

तिर्यचगति मध्ये तु पाप्मो दुःख बहु परवशपणे ॥१०१॥

भावार्थः—मुनि छियालीस दोषरहित शुद्ध आहार करता है, बत्तीस अंतराय डालता है, चौदह मलदोषरहित करता है सो जो मुनि होकर सदोष आहार करे तो ज्ञात होता है कि इसके भाव भी शुद्ध नहीं हैं। उसको यह उपदेश है कि—हे मुने ! तूने दोष-सहित अशुद्ध आहार किया, इसलिये तिर्य्यचगतिमें पहिले भ्रमण किया और कष्ट सहा, इसलिये भाव शुद्ध करके शुद्ध आहार कर जिससे फिर भ्रमण न करे। छियालीस दोषोंमें सोलह तो उद्गम दोष हैं, वे आहारके बननेके हैं, ये श्रावकके आश्रित हैं। सोलह उत्पादन दोष हैं, ये मुनिके आश्रित हैं। दस दोष एषणाके हैं, ये आहारके आश्रित हैं। चार प्रमाणादिक हैं। इनके नाम तथा स्वरूप 'मूलाचार', 'आचारसार' ग्रंथमें जानिये ॥१०१॥

आगे फिर कहते हैंः—

सच्चित्तभक्तपाणं गिद्धीं दप्पेणऽधी पभुत्तूण ।
पत्तो सि तिब्बदुक्खं अणाइकालेण तं चित्त ॥१०२॥

सच्चित्तभक्तपाणं गृद्ध्या दर्पेण अधीः प्रभुज्य ।

प्राप्तोऽसि तीव्रदुःखं अनादिकालेन त्वं चिन्तय ॥१०२॥

अर्थः—हे जीव ! तू दुर्बुद्धि (अज्ञानी) होकर अतिचार सहित तथा अति-गर्व (उद्धतपने) से सचित्त भोजन तथा पान, जीवसहित आहार पानी लेकर अनादिकालसे तीव्र दुःखको पाया, उसका चिन्तन कर-विचार कर ।

भावार्थः—मुनिको उपदेश करते हैं कि अनादिकालसे जब तक अज्ञानी रहा जीवका स्वरूप नहीं जाना तब तक सचित्त (जीव सहित) आहार पानी करते हुए संसारमें तीव्र नरकादिकके दुःखको पाया। अब मुनि होकर भाव शुद्ध करके सचित्त आहार पानी मत करे, नहीं तो फिर पूर्ववत् दुःख भोगेगा ॥१०२॥

आगे फिर कहते हैंः—

तुं विचार रे !—तैं दुःख तीव्र ल्हां अनादि कालथी ।

करी अशन-पान सच्चित्तनां अज्ञान-गृद्धि-दर्पथी ॥१०२॥

कंदं मूलं बीजं पुष्पं पत्रादि किंचि सच्चित्तं ।
असिऊण माणगव्वं भमिओ सि अणतसंसारे ॥१०३॥

कंदं मूलं बीजं पुष्पं पत्रादि किंचित् सचित्तम् ।
अशित्वा मानगर्वे भ्रमितः असि अनंतसंसारे ॥ १०३ ॥

अर्थः—कंद जमीकंद आदिक, बीज चना आदि अन्नादिक, मूल अदरक मूलों गाजर आदिक, पुष्प फूल, पत्र नागरवेल आदिक इनको आदि लेकर जो भी कोई सचित्त वस्तु थी उसे मान (गर्व) करके भक्षण की । उससे हे जीव ! तूने अनंत संसारमें भ्रमण किया ।

भावार्थः—कन्दमूलादिक सचित्त अनन्त जीवोंकी काय हैं तथा अन्य वनस्पति बीजादिक सचित्त हैं इनको भक्षण किया । प्रथम तो मान करके कि—हम तपस्वी हैं, हमारे घरदार नहीं है, वनके पुष्प फलादिक खाकर तपस्या करते हैं ऐसे मिथ्यादृष्टि तपस्वी होकर मान करके खाये तथा गर्वसे उद्धत होकर दांप समझा नहीं, स्वच्छंद होकर सर्वभक्षी हुआ । ऐसे इन कंदादिकको खाकर इस जीवने संसारमें भ्रमण किया । अब मुनि होकर इनका भक्षण मत करे, ऐसा उपदेश है । अन्यमतके तपस्वी कंदमूलादिक फल फूल खाकर अपनेको महंत मानते हैं, उनका निषेध है ॥ १०३ ॥

आगे विनय आदिका उपदेश करते हैं, पहिले विनयका वर्णन हैः—

विणयं पचपयारं पालहि मणवयणकायजोएण ।
अविणयणरा सुविहियं ततो मुत्ति न पावन्ति ॥ १०४ ॥

विनयः पंचप्रकारं पालय मनोवचनकाययोगेन ।
अविनतनराः सुविहितां ततो मुक्तिं न प्राप्नुवन्ति ॥ १०४ ॥

कई कंद-मूलों, पत्र-पुष्पो, बीज आदि सचित्तने ।

तुं मान-मदर्थी खाईने भटक्यो अनंत भवार्णवे ॥ १०३ ॥

रे ! विनय पांच प्रकारनो तुं पाल मन-वच-तन बडे ।

नर होय जे अविनीत ते पामे न सुविहित मुक्तिने ॥ १०४ ॥

अर्थः—हे मुने ! जिस कारणसे अविनयी मनुष्य भले प्रकार विहित जो मुक्ति उसको नहीं पाते हैं अर्थात् अभ्युदय तीर्थकरादि सहित मुक्ति नहीं पाते हैं इसलिए हम उपदेश करते हैं कि—हाथ जोड़ना, चरणोंमें गिरना, आने पर उठना, सामने जाना और अनुकूल वचन कहना यह पांच प्रकारका विनय है अथवा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और इनके धारक पुरुष इनका विनय करना ऐसे पांच प्रकारके विनयको तू मन वचन काय तीनों योगोंसे पालन कर ।

भावार्थः—विनय बिना मुक्ति नहीं है, इसलिये विनयका उपदेश है । विनयमें बड़े गुण हैं, ज्ञानकी प्राप्ति होती है, मानकषायका नाश होता है, शिष्टाचारका पालना है और कलहका निवारण है इत्यादि विनयके गुण जानने । इसलिये जो सम्यग्दर्शनादिसे महान् हैं उनका विनय करो यह उपदेश है और जो विनय बिना जिनमार्गसे भ्रष्ट भये वस्त्रादिकसहित जो मोक्षमार्ग मानने लगे उनका निषेध है ॥१०४॥

आगे भक्तिरूप वैयावृत्यका उपदेश करते हैंः—

णियसत्तीए महाजस भत्तीराएण णिच्चकालम्भि ।

तं कुण जिणभत्तिपरं विज्जावच्चं दसवियप्पं ॥१०५॥

निजशक्त्या महायशः ! भक्तिरागेण नित्यकाले ।

त्वं कुरु जिनभक्तिपरं वैयावृत्यं दशविकल्पम् ॥१०५॥

अर्थः—हे महायश ! हे मुने ! जिनभक्तिमें तत्पर होकर भक्तिके रागपूर्वक उस दस भेदरूप वैयावृत्यको सदाकाल तू अपनी शक्तिके अनुसार कर । 'वैयावृत्य'के दूसरे दुःख (कष्ट) आने पर उसकी सेवा चाकरी करनेको कहते हैं । इसके दस भेद हैं—
१ आचार्य, २ उपाध्याय, ३ तपस्वी, ४ शैक्ष्य, ५ ग्लान, ६ गण, ७ कुल, ८ संघ, ९ साधु, १० मनोज्ञ ये दस मुनिके हैं । इनका वैयावृत्य करते हैं इसलिये दस भेद कहे हैं ॥१०५॥

आगे अपने दोषको गुरुके पास कहना, ऐसी गद्वाका उपदेश करते हैंः—

तुं हे महायश ! भक्तिराग बड़े स्वशक्तिप्रमाणमां ।

जिनभक्तिरत दशभेद वैयावृत्यने आचर सदा ॥१०५॥

जं किंचि कयं दोसं मणवयकाएहिं असुहभावेणं ।
तं गरहि गुरुसयासे गारव मायं च मोत्तूण ॥१०६॥

यः कश्चित् कृतः दोषः मनोवचः कायः अशुभभावेन ।

तं गहं गुरुसकाशे गारवं मायां च मुक्त्वा ॥१०६॥

अर्थः—हे मुने ! जो कुछ मन वचन कायके द्वारा अशुभ भावोंसे प्रतिजामें दोष लगा हो उसको गुरुके पास अपना गौरव (महंतपनेका गर्व) छोड़कर और माया (कपट) छोड़कर मन वचन कायको सरल करके गहो कर अर्थात् वचन द्वारा प्रकाशित कर ।

भावार्थः—अपने कोई दोष लगा हो और निष्कपट होकर गुरुको कहे तो वह दोष निवृत्त हो जावे । यदि आप शल्यवान रहे तो मुनिपदमें यह बड़ा दोष है, इसलिये अपना दोष छिपाना नहीं, जैसा हो वैसा सरलबुद्धिसे गुरुओंके पास कहे तब दोष मिटे, यह उपदेश है । कालके निमित्तसे मुनिपदसे भ्रष्ट भये, पीछे गुरुओंके पास प्रायश्चित्त नहीं लिया, तब विपरीत होकर अलग सम्प्रदाय बना लिए, ऐसे विपर्यय हुआ ॥१०६॥

आगे क्षमाका उपदेश करते हैंः—

दुज्जणवयणचडक्कं णिट्ठुरकडुयं सहन्ति सत्पुरिसा ।
कम्ममलंणासणट्ठं भावेण य णिम्ममा सवणा ॥१०७॥

दुर्जनवचनपेटां निष्ठुरकटुकं सहन्ते सत्पुरुषाः ।

कर्ममलनाशनार्थं भावेन च निर्ममाः श्रमणाः ॥१०७॥

अर्थः—सत्पुरुष मुनि हैं वे दुर्जनके वचनरूप चपेट जो निष्ठुर (कठोर) दयारहित और कटुक (सुनते ही कानोंको कड़े शूल समान लगे) ऐसी चपेट है उसको सहते हैं । वे किसलिये सहते हैं ? कर्मोंका नाश होनेके लिये सहते हैं । पहिले

तैं अशुभ भावे मन-वचन-तनयी कयों कई दोष जे ।

कर गहंणा गुरुनी समीपे गर्व-माया छोडीने ॥१०६॥

दुर्जन तणी निष्ठुर-कटुक वचनोरूपी थप्पड सहे ।

सत्पुरुष निर्ममभावयुत-मुनि कर्ममललयहेतुए ॥१०७॥

अशुभ-कर्म बाँधे थे उसके निमित्तसे दुर्जनने कटुक वचन कहे, आपने सुने, उसको उपशम परिणामसे आप सहे तब अशुभकर्म उदय होय खिर गये । ऐसे कटुकवचन सहनेसे कर्मका नाश होता है ।

वे मुनि सत्पुरुष कैसे हैं ? अपने भावसे वचनादिकसे निर्ममत्व हैं, वचनसे तथा मानकषायसे और देहादिकसे ममत्व नहीं है । ममत्व हो तो दुर्वचन सहे न जावें, यह न जाने कि इसने मुझे दुर्वचन कहे, इसलिये ममत्वके अभावसे दुर्वचन सहते हैं । अतः मुनि होकर किसी पर क्रोध नहीं करना यह उपदेश है । लौकिकमें भी जो बड़े पुरुष हैं वे दुर्वचन सुनकर क्रोध नहीं करते हैं, तब मुनिको सहना उचित ही है । जो क्रोध करते हैं वे कहनेके तपस्वी हैं, सच्चे तपस्वी नहीं हैं ॥१०७॥

आगे क्षमाका फल कहते हैं:—

पावं खवइ असेस खमाए पडिमंडिओ य मुणिप्रवरो ।

खेयरअमरणणं पसंसणीओ धुवं होइ ॥ १०८ ॥

पापं क्षिपति अशेषं क्षमया परिमंडितः च मुनिप्रवरः ।

खेचरामरनराणां प्रशंसनीयः ध्रुवं भवति ॥१०८॥

अर्थ:—जो मुनिप्रवर (मुनियोंमें श्रेष्ठ प्रधान) क्रोधके अभावरूप क्षमासे मंडित है वह मुनि समस्त पापोंका क्षय करता है और विद्याधर देव मनुष्यों द्वारा प्रशंसा करने योग्य निश्चयसे होता है ।

भावार्थ:—क्षमा गुण बड़ा प्रधान है, इससे सबके स्तुति करने योग्य पुरुष होता है । जो मुनि हैं उनके उत्तम क्षमा होती है, वे तो सब मनुष्य देव विद्याधरोंके स्तुतियोग्य होते ही हैं और उनके सब पापोंका क्षय होता ही है, इसलिये क्षमा करना योग्य है ऐसा उपदेश है । क्रोधी सबके निंदा करने योग्य होता है, इसलिये क्रोधका छोड़ना श्रेष्ठ है ॥१०८॥

आगे ऐसे क्षमागुणको जानकर क्षमा करना और क्रोध छोड़ना ऐसा कहते हैं:—

मुनिप्रवर परिमंडित क्षमाधी पाप निःशेषे दहे ।

नर-अमर-विद्याधर तणा स्तुतिपात्र छे निश्चितपणे ॥१०८॥

इय णाऊण खमागुण खमेहि तिविहेण सयल जीवाणं ।
चिरसंचियकाहसिहि वरखमसलिलेण सिंचेह ॥१०९॥

इति ज्ञात्वा क्षमागुण ! क्षमस्व त्रिविधेन सकलजीवान् ।

चिरसंचितक्रोधशिखिनं वरक्षमासलिलेन सिंच ॥ १०९ ॥

अर्थः—हे क्षमागुण मुने ! (जिसके क्षमागुण हैं ऐसे मुनिका संवोधन है)
इति अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार क्षमागुणको जान और सब जीवों पर मन वचन कायसे क्षमा
कर तथा बहुतकालसे संचित क्रोधरूपी अग्निको क्षमारूप जलसे सींच अर्थात् गमन कर ।

भावार्थः—क्रोधरूपी अग्नि पुरुषके भले गुणोंको दग्ध करने वाली है और
परजीवोंका घात करनेवाली है, इसलिये इसको क्षमारूप जलसे बुझाना, अन्य प्रकार यह
बुझती नहीं है और क्षमा गुण सब गुणोंमें प्रधान है । इसलिये यह उपदेश है कि
क्रोधको छोड़कर क्षमा ग्रहण करना ॥ १०९ ॥

आगे दीक्षाकालादिककी भावनाका उपदेश करते हैंः—

दिक्खाकालाईयं भावहि अवियारदंसणविसुद्धो ।
उत्तमवोहिणिमित्तं असारसाराणि मुणिऊण ॥ ११० ॥

दीक्षाकालादिकं भावय अविकारदर्शनविशुद्धः ।

उत्तमवोधिनिमित्तं असारसाराणि ज्ञात्वा ॥ ११० ॥

अर्थः—हे मुने ! तू संसारको असार जानकर उत्तमवोधि अर्थात् सम्यग्दर्शन
जान चारित्रकी प्राप्तिके निमित्त अविकार अर्थात् अतिचाररहित निर्मल सम्यग्दर्शन
सहित होकर दीक्षाकाल आदिककी भावना कर ।

भावार्थः—दीक्षा लेते हैं तब संसार, (गरीर) भोगको (विशेषतया) असार
जानकर अत्यंत वैराग्य उत्पन्न होता है वैसे ही उसके आदिशब्दसे रोगोत्पत्ति, मरण—
कालादिक जानना । उस समयमें जैसे भाव हों वैसे ही संसारको असार जानकर विशुद्ध

तेथी क्षमागुणधर ! क्षमा कर जीव सौने त्रणविधे ।

उत्तमक्षमाजल सींच तुं चिरकालना क्रोधाग्निने ॥१०९॥

सुविशुद्धदर्शनधरणे वरवोधि केरा हेतुए ।

चित्तव तुं दीक्षाकाल-आदिक, जाणी सार-असारने ॥११०॥

सम्यग्दर्शन सहित होकर उत्तमबोधि जिससे केवलज्ञान उत्पन्न होता है उसके लिये दीक्षाकालादिककी निरन्तर भावना करना योग्य है, ऐसा उपदेश है ॥११०॥

[निरन्तर स्मरणमें रखना:—क्या ? सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी वृद्धि हेतु हे मुनि ! दीक्षाके समयकी अपूर्व उत्साहमय तीव्र विरक्त दशाको; किसी रोगोत्पत्तिके समयकी उग्र ज्ञान-वैराग्य, संपत्तिकी, किसी दुःखके अवसर पर प्रगट हुई उदासीनताकी भावनाको किसी उपदेश तथा तत्त्वविचारके धन्य अवसर पर जगी पवित्र अंतः भावनाको स्मरणमें रखना, निरन्तर स्वसन्मुखज्ञातापनका धीरज अर्थ स्मरणमें रखना, भूलना नहीं । (इस गाथाका विशेष भावार्थ)]

आगे भावलिंग शुद्ध करके द्रव्यलिंग सेवनका उपदेश करते हैं:—

सेवहि चउविहलिंगं अभ्यंतरलिंगशुद्धिमावण्णो ।

बाह्यलिंगमकज्जं होइ फुडं भावरहियाणं ॥१११॥

सेवस्व चतुर्विधलिंगं अभ्यंतरलिंगशुद्धिमापन्नः ।

बाह्यलिंगमकार्यं भवति स्फुटं भावरहितानाम् ॥१११॥

अर्थ:—हे मुनिवर ! तू अभ्यंतरलिंगकी शुद्धि अर्थात् शुद्धताको प्राप्त होकर चार प्रकारके बाह्यलिंगका सेवन कर, क्योंकि जो भावरहित होते हैं उनके प्रगटपने बाह्यलिंग अकार्य है अर्थात् कार्यकारी नहीं है ।

भावार्थ:—जो भावकी शुद्धतासे रहित हैं, जिनके अपनी आत्माका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान, आचरण नहीं है, उनके बाह्यलिंग कुछ कार्यकारी नहीं है, कारण पाकर तत्काल बिगड़ जाते हैं, इसलिये यह उपदेश है— पहिले भावकी शुद्धता करके द्रव्यलिंग धारण करो । यह द्रव्यलिंग चार प्रकारका कहा है, उसकी सूचना इसप्रकार है—१—मस्तकके, २—डाढ़ीके और ३—मूछोंके केशोंका लोच करना, तीन चिह्न तो ये और —चोथा नीचेके केश रखना; अथवा १. वस्त्रका त्याग, २. केशोंका लोच करना, ३. शरीरका स्नानादिसे संस्कार न करना, ४. प्रतिलेखन मयूरपिच्छिका रखना. ऐसे भी चार प्रकारका बाह्यलिंग कहा है । ऐसे सब बाह्य वस्त्रादिकसे रहित नग्न रहना,

करी प्राप्त आंतरलिंगशुद्धि सेव चउविध लिंगे ।

हे बाह्यलिंग अकार्य भावविहीनने निश्चितपणे ॥१११॥

ऐसा नग्नरूप भावविशुद्धि बिना हँसोका स्थान है और कुछ उत्तम फल भी नहीं है ॥१११॥

आगे कहते हैं कि भाव बिगड़नक कारण चार संज्ञा हैं, उनसे संसार-भ्रमण होता है, यह दिखाते हैं:—

**आहारभयपरिग्रहमैथुनसंज्ञाहि मोहिओ सि तुमं ।
भमिओ संसारवणे अणाइकालं अणप्पवसो ॥११२॥**

आहारभयपरिग्रहमैथुनसंज्ञाभिः मोहितः असि त्वम् ।

भ्रमितः संसारवने अनादिकालं अनात्मवशः ॥११२॥

अर्थ:—हे मुने ! तूने आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन चार संज्ञाओंसे मोहित होकर अनादिकालसे पराधीन होकर संसाररूप वनमें भ्रमण किया ।

भावार्थ:—‘संज्ञा’ नाम वांछाके जागते रहने (अर्थात् बने रहने) का है सो आहारकी वांछा होना, भय होना, मैथुनकी वांछा होना और परिग्रहकी वांछा प्राणीके निरन्तर बनी रहती है, यह जन्मान्तरमें चली जाती है, जन्म लेते ही तत्काल प्रगट होती है । इसीके निमित्तसे कर्मोंका बंध कर संसारवनमें भ्रमण करता है, इसलिये मुनियोंको यह उपदेश है कि अब इन संज्ञाओंका अभाव करो ॥११२॥

आगे कहते हैं कि बाह्य उत्तरगुणकी प्रवृत्ति भी भाव शुद्ध करके करना:—

**बाहिरसयणत्तावणतरुमूलाईणि उत्तरगुणाणि ।
पालहि भावविशुद्धो पूजालाहं ण ईहंतो ॥११३॥**

बहिःशयनातापनतरुमूलादीन् उत्तरगुणान् ।

पालय भावविशुद्धः पूजालाभ न ईहमानः ॥११३॥

अर्थ:—हे मुनिवर ! तू भावसे विशुद्ध होकर पूजालाभादिकको नहीं

आहार-भय-परिग्रह-मैथुनसंज्ञा थी मोहितपणे ।

तुं परवशे भटक्यो अनादि कालथी भवकानने ॥११२॥

तरुमूल, आतापन, बहिःशयनादि उत्तरगुणने ।

तुं शुद्ध भावे पाल, पूजालाभथी निःस्पृहपणे ॥११३॥

चाहते हुए बाह्यशयन, आतापन, वृक्षमूलयोग धारण करना इत्यादि उत्तरगुणोंका पालन कर ।

भावार्थः—शीतकालमें बाहर खुले मैदानमें सोना बैठना, ग्रीष्मकालमें पर्वतके शिखर पर सूर्यसन्मुख आतापनयोग धरना, वर्षाकालमें वृक्षके नीचे योग धरना जहाँ वृक्षों वृक्षपर गिरनेके बाद एकत्र होकर शरीर पर गिरें । इसमें कुछ प्रासुकका भी संकल्प है और बाधा बहुत है, इनको आदि लेकर यह उत्तरगुण हैं, इनका पालन भी भाव शुद्ध करके करना । भावशुद्धि बिना करे तो तत्काल बिगड़े और फल कुछ नहीं है, इसलिये भाव शुद्ध करके करनेका उपदेश है । ऐसा न जानना कि इनको बाह्यमें करनेका निषेध करते हैं । इनको भी करना और भाव भी शुद्ध करना यह आशय है । केवल पूजालाभादिके लिए अपना बड़प्पन दिखानेके लिये करे तो कुछ फल (लाभ) की प्राप्ति नहीं है ॥११३॥

आगे तत्त्वकी भावना करनेका उपदेश करते हैंः—

भावहि पढमं तत्त्वं बिदियं तदियं चउत्थ पंचमयं ।

तियरणसुद्धो अप्पं अणाइणिहणं तिवग्गहरं ॥११४॥

भावय प्रथमं तत्त्वं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थं पंचमकम् ।

त्रिकरणशुद्धः आत्मानं अनादिनिधनं त्रिवर्गहरम् ॥११४॥

अर्थः—हे मुने ! तू प्रथम जो जीवतत्त्व उसका चिन्तन कर, द्वितीय अजीवतत्त्वका चिन्तन कर, तृतीय आस्रवतत्त्वका चिन्तन कर, चतुर्थ बन्धतत्त्वका चिन्तन कर, पंचम संवरतत्त्वका चिन्तन कर और त्रिकरण अर्थात् मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदनासे शुद्ध होकर आत्मस्वरूपका चिन्तन कर जो आत्मा अनादिनिधन है और त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ तथा काम इनको हरनेवाला है ।

भावार्थ—प्रथम 'जीवतत्त्व' की भावना तो 'सामान्य जीव' दर्शन-ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है, उसकी भावना करना । पीछे ऐसा मैं हूँ इसप्रकार आत्मतत्त्वकी भावना

तुं भाव प्रथम, द्वितीय, त्रीजा, तुर्य, पंचम तत्त्वने ।

आद्यंतरहित त्रिवर्गहर जीवने, त्रिकरणविशुद्धि ॥११४॥

करना । दूसरा 'अजीवतत्त्व' है सो सामान्य अचेतन जड़ है, यह पाँच भेदरूप पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश, काल है इनका विचार करना । पीछे भावना करना कि ये हैं वह मैं नहीं हूँ । तीसरा 'आस्रवतत्त्व' है वह जीव-पुद्गलके संयोग जनित भाव है, इनमें अनादि कर्मसम्बन्धसे जीवके भाव (भाव आस्रव) तो राग-द्वेष-मोह हैं और अजीव पुद्गलके भावकर्मके उदयरूप मिथ्यात्व अविरत, कषाय और योग द्रव्यान्तर है । इनकी भावना करना कि ये (—असद्भूत व्यवहारनय अपेक्षा) मुझे होते हैं, [अशुद्ध निश्चयनयसे] रागद्वेषमोह भाव मेरे हैं इनसे कर्मोंका बन्ध होता है, उससे संसार होता है इसलिये इनका कर्त्ता न होना—[स्वमें अपने जाता रहना] ।

चौथा 'बंधतत्त्व' है वह मैं रागद्वेषमोहरूप परिणमन करता हूँ वह तो मेरी चेतनाका विभाव है, इससे जो बँधते हैं वे पुद्गल हैं, कर्म पुद्गल है, कर्म पुद्गल जनावरण आदि आठ प्रकार होकर बँधता है, वे स्वभाव-प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, और प्रदेशरूप चार प्रकार होकर बँधते हैं, वे मेरे विभाव तथा पुद्गल कर्म सब हेय हैं, संसारके कारण हैं, मुझे रागद्वेष मोहरूप नहीं होना है, इसप्रकार भावना करना ।

पाँचवाँ 'संवर तत्त्व' है वह रागद्वेषमोहरूप जीवके विभाव हैं, उनका न होना और दर्शन-ज्ञानरूप चेतनाभाव स्थिर होना यह 'संवर' है, वह अपना भाव है और इसीसे पुद्गलकर्मजनित भ्रमण मिटता है ।

इसप्रकार इन पाँच तत्त्वोंकी भावना करनेमें आत्मतत्त्वकी भावना प्रधान है उससे कर्मकी निर्जरा होकर मोक्ष होता है । आत्माका भाव अनुक्रमसे शुद्ध होना यह तो 'निर्जरा तत्त्व' हुआ और सब कर्मोंका अभाव होना यह 'मोक्षतत्त्व' हुआ । इसप्रकार सात तत्त्वोंकी भावना करना । इसीलिये आत्मतत्त्वका विशेषण किया कि आत्मतत्त्व कैसा है—धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्गका अभाव करता है । इसकी भावनासे त्रिवर्गसे भिन्न चौथा पुरुषार्थ 'मोक्ष' है वह होता है । यह आत्मा ज्ञान-दर्शनमयी चेतनास्वरूप अनादिनिधन है, इसका आदि भी नहीं और निधन (नाश) भी नहीं है । 'भावना' नाम बारबार अभ्यास करना; चिन्तन करनेका है वह मन-वचन-कायसे आप करना तथा दूसरेको कराना और करनेवालेको भला जानना ऐसे त्रिकरण शुद्ध करके भावना करना । माया-निदान गल्य नहीं रखना, ख्याति, लाभ, पूजाका आशय न रखना । इसप्रकारसे तत्त्वकी भावना करने से भाव शुद्ध होते हैं ।

स्त्री आदि पदार्थ ऊपरसे भेद ज्ञानीका विचार ।

इसका उदाहरण इसप्रकार है कि जब स्त्री आदि इन्द्रियगोचर हों (दिखाई दे) तब उसके विषयमें तत्त्व विचार करना कि यह स्त्री है वह क्या है ? जीवनामक तत्त्वकी एक पर्याय है, इसका शरीर है वह तो पुद्गलतत्त्वकी पर्याय है, यह हावभाव चेष्टा करती है, वह इस जीवके विकार हुआ है यह आस्रवतत्त्व है और बाह्य चेष्टा पुद्गलकी है, इस विकारसे इस स्त्रीकी आत्माके कर्मका बन्ध होता है । यह विकार इसके न हो तो 'आस्रव' 'बन्ध' इसके न हो । कदाचित् मैं भी इसको देखकर विकाररूप परिणमन करूँ तो मेरे भी 'आस्रव' 'बन्ध' हो । इसलिये मुझे विकार-रूप न होना यह 'संवर तत्त्व' है । बन सके तो कुछ उपदेश देकर इसका विकार दूर करूँ [ऐसा विकल्प राग है,] वह राग भी करने योग्य नहीं है—स्व सन्मुख ज्ञातापनेमें भ्रंय रखना योग्य है इसप्रकार तत्त्वकी भावनासे अपना भाव अशुद्ध नहीं होता है इसलिये जो दृष्टिगोचर पदार्थ हों उनमें इसप्रकार तत्त्वकी भावना रचना, यह तत्त्वकी भावनाका उपदेश है ॥११४॥

आगे कहते हैं कि ऐसे तत्त्वकी भावना जब तक नहीं है तब तक मोक्ष नहीं है:—

जाव ण भावइ तत्त्वं जाव ण चितेइ चितणीयाइं ।

ताव ण पावइ जीवो जरमरणविवर्जितं ठाणं ॥११५॥

यावन्न भावयति तत्त्वं यावन्न चितयति चितनीयानि ।

तावन्न प्राप्नोति जीवः जरामरणविवर्जितं स्थानम् ॥११५॥

अर्थ:—हे मुने ! जबतक वह जीवादि तत्त्वोंको नहीं भाता है और चिन्तन करने योग्यका चिन्तन नहीं करता है तब तक जरा और मरणसे रहित मोक्ष स्थानको नहीं पाता है ।

भावार्थ:—तत्त्वकी भावना तो पहिले कही वह चिन्तन करनेयोग्य धर्मशुक्ल-ध्यानका विषयभूत जां ध्येय वस्तु अपना शुद्ध दर्शनज्ञानमयी चेतनाभाव और ऐसा ही

भावे न ज्यां लगी तत्त्व, ज्यां लगी चितनीय न चितवे ।

जीव त्यां लगी पामे नहीं जर-मरणवर्जित स्थानने ॥११५॥

अरहत सिद्ध परमेष्ठीका स्वरूप उसका चिन्तन जब तक इस आत्माके न हो तब तक संसारसे निवृत्त होना नहीं है, इसलिये तत्त्वकी भावना और शुद्धस्वरूपके ध्यानका उपाय निरन्तर रखना यह उपदेश है ॥ ११५ ॥

आगे कहते हैं कि पाप-पुण्यका और बन्ध-मोक्षका कारण परिणाम ही है:—

पावं हवइ असेसं पुण्णमसेसं च हवइ परिणामा ।
परिणामादो बंधो मुक्खो जिणसासणे दिट्ठो ॥११६॥

पापं भवति अशेषं पुण्यमशेषं च भवति परिणामात् ।

परिणामाद्बन्धः मोक्षः जिनशासने दृष्टः ॥११६॥

अर्थ:—पाप-पुण्य, बंध-मोक्षका कारण परिणाम ही को कहा है । जीवके मिथ्यात्व, विषय-कषाय, अशुभलेश्यारूप तीव्र परिणाम होते हैं, उनसे तो पापास्रवका बंध होता है । परमेष्ठीकी भक्ति, जीवों पर दया इत्यादिक मंदकषाय शुभलेश्यारूप परिणाम होते हैं, इससे पुण्यास्रवका बंध होता है । शुद्धपरिणामरहित विभावरूप परिणामसे बंध होता है । शुद्धभावके सन्मुख रहना, उसके अनुकूल शुभ परिणाम रखना, अशुभ परिणाम सर्वथा दूर करना, यह उपदेश है ॥ ११६ ॥

आगे पुण्य-पापका बंध जैसे भावोंसे होता है, उनको कहते हैं । पहिले पाप-बंधके परिणाम कहते हैं:—

मिच्छत्त तह कसायासंजमजोगेहि असुहलेसेहि ।
बंधइ असुहं कम्मं जिणवयणपराम्मुहो जीवो ॥११७॥

मिथ्यात्वं तथा कषायासंयमयोगः अशुभलेश्यः ।

बध्नाति अशुभं कर्म जिनवचनपराङ्मुखः जीवः ॥११७॥

अर्थ:—मिथ्यात्व, कषाय, असंयम और योग जिनमें अशुभलेश्या पाई जाती है इसप्रकारके भावोंसे यह जीव जिनवचनसे पराङ्मुख होता है—अशुभकर्मको बांधता है

रे ! पाप सघलुं, पुण्य सघलुं थाय छे परिणामथी ।

परिणामथी छे बंध तेम ज मोक्ष जिनशासन महीं ॥११६॥

मिथ्या-कषाय-अविरति-योग अशुभलेश्यान्वित बडे ।

जिनवचपराङ्मुख आत्मा बांधे अशुभरूप कर्मने ॥११७॥

वह पाप ही बाँधता है ।

भावार्थः—‘मिथ्यात्वभाव’ तत्त्वार्थका श्रद्धानरहित परिणाम है । ‘कषाय’ क्रोधादिक हैं । ‘असंयम’ परद्रव्यके ग्रहणरूप है त्यागरूप भाव नहीं, इसप्रकार इन्द्रियोंके विषयोंसे प्रीति और जीवोंकी विराधनासहित भाव है । ‘योग’ मन-वचन-कायके निमित्तसे आत्मप्रदेशोंका चलना है । ये भाव जब तीव्र कषाय सहित कृष्ण, नील, कापोत अशुभ लेश्यारूप हों तब इस जीवके पापकर्मका बंध होता है । पापबंध करनेवाला जीव कैसा है ? उसके जिनवचनकी श्रद्धा नहीं है । इस विशेषणका आशय यह है कि अन्य-मतके श्रद्धानीके जो कदाचित् शुभलेश्याके निमित्तसे पुण्यका भी बंध हो तो उसको पापहीमें गिनते हैं । जो जिनआज्ञामें प्रवर्तता है उसके कदाचित् पाप भी बँधे तो वह पुण्यजीवोंकी ही पंक्तिमें गिना जाता है, मिथ्यादृष्टिको पापी जीवोंमें माना है और सम्यग्दृष्टिको पुण्यवान् जीवोंमें माना है । इसप्रकार पापबंधके कारण कहे ॥११७॥

आगे इससे उलटा जीव है वह पुण्य बाँधता है, ऐसा कहते हैंः—

तद्विपरीतो बंधइ सुहकम्मं भावसुद्धिमावणो ।

दुविहपयारं बंधइ संक्षेपेणैव वज्जरियं ॥११८॥

तद्विपरीतः बध्नाति शुभकर्म भावशुद्धिमापन्नः ।

द्विविधप्रकारं बध्नाति संक्षेपेणैव कथितम् ॥११८॥

अर्थः—उस पूर्वोक्त जिनवचनका श्रद्धानी मिथ्यात्वरहित सम्यग्दृष्टि जीव शुभकर्मको बाँधता है जिसने कि—भावोंमें विशुद्धि प्राप्त की है । ऐसे दोनों प्रकारके जीव शुभाशुभ कर्मको बाँधते हैं, यह संक्षेपसे जिनभगवान्ने कहा है ।

भावार्थः—पहिले कहा था कि जिनवचनसे पराङ्मुख मिथ्यात्व सहित जीव है, उससे विपरीत जिन आज्ञाका श्रद्धानी सम्यग्दृष्टि जीव विशुद्धभावको प्राप्त होकर शुभकर्मको बाँधता है, क्योंकि इसके सम्यक्त्वके माहात्म्यसे ऐसे उज्ज्वल भाव हैं जिनसे मिथ्यात्वके साथ बँधनेवाली पापप्रकृतियोंका अभाव है । कदाचित् किञ्चित् कोई पाप

विपरीत तेथी भावशुद्धिप्राप्त बांधे शुभ कर्मने ।

—ए रीत बांधे अशुभ-शुभः संक्षेपथी ज कहेल छे ॥११८॥

प्रकृति ब्रँधती है तो उनका अनुभाग मंद होता है, कुछ तीव्र पापफलका दाता नहीं होता। इसलिये मम्यग्दृष्टि शुभकर्महीको बाँधनेवाला है इसप्रकार शुभ-अशुभ कर्मके बंधका संक्षेपमे विधान सर्वजदेवने कहा है, वह जानना चाहिये ॥११८॥

आगे कहते हैं कि हे मुने ! तू ऐसी भावना करः—

जाणावरणादीहिं य अट्ठहिं कम्मेहिं वेढिओ य अहं ।

उहिऊण इण्हि पयडमि अणंतणाणाइगुणचित्तां ॥११९॥

ज्ञानावरणादिभिः च अष्टभिः कर्मभिः वेष्टितश्च अहं ।

दग्ध्वा इदानीं प्रकटयामि अनन्तज्ञानादिगुणचेतनां ॥११९॥

अर्थः—हे मुनिवर ! तू ऐसी भावना कर कि मैं ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंसे वेष्टित हूँ, इसलिये इनको भस्म करके अनन्तज्ञानादि गुण जिनस्वरूप चेतनाको प्रगट करूँ ।

भावार्थः—अपनेको कर्मोंसे वेष्टित माने और उनसे अनन्तज्ञानादि गुण आच्छादित माने तब उन कर्मोंके नाश करनेका विचार करे, इसलिये कर्मोंके बंधकी और उनके अभावकी भावना करनेका उपदेश है। कर्मोंका अभाव शुद्धस्वरूपके ध्यानमे होता है, उसीके करनेका उपदेश है ।

कर्म आठ हैं—१-ज्ञानावरण, २-दर्शनावरण, ३-मोहनीय, ४-अंतराय ये चार घातिया कर्म हैं, इनकी प्रकृति संतालीस हैं, केवलज्ञानावरणसे अनन्तज्ञान आच्छादित है, केवलदर्शनावरणसे अनन्तदर्शन आच्छादित है, मोहनीयसे अनन्तमुख्य प्रगट नहीं होता है और अंतरायसे अनन्तवीर्य प्रगट नहीं होता है, इसलिये इनका नाश करो । चार अघातिकर्म हैं इनसे अव्यावाध, अगुरुलघु, सूक्ष्मता और अवगाहना ये गुण (—की निर्मल पर्याय) प्रगट नहीं होने हैं, इन अघातिकर्मोंकी प्रकृति एकमाँ एक हैं। घातिकर्मोंका नाश होने पर अघातिकर्मोंका स्वयमेव अभाव हो जाता है, इसप्रकार जानना चाहिये ॥११६॥

आगे इन कर्मोंका नाश होनेके लिये अनेक प्रकारका उपदेश है, उसको संक्षेप से कहते हैं :—

वेष्टितं छुं हुं ज्ञानावरणकर्मादि कर्माष्टिकं वडे ।

वाली, हुं प्रगटावुं अमितज्ञानादिगुणवेदनं हवे ॥११७॥

शीलसहस्रद्वारस चउरासीगुणगणाण लक्खाइं ।

भावहि अणुदिणु णिहिलं असप्पलावेण किं बहुणा ॥ १२० ॥

शीलसहस्राष्टादश चतुरशीतिगुणगणानां लक्षाणि ।

भावय अनुदिनं निखिलं असत्प्रलापेन किं बहुना ॥ १२० ॥

अर्थः—शील अठारह हजार भेदरूप है और उत्तरगुण चौरासी लाख हैं । आचार्य कहते हैं कि हे मुने ! बहुत झूठे प्रलापरूप निरर्थक वचनोंसे क्या ? इन शीलकों और उत्तरगुणोंको सबको तू निरन्तर भा, इनकी भावना—चिन्तन—अभ्यास निरन्तर रख, जैसे इनकी प्राप्ति हो वैसे ही कर ।

भावार्थ—‘आत्मा—जीव’ नामक वस्तु अनन्तधर्मस्वरूप है । संक्षेपसे इसकी दो परिणति हैं, एक स्वाभाविक एक विभावरूप । इनमें स्वाभाविक तो शुद्धदर्शनज्ञान—मयी चेतनापरिणाम है और विभावपरिणाम कर्मके निमित्तसे है । ये प्रधानरूपसे तो मोहकर्मके निमित्तसे हुए हैं । संक्षेपसे मिथ्यात्व रागद्वेष हैं, इनके विस्तारसे अनेक भेद हैं । अन्य कर्मोंके उदयसे विभाव होते हैं उनमें पौरुष प्रधान नहीं है, इसलिये उपदेश—अपेक्षा वे गौण हैं इसप्रकार ये शील और उत्तरगुण स्वभावविभाव परिणतिके भेदसे भेदरूप करके कहे हैं ।

शीलकी प्ररूपणा दो प्रकारका है—एक तो स्वद्रव्य—परद्रव्यके विभागकी अपेक्षा है और दूसरे स्त्रीके संसर्गकी अपेक्षा है । परद्रव्यका संसर्ग मन, वचन, कायसे और कृत, कारित, अनुमोदनासे न करना । इनको आपसमें गुणा करनेसे नौ भेद होते हैं । आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये चार संज्ञा हैं, इनसे परद्रव्यका संसर्ग होता है उसका न होना, ऐसे नौ भेदोंको चार संज्ञाओंसे गुणा करनेपर छत्तीस होते हैं । पांच इन्द्रियोंके निमित्तसे विषयोंका संसर्ग होता है, उनकी प्रवृत्तिके अभावरूप पांच इन्द्रियोंसे छत्तीसको गुणा करने पर एकसौ अस्सी होते हैं । पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, प्रत्येक, साधारण ये तो एकेन्द्रिय और द्वाइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, ऐसे दशभेदरूप जीवोंका संसर्ग, इनकी हिंसारूप प्रवर्तनेसे परिणाम विभावरूप होते हैं

चौरासी लाख गुणो, अठार हजार भेदो शीलना !

—सघलुंय प्रतिदिन भाव; बहु प्रलपन निरर्थकी शुं भला ॥ १२० ॥

स्त्रीके संसर्गकी अपेक्षा इसप्रकार है—स्त्री दो प्रकारकी है अचेतन स्त्री काष्ठ पाषाण लेप (चित्राम) ये तीन, इनका मन और काय दो से संसर्ग होता है, यहाँ वचन नहीं है इसलिये दो से गुणा करने पर छह होते हैं। कृत, कारित, अनुमोदनासे गुणा करने पर अठारह होते हैं। पांच इन्द्रियोंसे गुणा करने पर नब्बे होते हैं। द्रव्य-भावसे गुणा करने पर एकसौ अस्सी होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायोंसे गुणा करने पर सातसौ बीस होते हैं। चेतन स्त्री देवी, मनुष्यिणी, तिर्यचणी ऐसे तीन, इन तीनोंको मन, वचन, कायसे गुणा करने पर नौ होते हैं। इनको कृत, कारित, अनुमोदनासे गुणा करने पर सत्ताईस होते हैं। इनको पाँच इन्द्रियोंसे गुणा करने पर एकसौ पैंतीस होते हैं। इनको द्रव्य और भाव इन दो से गुणा करने पर दो सौ सत्तर होते हैं। इनको चार संज्ञासे गुणा करनेपर एक हजार अस्सी होते हैं। इनको अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन क्रांथ मान, माया लोभ इन सोलह कषायोंसे गुणा करने पर सत्रह हजार दो सौ अस्सी होते हैं। ऐसे अचेतनस्त्रीके सातसौ बीस मिलानेपर *अठारह हजार होते हैं। ऐसे स्त्रीके संसर्गसे विकार परिणाम होते हैं सो कुशील है, इनके अभावरूप परिणाम शील है इसकी भी 'ब्रह्मचर्य' संज्ञा है।

*अचेतन : काष्ठ, पाषाण मन कृत कारित इन्द्रिया द्रव्य क्रोध, मान,
स्त्री चित्राम काय अनुमोदना ५ भाव माया, लोभ,
३ x २ x ३ x ५ x २ x ४ = ७२
अनंतानुबंधी

चेतन : देवी मन कृत आहार अप्रत्याख्यानावरण क्रोध
स्त्री मनुष्यिणी वचन कारित इन्द्रिया द्रव्य परिग्रह प्रत्याख्यानावरण मान, माया
तिर्यचिणी काय अनुमोदना ५ भाव भय, मैथुन संज्वलन लोभ,
३ x ३ x ३ x ५ x २ x ४ x ४ x ४ = १७२८०
१८०००

चौरासी लाख उत्तरगुण ऐसे हैं जो आत्माके विभावपरिणामोंके बाह्यकारणोंकी अपेक्षा भेद होते हैं। उनके अभावरूप ये गुणोंके भेद हैं। उन विभावोंके भेदोंकी गणना संक्षेपसे ऐसे है—१-हिंसा २-अनृत ३-स्तेय ४-मैथुन ५-परिग्रह ६-क्रोध ७-मान ८-माया ९-लोभ १०-भय ११-जुगुप्सा १२-अरति १३-शोक १४-मनोदुष्टत्व १५-वचनदुष्टत्व १६-कायदुष्टत्व १७-मिथ्यात्व १८-प्रमाद १९-पैशून्य २०-अज्ञान २१-इन्द्रियका अनुग्रह ऐसे इक्कीस दोष हैं। इनको अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार इन चारोंसे गुणा करने पर चौरासी होते हैं। पृथ्वी-अप्-तेज-वायु प्रत्येक साधारण ये स्थावर एकेन्द्रिय जीव छह और विकल तीन, पंचेन्द्रिय एक ऐसे जीवोंके दस भेद, इनका परस्पर आरंभसे घात होता है इनको परस्पर गुणा करने पर सौ (१००) होते हैं। इनसे चौरासीको गुणा करने पर चौरासी सौ होते हैं इनको दस 'शील-विराधने' से गुणा करने पर चौरासी हजार होते हैं। इन दसके नाम ये हैं १ स्त्री-संसर्ग, २ पुष्टरसभोजन, ३ गंधमाल्यका ग्रहण, ४ सुन्दर शयनासनका ग्रहण, ५ भूषणका मंडन, ६ गीतवादित्रका प्रसंग, ७ धनका संप्रयोजन, ८ कुशीलका संसर्ग, ९ राजसेवा, १० रात्रिसंचरण ये 'शील-विराधना' हैं। इनके आलोचनाके दस दोष हैं-गुरुओंके पास लगे हुए दोषोंकी आलोचना करे सो सरल होकर न करे कुछ शल्य रखे, उसके दस भेद किये हैं, इनसे गुणा करने पर आठ लाख चालीस हजार होते हैं। आलोचनाको आदि देकर प्रायश्चित्तके दस भेद हैं इनसे गुणा करने पर चौरासी लाख होते हैं। सो सब दोषोंके भेद हैं, इनके अभावसे गुण होते हैं। इनकी भावना रखे, चिन्तन और अभ्यास रखे, इनकी संपूर्ण प्राप्ति होनेका उपाय रखे, इसप्रकार इनकी भावनाका उपदेश है।

आचार्य कहते हैं कि बारबार बहुत वचनके प्रलापसे तो कुछ साध्य नहीं है जो कुछ आत्माके भावकी प्रवृत्तिके व्यवहारके भेद हैं उनकी 'गुण' संज्ञा है, उनकी भावना रखना। यहाँ इतना और जानना कि गुणस्थान चौदह कहे हैं उस परिपाटीसे गुणदोषोंका विचार है। मिथ्यात्व सासादन मिश्र इन तीनोंमें तो विभावपरिणति ही है, इनमें तो गुणका विचार ही नहीं है। अविरत, देशविरत आदिमें शीलगुणका एकदेश आता है। अविरतमें मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी कषायके अभावरूप गुणका एकदेश सम्यक्त्व और तोत्र रागद्वेषका अभावरूप गुण आता है और देशविरतमें कुछ व्रतका एकदेश आता है। प्रमत्तमें महाव्रतरूप सामायिक चारित्रका एकदेश आता है क्योंकि पापसंबंधी

राग द्वेष तो वहाँ नहीं है, परन्तु धर्मसम्बन्धी राग है और 'सामायिक' राग-द्वेषके अभावका नाम है, इसीलिये सामायिकका एकदेश ही कहा है। यहाँ स्वरूपके सन्मुख होनेमें क्रियाकांडके सम्बन्धसे प्रमाद है, इसलिये 'प्रमत्त' नाम दिया है। अप्रमत्तमें स्वरूप साधनमें तो प्रमाद नहीं है, परन्तु कुछ स्वरूपके साधनेका राग व्यक्त है, इसलिये यहाँ भी सामायिकका एकदेश ही कहा है। अपूर्वकरण-अनिवृत्तिकरणमें राग व्यक्त नहीं है, अव्यक्तकषायका सद्भाव है, इसलिये सामायिक चारित्रकी पूर्णता कही। सूक्ष्मसांपरायमें अव्यक्त कषाय भी सूक्ष्म रह गई, इसलिये इसका नाम 'सूक्ष्मसांपराय' रखा। उपशान्तमोह क्षीणमोहमें कषायका अभाव ही है, इसलिये जैसा आत्माका मोह-विकाररहित शुद्ध स्वरूप था उसका अनुभव हुआ, इसलिये 'यथाख्यातचारित्र' नाम रखा। ऐसे मोहकर्मके अभावकी अपेक्षा तो यहाँ ही उत्तरगुणोंकी पूर्णता कही जाती है, परन्तु आत्माका स्वरूप अनन्तज्ञानादि स्वरूप है सो घातिकर्मके नाश होनेपर अनन्तज्ञानादि प्रगट होते हैं तब 'सयोगकेवली' कहते हैं। इसमें भी कुछ योगोंकी प्रवृत्ति है, इसलिये 'अयोगकेवली' चौदहवाँ गुणस्थान है। इसमें योगोंकी प्रवृत्ति मिट कर आत्मा अवस्थित हो जाती है तब चौरासीलाख उत्तरगुणोंकी पूर्णता कही जाती है। ऐसे गुणस्थानोंकी अपेक्षा उत्तरगुणोंकी प्रवृत्ति विचारने योग्य है। ये बाह्य अपेक्षा भेद हैं, अंतरंग अपेक्षा विचार करें तो संख्यात, असंख्यात, अनन्त भेद होते हैं, इसप्रकार जानना चाहिये ॥१२०॥

आगे भेदोंके विकल्पसे रहित होकर ध्यान करनेका उपदेश करते हैं:—

शायहि धम्मं सुक्कं अट्ट रुद्धं च ज्ञाण मुत्तूण ।

रुद्धं ज्ञायाइं इमेण जीवेण चिरकालं ॥१२१॥

ध्याय धम्मं शुक्लं आर्त्तं रौद्रं च ध्यानं मुक्त्वा ।

रौद्रार्त्तं ध्याते अनेन जीवेन चिरकालम् ॥१२१॥

अर्थ:—हे मुने ! तू आर्त्त-रौद्र ध्यानको छोड़ और धर्म-शुक्लध्यान है उन्हें ही कर, क्योंकि रौद्र और आर्त्तध्यान तो इस जीवने अनादिकालसे बहुत समय तक किये हैं।

ध्या धम्मं तेम ज शुक्लने, तजी आर्त्त तेम ज रौद्रने ।

चिरकाल ध्यायां आर्त्त तेम ज रौद्र ध्याना आ जीवे ॥१२१॥

भावार्थः—आर्त्त—रौद्र ध्यान अशुभ हैं, संसारके कारण हैं। ये दोनों ध्यान तो जीवके बिना उपदेश ही अनादिसे पाये जाते हैं, इसलिये इनको छोड़नेका उपदेश है। धर्म—शुक्ल ध्यान स्वर्ग मोक्षके कारण हैं। इनको कभी नहीं ध्याये, इसलिये इनके ध्यान करनेका उपदेश है। ध्यानका स्वरूप 'एकाग्रचित्तानिरोध' कहा है—धर्मध्यानमें तो धर्मानुरागका सद्भाव है सो धर्मके मोक्षमार्गके कारणमें रागसहित एकाग्रचित्तानिरोध होता है, इसलिये शुभरागके निमित्तसे पुण्यबन्ध भी होता है और विशुद्ध भावके निमित्तसे पापकर्मकी निर्जरा भी होती है। शुक्लध्यानमें आठवाँ नौवाँ दसवाँ गुणस्थानमें तो अव्यक्तराग है। वहाँ अनुभव—अपेक्षा उपयोग उज्ज्वल हैं, इसलिये 'शुक्ल' नाम रखा है और इससे ऊपरके गुणस्थानोंमें राग—कषायका अभाव ही है, इसलिये सर्वथा ही उपयोग उज्ज्वल है, वहाँ शुक्लध्यान युक्त ही है। इतनी और विशेषता है कि उपयोगके एकाग्रपनारूप ध्यानकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त्तकी कही है। उस अपेक्षासे तेरहवें—चौदहवें गुणस्थानमें ध्यानका उपचार है और योगक्रियाके स्थंभनकी अपेक्षा ध्यान कहा है। यह शुक्लध्यान कर्मकी निर्जरा करके जीवको मोक्ष प्राप्त कराता है, ऐसे ध्यानका उपदेश जानना ॥१२१॥

आगे कहते हैं कि यह ध्यान भावलिङ्गी मुनियोंको मोक्ष करता हैः—

जे के वि द्रव्यसवणा इन्द्रियसुहआउला ण छिदंति ।

छिदंति भावसवणा ज्ञानकुठारेहि भववृक्षं ॥१२२॥

ये केऽपि द्रव्यश्रमणा इन्द्रियसुखाकुलाः न छिदन्ति ।

छिन्दन्ति भावश्रमणाः ध्यानकुठारं भववृक्षम् ॥१२२॥

अर्थः—कई द्रव्यलिङ्गी श्रमण हैं, वे तो इन्द्रियसुखमें व्याकुल हैं, उनके यह धर्म—शुक्लध्यान नहीं होता है। वे तो संसाररूपी वृक्षको काटनेमें समर्थ नहीं हैं और जो भावलिङ्गी श्रमण हैं, वे ध्यानरूपी कुल्हाड़ेसे संसाररूपी वृक्षको काटते हैं।

भावार्थः—जो मुनि द्रव्यलिङ्ग तो धारण करते हैं, परन्तु उनको परमार्थ—सुखका अनुभव नहीं हुआ है, इसलिये इसलोक परलोकमें इन्द्रियोंके सुख ही को

द्रव्ये श्रमण इन्द्रियसुखाकुल होइने छेदे नहीं ।

भववृक्ष छेदे भावश्रमणो ध्यानरूप कुठारथी ॥१२२॥

चाहते हैं, तपश्चरणादिक भी इसी अभिलाषासे करते हैं उनके धर्म-शुक्ल ध्यान कैसे हो ? अर्थात् नहीं होता है । जिनने परमार्थ सुखका आस्वाद लिया उनको इन्द्रिय सुख, दुःख ही है ऐसा स्पष्ट भासित हुआ है, अतः परमार्थ सुखका उपाय धर्म-शुक्ल ध्यान है उसको करके वे संसारका अभाव करते हैं, इसलिए भावलिङ्गी होकर ध्यानका अभ्यास करना चाहिये ॥१२२॥

आगे इस ही अर्थको दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं:—

जह दीवो गर्भहरे मारुयवाहाविवर्जितो जलइ ।

तह रागानिलरहिओ ज्ञानपईवो वि पज्जलइ ॥१२३॥

यथा दीपः गर्भगृहे मारुतबाधाविवर्जितः ज्वलति ।

तथा रागानिलरहितः ध्यानप्रदीपः अपि प्रज्वलति ॥१२३॥

अर्थ:—जैसे दीपक गर्भगृह अर्थात् जहां पवनका संचार नहीं है ऐसे मध्यके घरमें पवनकी बाधा रहित निश्चल होकर जलता है (प्रकाश करता है), वैसेही अंतरंग मनमें रागरूपी पवनसे रहित ध्यानरूपी दीपक भी जलता है, एकाग्र होकर ठहरता है, आत्मरूपको प्रकाशित करता है ।

भावार्थ:—पहिले कहा था कि जो इन्द्रियसुखसे व्याकुल हैं उनके शुभध्यान नहीं होता है, उसका यह दीपकका दृष्टांत है—जहाँ इन्द्रियोंके सुखमें जो राग वह ही हुआ पवन वह विद्यमान है, उनके ध्यानरूपी दीपक कैसे निर्वाध उद्योत करे ? अर्थात् न करे और जिनके यह रागरूपी पवन बाधा न करे उनके ध्यानरूपी दीपक निश्चल ठहरता है ॥१२३॥

आगे कहते हैं कि—ध्यानमें जो परमार्थ ध्येय शुद्ध आत्माका स्वरूप है उस स्वरूपके आराधनेमें नायक (प्रधान) पंच परमेष्ठी हैं उनका ध्यान करनेका उपदेश करते हैं:—

ज्ञायहि पंच वि गुरवे मंगलचउसरणलोयपरियरिण् ।

णरसुरखेयरमहिण् आराहणणायगे वीरे ॥१२४॥

ज्यम गर्भगृहमां पवननी बाधा रहित दीपक जले ।

ते रीत रागानिलविवर्जित ध्यानदीपक पण जले ॥१२३॥

ध्या पंच गुरुने, शरण-मंगल-लोकउत्तम जेह छे ।

आराधनानायक, अमर-नर-खचरपूजित, वीर छे ॥१२४॥

ध्याय पंच अपि गुरुन् मंगलचतुः शरणलोकपरिकरितान् ।

नरसुरखेचरमहितान् आराधनानायकान् वीरान् ॥१२४॥

अर्थः—हे मुने ! तू पंच गुरु अर्थात् पंचपरमेष्ठीका ध्यान कर । यहाँ 'अपि' शब्द शुद्धात्म स्वरूपके ध्यानको सूचित करता है । पंच परमेष्ठी कैसे हैं ? मंगल अर्थात् पापका नाशक अथवा सुखदायक और चउशरण अर्थात् चार शरण तथा 'लोक' अर्थात् लोकके प्राणियोंसे अरहंत, सिद्ध, साधु, केवलीप्रणीत धर्म, ये परिकरित अर्थात् परिवारित हैं—युक्त (—सहित) हैं । नर—सुर—विद्याधरं सहित हैं, पूज्य हैं इसलिये वे 'लोकोत्तम' कहे जाते हैं आराधनाके नायक हैं, वीर हैं, कर्मोंके जीतनेको सुभट हैं और विशिष्ट लक्ष्मीको प्राप्त हैं तथा देते हैं । इसप्रकार पंच परम गुरुका ध्यान कर ।

भावार्थः—यहाँ पंच परमेष्ठीका ध्यान करनेके लिए कहा । उस ध्यानमें विघ्नको दूर करनेवाले 'चार मंगलस्वरूप' कहे वे यही हैं, 'चार शरण' और 'लोकोत्तम' कहे हैं वे भी इन्हीको कहे हैं । इनके सिवाय प्राणीको अन्य शरण या रक्षा करनेवाला कोई भी नहीं है और लोकमें उत्तम भी ये ही हैं । आराधना दर्शन—ज्ञान—चारित्र—तप ये चार हैं इनके नायक (स्वामी) भी ये ही हैं, कर्मोंको जीतनेवाले भी ये ही हैं । इसलिये ध्यान करनेवालेके लिए इनका ध्यान श्रेष्ठ है । शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति इनहोके ध्यानसे होती है, इसलिये यह उपदेश है ॥१२४॥

आगे ध्यान है वह, 'ज्ञानका एकाग्र होना' है इसलिये ज्ञानके अनुभव करनेका उपदेश करते हैंः—

णाणमयविमलसीयलसलिलं पाऊण भविय भावेण ।

वाहिजरमरणवेयणडाहविमुक्का सिवा होंति ॥१२५॥

ज्ञानमयविमलशीतलसलिलं प्राप्य भव्याः भावेन ।

व्याधिजरामरणवेदनादाहविमुक्ताः शिवाः भवन्ति ॥१२५॥

ज्ञानात्म निर्मल नीर शीतल प्राप्त करने, भावथी ।

भवि धाय छे जर—मरण—व्याधिदाहवर्जित, शिवमयी ॥१२५॥

अर्थः—भव्यजीव ज्ञानमयी निर्मल शीतल जलको सम्यक्त्वभाव सहित पीकर और व्याधिस्वरूप जरा-मरणकी वेदना (पीड़ा) को भस्म करके मुक्त अर्थात् संसारसे रहित 'शिव' अर्थात् परमानन्द सुखरूप होते हैं ।

भावार्थः—जैसे निर्मल और शीतल जलके पीनेसे पित्तकी दाहरूप व्याधि मिटकर साता होती है वैसे ही यह ज्ञान है वह जब रागादिक मलसे रहित निर्मल और आकुलता रहित शांतभावरूप होता है, उसकी भावना कर रुचि, श्रद्धा, प्रतीतिसे पीवे, इससे तन्मय हो तो जरा-मरणरूप दाह-वेदना मिट जाती है और संसारमें निर्वृत्त होकर सुखरूप होता है, इसलिये भव्य जीवोंको यह उपदेश है कि ज्ञानमें लीन होओ ॥१२५॥

आगे कहते हैं कि इस ध्यानरूप अग्निसे संसारके बीज आठों कर्म एक बार दग्ध हो जाने पर पीछे फिर संसार नहीं होता है, यह बीज भावमुनिके दग्ध हो जाता हैः—

जह बीयम्मि य दड्ढे ण वि रोहइ अंकुरो य महिवीढे ।

तह कम्मबीयदड्ढे भवंकुरो भावसवणाणं ॥१२६॥

यथा बीजे च दग्धे नापि रोहति अंकुरश्च महीपीठे ।

तथा कर्मबीजदग्धं भवांकुरः भावश्रमणानाम् ॥१२६॥

अर्थः—जैसे पृथ्वीतलपर बीजके जल जाने पर उसका अंकुर फिर नहीं उगता है, वैसे ही भावलिङ्गी श्रमणके संसारका कर्मरूपी बीज दग्ध होता है इसलिये संसाररूप अंकुर फिर नहीं होता है ।

भावार्थः—संसारके बीज 'ज्ञानावरणादि' कर्म हैं । ये कर्म भावश्रमणके ध्यानरूप अग्निसे भस्म हो जाते हैं, इसलिये फिर संसाररूप अंकुर किससे हो ? इसलिये भावश्रमण होकर धर्म-शुक्लध्यानसे कर्मोंका नाश करना योग्य है, यह उपदेश है । कोई सर्वथा एकांती अन्यथा कहे कि—कर्म अनादि है, उसका अंत भी नहीं है, उसका भी

अयम बीज होतां दग्ध, अंकुर भूतले ऊगे नहीं ।

तयम कर्मबीज बल्ये भवांकुर भावश्रमणोने नहीं ॥१२६॥

यह निषेध है । बोज अनादि है वह एक बार दग्ध हो जाने पर पीछे फिर नहीं उगता है उसी तरह इसे जानना ॥१२६॥

आगे संक्षेपसे उपदेश करते हैं:—

भावसवणो वि पावइ सुक्खाइं दुहाइं दव्वसवणो य ।

इय णाउं गुणदोसे भावेण य संजुदो होह ॥१२७॥

भावश्रमणः अपि प्राप्नोति सुखानि दुःखानि द्रव्यश्रमणश्च ।

इति ज्ञात्वा गुणदोषान् भावेन च संयुतः भव ॥१२७॥

अर्थः—भावश्रमण तो सुखोंको पाता है और द्रव्यश्रमण दुःखोंको पाता है इस प्रकार गुण दोषोंको जानकर हे जीव ! तू भाव सहित संयमी बन ।

भावार्थः—सम्यग्दर्शनसहित भावश्रमण होता है, वह संसारका अभाव करके सुखोंको पाता है और मिथ्यात्वसहित द्रव्यश्रमण भेषमात्र होता है, यह संसारका अभाव नहीं कर सकता है, इसलिये दुःखोंको पाता है । अतः उपदेश करते हैं कि दोनोंके गुण-दोष जानकर भावसंयमी होना योग्य है, यह सब उपदेशका सार है ॥१२७॥

आगे फिर भी इसीका उपदेश अर्थरूप संक्षेपसे कहते हैं:—

तित्थयरगणहराइं अभ्युदयपरंपराइं सोक्खाइं ।

पावंति भावसहिया संखेवि जिणेहिं वज्जरियं ॥१२८॥

तीर्थकरगणधरादीनि अभ्युदयपरंपराणि सौख्यानि ।

प्राप्नुवन्ति भावश्रमणाः संक्षेपेण जिनः भणितम् ॥१२८॥

अर्थः—जो भावसहित मुनि हैं वे अभ्युदयसहित तीर्थकर-गणधर आदि पदवीके सुखोंको पाते हैं, यह संक्षेपसे कहा है ।

रे ! भावश्रमण सुखो लहे ने द्रव्यमुनि दुःखो लहे ।

तुं भावथी सयुक्त था; गुणदोष जाणी ए रीते ॥१२७॥

तीर्थेश-गणनाथादिगत अभ्युदययुत सौख्यो तणी ।

प्राप्ति करे छे भावमुनि;—भाख्युं जिने संक्षेपथी ॥१२८॥

भावार्थः—तीर्थकर गणधर चक्रवर्ती आदि पदोंके सुख बड़े अभ्युदयसहित हैं उनको भावसहित सम्यग्दृष्टि मुनि पाते हैं । यह सब उपदेशका संक्षेपसे उपदेश कहा है, इसलिये भावसहित मुनि होना योग्य है ॥१२८॥

आगे आचार्य कहते हैं कि जो भावश्रमण हैं उनको धन्य है, उनको हमारा नमस्कार होः—

**ते धण्णा ताण णमो दंसणवरणाणचरणसुद्धाणं ।
भावसहियाण णिच्चं तिविहेण पण्डमायाणं ॥१२९॥**

ते धन्याः तेभ्यः नमः दर्शनवरज्ञानचरणशुद्धेभ्यः ।

भावसहितेभ्यः नित्यं त्रिविधेन प्रणष्टमायेभ्यः ॥१२९॥

अर्थः—आचार्य कहते हैं कि जो मुनि सम्यग्दर्शन श्रेष्ठ (विशिष्ट) ज्ञान और निर्दोष चारित्र इनसे शुद्ध हैं इसीलिये भाव सहित हैं और प्रणष्ट हो गई है माया अर्थात् कपट परिणाम जिनके ऐसे हैं वे धन्य हैं । उनके लिये हमारा मन-वचन-कायसे सदा नमस्कार हो ।

भावार्थः—भावलिङ्गियोंमें जो दर्शन-ज्ञान-चारित्रसे शुद्ध है उनके प्रति आचार्यको भक्ति उत्पन्न हुई है इसलिये उनको धन्य कह कर नमस्कार किया है वह युक्त है, जिनके मोक्षमार्गमें अनुराग है, उनमें मोक्षमार्गकी प्रवृत्तिमें प्रधानता दिखती है उनको नमस्कार करें ॥१२९॥

आगे कहते हैं कि जो भावश्रमण हैं वे देवादिककी ऋद्धि देखकर मोहको प्राप्त नहीं होते हैंः—

**इड्ढिमतुलं विउव्विय किण्णरक्किपुरिसअमरखयरेहिं ।
तेहिं वि ण जाइ मोहं जिणभावणभाविओ धीरो ॥१३०॥**

ते छे सुधम्य, त्रिधा सदैव नमस्करण हो तेमने ।

जे भावयुत, दृगज्ञानचरणविशुद्ध, मायामुक्त छे ॥१२९॥

स्वैचर-सुरादिक विक्रियाथी ऋद्धि अतुल करे भले ।

जिनभावनापरिणत सुधीर लहे न त्यां पण मोहने ॥१३०॥

ऋद्धिमतुलां विकुर्वद्भिः^१ किंनरकिंपुरुषामरखचरः ।

तैरपि न याति मोहं जिनभावनाभावितः धीरः ॥१३०॥

अर्थः—जिनभावना (सम्यक्त्व भावना) से वासित जीव किंनर, किंपुरुष देव ; कल्पवासी देव और विद्याधर इनसे विक्रियारूप विस्तार की गई अतुल ऋद्धियोंसे मोहको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव कैसा है ? धीर है, दृढबुद्धि है अर्थात् निःशंकित अंगका धारक है ।

भावार्थः—जिसके जिनसम्यक्त्व दृढ़ है उसके संसारकी ऋद्धि तृणवत् है, परमार्थसुखहीकी भावना है, विनाशीक ऋद्धिकी वांछा क्यों हो ? ॥१३०॥

आगे इसहीका समर्थन है कि ऐसी ऋद्धि भी नहीं चाहता है तो अन्य सांसारिक मुखकी क्या कथा ?

किं पुण गच्छइ मोहं नरसुरसुखाण अप्पसाराणं ।

जाणंतो पस्संतो चिंतंतो मोक्ख मुणिधवल्लो ॥१३१॥

किं पुनः गच्छति मोहं नरसुरसुखानां अल्पसाराणाम् ।

जानन् पश्यन् चिंतयन् मोक्षं मुनिधवलः ॥१३१॥

अर्थः—सम्यग्दृष्टि जीव पूर्वोक्त प्रकारकी भी ऋद्धिको नहीं चाहता है तो मुनिधवल अर्थात् मुनिप्रधान द्वै वह अन्य जो मनुष्य देवोंके सुख भोगादिक जिनमें अल्प सार है उनमें क्या मोहको प्राप्त हो ? कैसा है मुनिधवल ? मोक्षको जानता है, उसहीकी तरफ दृष्टि है, उसहीका चिन्तन करता है ।

भावार्थः—जो मुनिप्रधान हैं उनकी भावना मोक्षके मुखोंमें है । वे बड़ी-बड़ी देवविद्याधरोंकी फैलाई हुई विक्रिया ऋद्धिमें भी लालसा नहीं करते है तो किंचित्मात्र विनाशीक जो मनुष्य, देवोंके भोगादिकका मुख उनमें वांछा कैसे करे ? अर्थात् नही करे ॥१३१॥

आगे उपदेश करते है कि जब तक जरा आदिक न आवें तब तक अपना हित करलोः—

१—संस्कृत मुद्रित प्रतिमें 'विकृतां' पाठ है ।

तो देव-नरनां तुच्छ सुख प्रत्ये लहे शुं मोहने ।

मुनिप्रवर जे जाणे, जुए ने चिंतवे छे मोक्षने ? ॥१३१॥

उत्थरइ जा ण जरओ रोयगी जा ण उहइ देहउडिं ।
इन्द्रियबलं ण वियलइ ताव तुमं कुणहि अप्पहियं ॥१३२॥

आक्रमते यावन्न जरा रोगाग्निर्यामिन्न दहति देहकुटीम् ।
इन्द्रियबलं न विगलति तावत् त्वं कुरु आत्महितम् ॥१३२॥

अर्थः—हे मुने ! जब तक तेरे जरा (बुढ़ापा) न आवे तथा जब तक रोगरूपी अग्नि तेरी देहरूपी कुटीको भस्म न करे और जब तक इन्द्रियोंका बल न घटे तब तक अपना हित करलो ।

भावार्थः—वृद्ध अवस्थामें देह रोगोंसे जर्जरित हो जाता है, इन्द्रियाँ क्षीण हो जाती हैं तब असमर्थ होकर इस लोकके कार्य उठना बैठना भी नहीं कर सकता है तब परलोकसम्बन्धी तपश्चरणादिक तथा ज्ञानाभ्यास और स्वरूपका अनुभवादि कार्य कैसे करे ? इसलिये यह उपदेश है कि जब तक सामर्थ्य है तब तक अपना हितरूप कार्य करलो ॥१३२॥

आगे अहिंसाधर्मके उपदेशका वर्णन करते हैं :—

छज्जीव छडायदणं णिच्चं मणवयणकायजोएहि ।
कुरु दय परिहर मुणिवर भावि अपुब्बं महासत्तं ॥१३३॥

षट्जीवान् षडायतनानां नित्यं मनोवचनकाययोगैः ।
कुरु दयां परिहर मुनिवर भावय अपूर्वं महासत्त्वम् ॥१३३॥

अर्थः—हे मुनिवर ! तू छहकायके जीवोंपर दया कर और छह अनायतनोंको

१—मुद्रित संस्कृत प्रतिमें 'महासत्त' ऐसा संबोधन पद किया है जिसको सं० छाया 'महासत्त्व' है ।

२—मु० सं० प्रतिमें 'षट्जीवषडायतनानां' एक पद किया है ।

रे ! आक्रमे न जरा, गदाग्नि दहे न तनकुटि ज्यां लगी ।

बल इन्द्रियोनुं नव घटे, करी ले सुं निजहित त्यां लगी ॥१३२॥

छ अनायतन तज, कर दया षट्जीवनी त्रिविधे सदा ।

महासत्त्वने तुं भाव रे ! अपूरवणे हे मुनिवरा ! ॥१३३॥

मन, वचन, कायके योगोंसे छोड़ तथा अपूर्व जो पहिले न हुआ ऐसा महासत्त्व अर्थात् सब जीवोंमें व्यापक (ज्ञायक) महासत्त्व चेतना भावको भा ।

भावार्थः—अनादिकालसे जीवका स्वरूप चेतनास्वरूप न जाना इसलिये जीवोंकी हिंसा की, अतः यह उपदेश है कि अब जीवात्माका स्वरूप जानकर, छहकायके जीवोंपर दया कर । अनादिहीसे आप्त, आगम, पदार्थका और इनकी सेवा करनेवालोंका स्वरूप जाना नहीं, इसलिये अनाप्त आदि छह अनायतन जो मोक्षमार्गके स्थान नहीं हैं उनको अच्छे समझकर सेवन किया, अतः यह उपदेश है कि अनायतन का परिहार कर । जीवके स्वरूपके उपदेशक ये दोनोंही तूने पहिले जाने नहीं, न भावना की, इसलिये अब भावना कर, इसप्रकार उपदेश है ॥१३३॥

आगे कहते हैं कि जीवका तथा उपदेश करनेवालेका स्वरूप जाने बिना सब जीवोंके प्राणोंका आहार किया इसप्रकार दिखाते हैंः—

**दसविहपाणाहारो अणंतभवसायरे भमंतेण ।
भोगसुहकारणं कदो य तिविहेण सयलजीवाणं ॥१३४॥**

**दशविधप्राणाहारः अनन्तभवसायरे भ्रमता ।
भोगसुखकारणार्थं कृतश्च त्रिविधेन सकलजीवानां ॥१३४॥**

अर्थः—हे मुने ! तूने अनन्तभवसागरमें भ्रमण करते हुए, सकल त्रस, स्थावर जीवोंके दश प्रकारके प्राणोंका आहार, भोग सुखके कारणके लिये मन, वचन, कायसे किया ।

भावार्थः—अनादिकालसे जिनमतके उपदेशके बिना अज्ञानी होकर तूने त्रस स्थावर जीवोंके प्राणोंका आहार किया इसलिये अब जीवोंका स्वरूप जानकर जीवोंकी दया पाल, भोगाभिलाष छोड़, यह उपदेश है ॥१३४॥

फिर कहते हैं कि ऐसे प्राणियोंकी हिंसासे संसारमें भ्रमण कर दुःख पायाः—

भमतां अमित भवसागरे, तं भोगसुखना हेतुण ।
सहुजीव-दशविधप्राणानो आहार कीधो त्रणविधे ॥१३४॥

पाणिवहेहि महाजस चउरासीलखजोणिमज्झमि ।
उत्पज्जन मरंतो पत्तो सि णिरंतरं दुक्खं ॥१३५॥

प्राणिवधेः महायशः ! चतुरशीतिलक्षयोनिमध्ये ।

उत्पद्यमानः म्रियमाणः प्राप्तोऽसि निरंतरं दुःखम् ॥१३५॥

अर्थः—हे मुने ! हे महायश ! तूने प्राणियोंके घातसे चौरासी लाख योनियोंके मध्यमें उत्पन्न होते हुए और मरते हुए निरंतर दुःख पाया ।

भावाथेः—जिनमतके उपदेशके बिना, जीवोंकी हिंसासे यह जीव चौरासी लाख योनियोंमें उत्पन्न होता है और मरता है । हिंसासे कर्मबंध होता है, कर्मबन्धके उदयसे उत्पत्तिमरणरूप संसार होता है । इसप्रकार जन्ममरणके दुःख सहता है, इसलिये जीवोंकी दयाका उपदेश है ॥१३५॥

आगे उस दयाहीका उपदेश करते हैंः—

जीवाणमभयदानं देहि मुणी पाणिभूयसत्ताणं ।
कल्याणसुहणिमित्तं परंपरा त्रिविहसुद्धीए ॥१३६॥

जीवानामभयदानं देहि मुने प्राणिभूतसत्त्वानाम् ।

कल्याणसुखनिमित्तं परंपरया त्रिविधशुद्ध्या ॥१३६॥

अर्थः—हे मुने ! जीवोंको और प्राणीभूत सत्त्वोंको अपना परंपरासे कल्याण और सुख होनेके लिये मन, वचन, कायकी शुद्धतासे अभयदान दे ।

भावार्थः—‘जीव’ पंचेन्द्रियोंको कहते हैं, ‘प्राणी’ विकलत्रयको कहते हैं, ‘भूत’ वनस्पतिको कहते हैं और ‘सत्त्व’ पृथ्वी अप् तेज वायुको कहते हैं । इन सब जीवोंको अपने समान जानकर अभयदान देनेका उपदेश है । इससे शुभ प्रकृतियोंका बंध होनेसे

प्राणीवधोश्च हे महायश ! योनि लख चौरासीमां ।

उत्पत्तिनां ने मरणनां दुःखो निरंतर तें लब्ध्वां ॥१३५॥

तुं भूत-प्राणी-सत्त्व-जीवने त्रिविध शुद्धि वडे मुनि ! ।

दे अभय, जे कल्याणसौख्यनिमित्त पारंपर्यथी ॥१३६॥

अभ्युदयका सुख होता है, परम्परासे तीर्थकरपद पाकर मोक्ष पाता है, यह उपदेश है ॥१३६॥

आगे यह जीव षट् अनायतनके प्रसंगसे मिथ्यात्वसे संसारमें भ्रमण करता है उसका स्वरूप कहते हैं। पहिले मिथ्यात्वके भेदोंको कहते हैं:—

**असियसय किरियवाई अक्किरियाणं च होइ चुलसीदी ।
सत्तड्डी अण्णाणी वेणईया होंति बत्तीसा ॥१३७॥**

अशीतिशतं क्रियावादिनामक्रियमाणं च भवति चतुरशीतिः ।

सप्तषष्टिरज्ञानिनां वैतयिकानां भवति द्वात्रिंशत् ॥१३७॥

अर्थ:—एकसौ अस्सी क्रियावादी हैं, चौरासी अक्रियावादियोंके भेद हैं, अज्ञानी सड़सठ भेदरूप हैं और विनयवादी बत्तीस हैं ।

भाषार्थ:—वस्तुका स्वरूप अनन्तधर्मस्वरूप सर्वज्ञने कहा है, वह प्रमाण और नयसे सत्यार्थ सिद्ध होता है । जिनके मतमें सर्वज्ञ नहीं है तथा सर्वज्ञके स्वरूपका यथार्थ रूपसे निश्चय करके उसका श्रद्धान नहीं किया है ऐसे अन्यवादियोंने वस्तुका एकधर्म ग्रहण करके उसका पक्षपात किया कि हमने इसप्रकार माना है वह 'ऐसे ही है, अन्य प्रकार नहीं है ।' इस प्रकार विधि-निषेध करके एक-एक धर्मके पक्षपाती हो गये उनके थे संक्षेपसे तीनसौ तरेसठ भेद हो गये ।

क्रियावादी:—कई तो गमन करना, बैठना, खड़े रहना, खाना, पीना, सोना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, देखना, जानना, करना, भोगना, भूलना, याद करना, प्रीति करना, हर्ष करना, विषाद करना, द्वेष करना, जीना, मरना इत्यादिक क्रियायें हैं । इनको जीवादिक पदार्थोंके देखकर किसीने किसी क्रियाका पक्ष किया है और किसीने किसी क्रियाका पक्ष किया है । ऐसे परस्पर क्रियाविवादसे भेद हुए हैं, इनके संक्षेपसे एकसौ अस्सी भेद निरूपण किये हैं, विस्तार करने पर बहुत हो जाते हैं ।

शत-एंशी किरियावादीना, चौराशी तेथी विपक्षना ।

बत्तीस सड़सठ भेद छे वैतयिक ने अज्ञानीना ॥१३७॥

कई अक्रियावादी हैं, ये जीवादिक पदार्थोंमें क्रियाका अभाव मानकर आपसमें विवाद करते हैं। कई कहते हैं जीव जानता नहीं है, कई कहते हैं कुछ करता नहीं है, कई कहते हैं भोगता नहीं है, कई कहते हैं उत्पन्न नहीं होता है, कई कहते हैं नष्ट नहीं होता है, कई कहते हैं गमन नहीं करता है और कई कहते हैं ठहरता नहीं है इत्यादि क्रियाके अभावके पक्षपातसे सर्वथा एकान्ती होते हैं। इनके संक्षेपसे चौरासी भेद हैं।

कई अज्ञानवादी हैं, इनमें कई तो सर्वज्ञका अभाव मानते हैं, कई कहते हैं जीव अस्ति है यह कौन जाने ? कई कहते हैं जीव नास्ति है यह कौन जाने ? कई कहते हैं, जीव नित्य है यह कौन जाने ? कई कहते हैं जीव अनित्य है यह कौन जाने ? इत्यादि संशय-विपर्यय-अनध्यवसायरूप होकर विवाद करते हैं। इनके संक्षेपसे सड़सठ भेद हैं। कई विनयवादी हैं, उनमें से कई कहते हैं देवादिकके विनयसे सिद्धि है, कई कहते हैं गुरुके विनयसे सिद्धि है, कई कहते हैं कि माता के विनयसे तथा कई कहते हैं कि पिताके विनयसे सिद्धि है, कई कहते हैं कि राजाके विनयसे सिद्धि है, कई कहते हैं सबके विनयसे सिद्धि है, इत्यादि विवाद करते हैं। इनके संक्षेपसे बत्तीस भेद हैं। इसप्रकार सर्वथा एकान्तियोंके तीनों तरेसठ भेद संक्षेपसे हैं, विस्तार करने पर बहुत हो जाते हैं, इनमें कई ईश्वरवादी हैं, कई कालवादी हैं, कई स्वभाववादी हैं, कई विनयवादी हैं, कई आत्मवादी हैं। इनका स्वरूप गोम्मटसारादि ग्रन्थोंसे जानना, ऐसे मिथ्यात्वके भेद हैं ॥१३७॥

आगे कहते हैं कि अभव्यजीव अपनी प्रकृतिको नहीं छोड़ता है, उसका मिथ्यात्व नहीं मिटता है:—

ण मुयइ पयडि अभव्वो सुदुट्ठु वि आयण्णिऊण जिनधम्मं ।

गुडदुद्ध पि पिबता ण पण्णया णिव्विसा होंति ॥१३८॥

न मुंचति प्रकृतिमभव्यः सुष्ठु अपि आकर्ण्य जिनधर्मम् ।

गुडदुग्धमपि पिबंतः न पन्नगाः निर्विषाः भवंति ॥१३८॥

सुरीते सुणी जिनधर्मं पण प्रकृति अभव्य नहीं तजे ।

साकरसहित क्षीरपानथी पण सर्प नहि निर्विष बने ॥१३८॥

अर्थः—अभव्यजीव भलेप्रकार जिनधर्मको सुनकर भी अपनी प्रकृतिको नहीं छोड़ता है । यहाँ दृष्टांत है कि सर्प गुड़सहित दूधको पीते रहने पर भी विषरहित नहीं होता है ।

भावार्थः—जो कारण पाकर भी नहीं छूटता है उसे 'प्रकृति' या 'स्वभाव' कहते हैं । अभव्यका यह स्वभाव है कि जिसमें अनेकान्त तत्त्वस्वरूप है ऐसा वीतराग-विज्ञानस्वरूप जिनधर्म मिथ्यात्वको मिटानेवाला है, उसका भलेप्रकार स्वरूप सुनकर भी जिसका मिथ्यात्वस्वरूप भाव नहीं बदलता है यह वस्तुका स्वरूप है, किसीका नहीं किया हुआ है । यहाँ, उपदेश—अपेक्षा इसप्रकार जानना कि जो अभव्यरूप प्रकृति तो सर्वज्ञगम्य है, तो भी अभव्यकी प्रकृतिके समान अपनी प्रकृति न रखना, मिथ्यात्वको छोड़ना यह उपदेश है ॥१३८॥

आगे इसी अर्थको दृढ़ करते हैंः—

मिच्छत्तच्छणदिद्वी दुद्धीए दुम्मएहि दोसेहि ।

धम्मं जिणपणत्तं अभव्यजीवो ण रोचेदि ॥१३९॥

मिथ्यात्वछन्नदृष्टिः दुधिया दुर्मतः दोषः ।

धर्मं जिनप्रज्ञप्तं अभव्यजीवः न रोचयति ॥१३९॥

अर्थः—दुर्मत जो सर्वथा एकान्ती मत, उनसे प्ररूपित अन्यमत, वे ही हुए दोष, उनके द्वारा अपनी दुर्बुद्धिसे (मिथ्यात्वसे) आच्छादित है बुद्धि जिसकी, ऐसा अभव्यजीव है उसे जिनप्रणीत धर्म नहीं रुचता है, वह उसकी श्रद्धा नहीं करता है, उसमें रुचि नहीं करता है ॥

भावार्थः—मिथ्यात्वके उपदेशसे अपनी दुर्बुद्धिद्वारा जिसके मिथ्यादृष्टि है उसको जिनधर्म नहीं रुचता है, तब ज्ञात होता है कि ये अभव्यजीवके भाव हैं । यथार्थ अभव्यजीवको तो सर्वज्ञ जानते हैं, परन्तु ये अभव्यजीवके चिह्न हैं, इनसे परीक्षाद्वारा जाना जाता है ॥१३९॥

आगे कहते हैं कि ऐसे मिथ्यात्वके निमित्तसे दुर्गतिका पात्र होता हैः—

दुर्बुद्धि-दुर्मतदोषथी मिथ्यात्वआवृतदृग्ग रहे ।

आत्मा अभव्य जिनेन्द्रज्ञापित धर्मनी रुचि नव करे ॥१३९॥

कुच्छियधम्ममि रओ कुच्छियपासंडिभक्तिसंजुत्तो ।
कुच्छियतवं कुणंतो कुच्छियगइभायणो होइ ॥१४०॥

कुत्तिसतधर्मे रतः कुत्तिसतपाषंडिभक्तिसंयुक्तः ।

कुत्तिसततपः कुर्वन् कुत्तिसत्तगतिभाजनं भवति ॥१४०॥

अर्थः—आचार्य कहते हैं कि जो कुत्तिसत (निंद्य) मिथ्याधर्ममें रत (लीन) है जो पाखण्डी निंद्यभेषियोंकी भक्तिसंयुक्त है, जो निंद्य मिथ्याधर्म पालता है, मिथ्या-दृष्टियोंकी भक्ति करता है और मिथ्या अज्ञानतप करता है, वह दुर्गति ही पाता है, इसलिये मिथ्यात्व छोड़ना, यह उपदेश है ॥१४०॥

आगे इस ही अर्थको दृढ़ करते हुए ऐसे कहते हैं कि ऐसे मिथ्यात्वसे मोहित जीव संसारमें भ्रमण करता हैः—

इय मिच्छत्तावासे कुणयकुसत्थेहि मोहिओ जीवो ।
भमिओ अणाइकालं संसारे धीर चिंतेहि ॥१४१॥

इति मिथ्यात्वावासे कुनयकुशास्त्रैः मोहितः जीवः ।

भ्रमितः अनादिकालं संसारे धीर ! चिन्तय ॥१४१॥

अर्थः—इति अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार मिथ्यात्वका आवास (स्थान) यह मिथ्या-दृष्टियोंका संसार उसमें कुनय सर्वथा एकान्त उन सहित कुशास्त्र उनसे मोहित (बेहोश) हुआ यह जीव अनादिकालसे लगाकर संसारमें भ्रमण कर रहा है, ऐसे हे धीर मुने ! तू विचार कर ।

भावार्थः—आचार्य कहते हैं कि पूर्वोक्त तीन सौ तरेसठ कुवादियोंसे सर्वथा एकांतपक्षरूप कुनयद्वारा रचे हुए शास्त्रोंसे मोहित होकर यह जीव संसारमें अनादिकालसे भ्रमण करता है, सो हे धीर मुनि ! अब ऐसे कुवादियोंकी संगति भी मत कर, यह उपदेश है ॥१४१॥

कुत्तिसतधर्म-रत, भक्ति जे पाखंडी कुत्तिसतनी करे ।

कुत्तिसत करे तप, तेह कुत्तिसत गति तणुं भाजन बने ॥१४०॥

हे धीर ! चिंतव-जीव आ मोहित कुनय-दुःशास्त्रथी ।

मिथ्यात्वधर संसारमां रखड्यो अनादि कालथी ॥१४१॥

आगे कहते हैं कि पूर्वोक्त तीन सौ तरेसठ पाखण्डियोंका मार्ग छोड़कर जिन-मार्गमें मन लगाओ:—

**पासंडी तिण्णि सया तिसट्ठि भेया उमग्ग मुत्तूण ।
रुंभहि मणु जिणमग्गे असप्पलावेण किं बहुणा ॥१४२॥**

पाखण्डिनः त्रीणि शतानि त्रिषष्टिभेदाः उन्मार्गं मुक्त्वा ।

रुन्धि मनः जिनमार्गे असत्प्रलापेन किं बहुना ॥१४२॥

अर्थ:—हे जीव ! तीन सौ तरेसठ पाखण्डियोंके मार्गको छोड़कर जिनमार्गमें अपने मनको रोक (लगा) यह संक्षेप है और निरर्थक प्रलापरूप कहनेसे क्या ?

भावार्थ—इसप्रकार मिथ्यात्वका वर्णन किया । आचार्य कहते हैं कि बहुत निरर्थक वचनालापसे क्या ? इतना ही संक्षेपसे कहते हैं कि तीनसौ तरेसठ कुवादि पाखण्डी कहे उनका मार्ग छोड़कर जिनमार्गमें मनको रोको, अन्यत्र न जाने दो । यहाँ इतना और विशेष जानना कि—कालदोषसे इस पंचमकालमें अनेक पक्षपातसे मत-मतांतर होगये हैं, उनको भी मिथ्या जानकर उनका प्रसंग न करो । सर्वथा एकान्तका पक्षपात छोड़कर अनेकान्तरूप जिनवचनका शरण लो ॥१४२॥

आगे सम्यग्दर्शनका निरूपण करते हैं, पहिले कहते हैं कि “सम्यग्दर्शनरहित प्राणी चलता हुआ मृतक” है:—

**जीवविमुक्को सबओ दंसणमुक्को य होइ चलसबओ ।
सबओ लोयअपुज्जो लोउत्तरयम्मि चलसबओ ॥१४३॥**

जीवविमुक्तः शवः दर्शनमुक्तश्च भवति चलशवः ।

शवः लोके अपूज्यः लोकोत्तरे चलशवः ॥१४३॥

अर्थ:—लोकमें जीवरहित शरीरको ‘शव’ कहते हैं, ‘मृतक’ या ‘मुरदा’ कहते हैं, वैसे ही सम्यग्दर्शनरहित पुरुष ‘चलता हुआ मृतक’ है । मृतक तो लोकमें अपूज्य है,

उन्मार्गने छोडी त्रिशत-तेसठप्रमित पाखंडीना ।

जिनमार्गमां मन रोक; बहु प्रलपन निरर्थकी शुं भला ? ॥१४२॥

जीवमुक्त शव कहेवाय ‘चल शव’ जाण दर्शनमुक्तने ।

शव लोक मांही अपूज्य, चल शव होय लोकोत्तर विषे ॥१४३॥

अग्निसे जलाया जाता है या पृथ्वीमें गाड़ दिया जाता है और 'दर्शनरहित चलता हुआ' 'मुरदा' लोकोत्तर जो मुनि-सम्यग्दृष्टि उनमें अपूज्य है, वे उसको वंदनादि नहीं करते हैं। मुनिभेष धारण करता है तो भी उसे संघके बाहर रखते हैं अथवा परलोकमें निश्चयगति पाकर अपूज्य होता है।

भावार्थः—सम्यग्दर्शन बिना पुरुष मृतकतुल्य है ॥१४३॥

आगे सम्यक्त्वका महान्पना कहते हैंः—

जह तारयाण चंदो मयराओ मयउलाण सव्वाणं ।

अहिओ तह सम्मत्तो रिससावयदुविहधम्माणं ॥१४४॥

यथा तारकाणां चन्द्रः मृगराजः मृगकुलानां सर्वेषाम् ।

अधिकः तथा सम्यक्त्वं ऋषिश्रावकद्विविधधर्माणाम् ॥१४४॥

अर्थः—जैसे तारकाओंके समूहमें चंद्रमा अधिक है और मृगकुल अर्थात् पशुओंके समूहमें मृगराज (सिंह) अधिक है, वैसे ही ऋषि (मुनि) और श्रावक इन दो प्रकारके धर्मोंमें सम्यक्त्व है वह अधिक है।

भावार्थः—व्यवहार धर्मकी जितनी प्रवृत्तियाँ हैं उनमें सम्यक्त्व अधिक है, इसके बिना सब संसारमार्ग बंधका कारण है ॥१४४॥

फिर कहते हैंः—

जह फणिगओ सोहइ 'फणमणिमाणिक्यकिरणविफुरिओ ।

तह विमलदंसणधरो जिणमत्ती पवयणे 'जीवो ॥१४५॥

१—मुद्रित संस्कृत प्रतिमें 'रेहइ' पाठ है जिसका संस्कृत छायामें 'राजते' पाठान्तर है।

२—मुद्रित सं० प्रतिमें 'जिणमत्तीपवयणे' ऐसा एक पद रूप पद है, जिसकी संस्कृत "जिन-भक्तिप्रवचनः" है यह पाठ यतिभंग सा मालुम होता है।

ज्यम चन्द्र तारागण विषे, मृगराज सौ मृगकुल विषे ।

त्यम अधिक छे सम्यक्त्व ऋषिश्रावक-द्विविध धर्मों विषे ॥१४४॥

नागेन्द्र शोभे फेणमणिमाणिक्यकिरणे चमकतो ।

ते रीत शोभे शासने जिनभक्त दर्शननिर्मलो ॥१४५॥

यथा फणिराजः शोभते फणमणिमाणिक्यकिरणविस्फुरितः ।

तथा विमलदर्शनधरः जिनभक्तिः प्रवचने जीवः ॥१४५॥

अर्थः—जैसे फणिराज (धरणेन्द्र) सो फण जो सहस्र फण उसमें लगे हुए मणियोंके बीचके लाल माणिक्य उसकी किरणोंसे विस्फुरित (दैदीप्यमान) शोभा पाता है, वैसे ही जिनभक्तिसहित निर्मल सम्यग्दर्शनका धारक जीव इससे प्रवचन अर्थात् मोक्षमार्गके प्ररूपणमें शोभा पाता है ।

भावाथः—सम्यक्त्वसहित जीवकी जिन-प्रवचनमें बड़ी अधिकता है । जहाँ-तहाँ (सब जगह) शास्त्रोंमें सम्यक्त्वकी ही प्रधानता कही है ॥१४५॥

आगे सम्यग्दर्शनसहित लिंग है उसकी महिमा कहते हैंः—

जह तारागणसहियं ससहरबिंबं खमंडले विमले ।

भाविय 'तववयविमलं' जिणलिंगं दंसणविसुद्धं ॥१४६॥

यथा तारागणसहितं शशधरबिंबं खमंडले विमले ।

भावतं तपोव्रतविमलं जिणलिंगं दर्शनविसुद्धम् ॥१४६॥

अर्थः—जैसे निर्मल आकाशमंडलमें ताराओंके समूहसहित चन्द्रमाका बिंब शोभा पाता है, वैसे ही जिनशासनमें दर्शनसे विगुद्ध और भावित किये हुए तप तथा व्रतोंसे निर्मल जिनलिंग है सो शोभा पाता है ।

भावार्थः—जिनलिंग अर्थात् 'निर्ग्रन्थ मुनिभेष' यद्यपि तपव्रतसहित निर्मल है, तो भी सम्यग्दर्शनके बिना शोभा नहीं पाता है । इसके होने पर ही अत्यन्त शोभायमान होता है ॥१४६॥

आगे कहते हैं कि ऐसा जानकर दर्शनरत्नको धारण करो, ऐसा उपदेश करते हैंः—

१—मुद्रित सं० प्रतिमें 'तह वयविमलं' ऐसा पाठ है जिसकी संस्कृत 'तथा व्रतविमलं' है ।

२—इस गाथाका चतुर्थ पाद अतिभंग है । इसकी जगह 'जिणलिंगं दंसणेण विसुद्धं' होना ठीक जँचना है ।

शशिविंश तारकवृंद सह निर्मल नभे शोभे षणुं ।

त्यम शोभतुं तपव्रतविमल जिणलिंग दर्शननिर्मलं ॥१४६॥

इय णाउं गुणदोसं दंसणस्यणं धरेह भावेण ।

सारं गुणस्यणाणं सोवाणं पढम मोक्खस्स ॥१४७॥

इति ज्ञात्वा गुणदोषं दर्शनरत्नं धरतभावेन ।

सारं गुणरत्नानां सोपानं प्रथमं मोक्षस्य ॥१४७॥

अर्थः—हे मुने ! तू 'इति' अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त्वके गुण और मिथ्यात्वके दोषोंको जानकर सम्यक्त्वरूपी रत्नको भावपूर्वक धारण कर । यह गुणरूपी रत्नोंमें सार है और मोक्षरूपी मंदिरका प्रथम सोपान है अर्थात् चढ़नेके लिए पहिली सीढ़ी है ।

भावार्थः—जितने भी व्यवहार मोक्षमार्गके अग हैं, (गृहस्थके दानपूजादिक और मुनिके महाव्रत शीलसंयमादिक) उन सबमें सार सम्यग्दर्शन है, इससे सब सफल हैं, इसलिये मिथ्यात्वको छोड़कर सम्यग्दर्शन अंगीकार करो, यह प्रधान उपदेश है ॥१४७॥

आगे कहते हैं कि सम्यग्दर्शन किसको होता है ? जो जीव, जीव पदार्थके स्वरूपको जानकर इसकी भावना करे, इसका श्रद्धान करके अपनेको जीव पदार्थ जानकर अनुभवद्वारा प्रतीति करे उसके होता है । इसलिये अब यह जीवपदार्थ कैसा है उसका स्वरूप कहते हैंः—

कर्त्ता भोइ अमुत्तो सरीरमित्तो अणाइणिहणो य ।

दंसणणाणुवओगो णिदिट्ठो जिणवरिंदेहि ॥१४८॥

कर्त्ता भोक्ता अमूर्त्तः शरीरमात्रः अनादिनिधनः च ।

दर्शनज्ञानोपयोगः निर्दिष्टः जिनवरेन्द्रैः ॥१४८॥

१ पाठान्तरः—जीवो णिदिट्ठो ।

२ पाठान्तरः—जीवः निर्दिष्टः ।

इम जाणीने गुणदोष धारो भावथी दृगरत्तने ।

जे सार गुणरत्नो विषे ने प्रथम शिवसोपान छे ॥१४७॥

कर्त्ता तथा भोक्ता, अनादि-अनंत, देहप्रमाण ने ।

वणमूर्त्ति, दृग्ज्ञानोपयोगी जीव भाख्यो जिनवरे ॥१४८॥

अर्थः—‘जीव’ नामक पदार्थ है सो कैसा है—कर्त्ता है, भोक्ता है, अमूर्तिक है, शरीरप्रमाण है, अनादिनिधन है, दर्शन-ज्ञान उपयोगवाला है, इसप्रकार जिनवरेन्द्र सर्वज्ञदेव वीतरागने कहा है ।

भावार्थः—यहाँ ‘जीव’ नामक पदार्थके छह विशेषण कहे । इनका आशय ऐसा है कि—

१-‘कर्त्ता’ कहा, वह निश्चयनयसे तो अपने अशुद्ध भावोंका अज्ञान अवस्थामें आप ही कर्त्ता है तथा व्यवहारनयसे ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मोंका कर्त्ता है और शुद्धनयसे अपने शुद्धभावोंका कर्त्ता है ।

२-‘भोक्ता’ कहा, वह निश्चयनयसे तो अपने ज्ञान-दर्शनमयो चेतनाभावका भोक्ता है और व्यवहार नयसे पुद्गलकर्मके फल जो मुख दुःख आदिका भोक्ता है ।

३-‘अमूर्तिक’ कहा, वह निश्चयसे तो स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द ये पुद्गलके गुण पर्याय हैं, इनसे रहित अमूर्तिक है और व्यवहार से जबतक पुद्गलकर्मसे बँधा है तब तक ‘मूर्तिक’ भी कहते हैं ।

४-‘शरीरपरिमाण’ कहा, वह निश्चयसे तो असंख्यातप्रदेशी लोकपरिमाण है, परन्तु संकोच-विस्तारशक्तिसे शरीरसे कुछ-कम-प्रदेशप्रमाण आकारमें रहता है ।

५-‘अनादिनिधन’ कहा, वह पर्यायदृष्टिसे देखनेपर तो उत्पन्न होता है नष्ट होता है, तो भी द्रव्यदृष्टिसे देखा जाय तो अनादिनिधन सदा नित्य अविनाशी है ।

६-‘दर्शन-ज्ञान उपयोगसहित’ कहा, वह देखने जाननेरूप उपयोगस्वरूप चेतनारूप है ।

इन विशेषणोंसे अन्यमती अन्यप्रकार सर्वथा एकान्तरूप मानते हैं उनका निषेध भी जानना चाहिये । ‘कर्त्ता’ विशेषणसे तो सांख्यमती सर्वथा अकर्त्ता मानता है उसका निषेध है । ‘भोक्ता’ विशेषणसे बौद्धमती क्षणिक मानकर कहता है कि कर्मको करनेवाला तो और है तथा भोगनेवाला और है इसका निषेध है । जो जीव कर्म करता है उसका फल वही जीव भोगता है, इस कथनसे बौद्धमतीके कहनेका निषेध है । ‘अमूर्तिक’ कहनेसे भीमांसक आदि इस शरीरसहित मूर्तिक ही मानते हैं, उनका निषेध है । ‘शरीरप्रमाण’ कहनेसे नैयायिक, वैशेषिक, वेदान्ती आदि सर्वथा, सर्वव्यापक मानते हैं ।

हैं उनका निषेध है। 'अनादिनिधन' कहनेसे बौद्धमती सर्वथा क्षणस्थायी मानता है, उसका निषेध है। 'दर्शनज्ञानउपयोगमयी' कहनेसे सांख्यमती तो ज्ञानरहित चेतनामात्र मानता है, नैयायिक, वैशेषिक, गुणगुणीके सर्वथा भेद मानकर ज्ञान और जीवके सर्वथा भेद मानते हैं, बौद्धमतका विशेष 'विज्ञानाद्वैतवादी' ज्ञानमात्र ही मानता है और वेदांती ज्ञानका कुछ निरूपण ही नहीं करता है, इन सबका निषेध है।

इसप्रकार सर्वज्ञका कहा हुआ जीवका स्वरूप जानकर अपनेको ऐसा मानकर श्रद्धा, रुचि, प्रतीति करना चाहिये। जीव कहनेसे अजीव पदार्थ भी जाना जाता है, अजीव न हो तो जीव नाम कैसे होता इसलिये अजीवका स्वरूप कहा है, वैसाही उसका श्रद्धान आगम-अनुसार करना। इसप्रकार अजीव पदार्थका स्वरूप जानकर और इन दोनोंके संयोगसे अन्य आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इन भावोंकी प्रवृत्ति होती है। इनका आगमके अनुसार स्वरूप जानकर श्रद्धान करनेसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है, इसप्रकार जानना चाहिये ॥१४८॥

आगे कहते हैं कि यह जीव 'ज्ञान-दर्शन उपयोगमयी है', किन्तु अनादि पौद्गलिक कर्मके संयोगसे इसके ज्ञान-दर्शनकी पूर्णता नहीं होती है, इसलिये अल्प ज्ञान-दर्शन अनुभवमें आता है और उसमें अज्ञानके निमित्तसे इष्ट-अनिष्ट बुद्धिरूप राग-द्वेष-मोह भावके द्वारा ज्ञान-दर्शनमें कलुषतारूप सुखदुःखादिक भाव अनुभवमें आते हैं। यह जीव निजभावनारूप सम्यग्दर्शनको प्राप्त होता है तब ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्यके घातक कर्मोंका नाश करता है, ऐसा दिखाते हैं:—

दंसणणाणावरणं मोहणियं अंतराइयं कम्मं ।

णिट्ठवइ भवियजीवो सम्मं जिणभावणाजुत्तो ॥१४९॥

दर्शनज्ञानावरणं मोहनीयं अन्तरायकं कर्म ।

निष्ठापयति भव्यजीवाः सम्यक् जिनभावनायुक्तः ॥१४९॥

अर्थ:—सम्यक् प्रकार जिनभावनासे युक्त भव्यजीव है वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय, इन चार घातिया कर्मोंका निष्ठापन करता है अर्थात् सम्पूर्ण अभाव करता है।

दृग्ज्ञानआवृत्ति, मोह तैम ज अंतरायक कर्मके ।

सम्यक्पणे जिनभावनाधी भव्य आत्मा क्षय करे ॥१४९॥

भावार्थः—दर्शनका घातक दर्शनावरण कर्म है, ज्ञानका घातक ज्ञानावरण कर्म है, सुखका घातक मोहनीय कर्म है, वीर्यका घातक अन्तराय कर्म है । इनका नाश कौन करता है ? सम्यक् प्रकार जिनभावना भाकर अर्थात् जिन आज्ञा मानकर जीव-अजीव आदि तत्त्वका यथार्थ निश्चय कर श्रद्धावान् हुआ हो वह जीव करता है । इसलिये जिन आज्ञा मान कर यथार्थ श्रद्धान करो यह उपदेश है ॥१४८॥

आगे कहते हैं कि इन घातिया कर्मोंका नाश होने पर 'अनन्तचतुष्टय' प्रकट होते हैंः—

बलसौख्यगणदंसण चत्तारि वि पायडा गुणा होंति ।

णट्टे घाइचउक्के लोयालोयं पयासेदि ॥१५०॥

बलसौख्यज्ञानदर्शनानि चत्वारोऽपि प्रकटागुणाभवन्ति ।

नष्टे घातिचतुष्के लोकालोकं प्रकाशयति ॥१५०॥

अर्थः—पूर्वोक्त चार घातिया कर्मोंका नाश होने पर अनन्त ज्ञान-दर्शन-सुख और बल (-वीर्य) ये चार गुण प्रगट होते हैं । जब जीवके ये गुणकी पूर्ण निर्मल दशा प्रकट होती है तब लोकालोकको प्रकाशित करता है ।

भावार्थः—घातिया कर्मोंका नाश होने पर अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त-सुख, और अनन्तवीर्य ये 'अनन्तचतुष्टय' प्रकट होते हैं । अनन्त दर्शनज्ञानसे छह द्रव्योंसे भरे हुए इस लोकमें अनन्तानन्त जीवोंको, इनसे भी अनन्तानन्तगुणे पुद्गलोंको तथा धर्म-अधर्म-आकाश ये तीन द्रव्य और असंख्यात कालाणु इन सब द्रव्योंकी अतीत अनागत और वर्तमानकाल संबंधी अनन्तपर्यायोंको भिन्न-भिन्न एकसमयमें स्पष्ट देखता है और जानता है । अनन्तसुखसे अत्यंततृप्तिरूप है और अनन्तशक्ति द्वारा अब किसी भी निमित्तसे अवस्था पलटती (बदलती) नहीं है । ऐसे अनंत चतुष्टयरूप जीवका निज-स्वभाव प्रकट होता है, इसलिये जीवके स्वरूपका ऐसा परमार्थसे श्रद्धान करना वह ही सम्यग्दर्शन है ॥१५०॥

चउघातिनाशे ज्ञान-दर्शन-सौख्य-बल चारे गुणो ।

प्राक्कच्च पामे जीवने, परकाश लोकालोकनो ॥१५०॥

आगे जिसके अनन्तचतुष्टय प्रगट होते हैं उसको परमात्मा कहते हैं । उसके अनेक नाम हैं, उनमेंसे कुछ प्रकट कर कहते हैं:—

णाणी सिव परमेष्ठी सव्वण्हू विण्हु चउमुहो बुद्धो ।
अण्पो वि य परमण्पो कम्मविमुक्को य होइ फुडं ॥१५१॥

ज्ञानी शिवः परमेष्ठी सर्वज्ञः विष्णुः चतुर्मुखः बुद्धः ।

आत्मा अपि च परमात्मा कर्मविमुक्तः च भवति स्फुटम् ॥१५१॥

अर्थः—परमात्मा ज्ञानी है, शिव है, परमेष्ठी है, सर्वज्ञ है, विष्णु है, चतुर्मुख-ब्रह्मा है बुद्ध है, आत्मा है, परमात्मा है और कर्मरहित है, यह स्पष्ट जानो ।

भावार्थः—‘ज्ञानी’ कहनेसे सांख्यमती ज्ञानरहित उदासीन चैतन्यमात्र मानता है उसका निषेध है । ‘शिव’ है अर्थात् सब कल्याणोंसे परिपूर्ण है, जैसा सांख्यमती नैयायिक वैशेषिक मानते हैं वैसा नहीं है । ‘परमेष्ठी’ है सां परम (उत्कृष्ट) पदमें स्थित है अथवा उत्कृष्ट इष्टत्व स्वभाव है । जैसे अन्यमती कई अपना इष्ट कुछ मान करके उसको परमेष्ठी कहते हैं वैसे नहीं है । ‘सर्वज्ञ’ है अर्थात् सब लोकालोकको जानता है, अन्य कितने ही किसी एक प्रकरण सबंधी सब बात जानता है उसको भी सर्वज्ञ कहने हैं वैसे नहीं है । ‘विष्णु’ है अर्थात् जिसका ज्ञान सब ज्ञेयोंमें व्यापक है—अन्यमती वेदान्ती आदि कहते हैं कि पदार्थोंमें आप है तां ऐसा नहीं है ।

‘चतुर्मुख’ कहनेसे केवली अरहंतके संवसरणमें चार मुख चारों दिशाओंमें दिखते हैं ऐसा अतिशय है, इसलिये चतुर्मुख कहते हैं—अन्यमती ब्रह्माको चतुर्मुख कहते हैं ऐसा ब्रह्मा कोई नहीं है । ‘बुद्ध’ है अर्थात् सबका ज्ञाता है—बौद्धमती क्षणिकको बुद्ध कहते हैं वैसा ही नहीं है । ‘आत्मा’ है अपने स्वभावहीमें निरन्तर प्रवर्तता है—अन्यमती वेदान्ती सबमें प्रवर्तते हुए आत्माको मानते हैं वैसा नहीं है । ‘परमात्मा’ है अर्थात् आत्माको पूर्णरूप ‘अनन्तचतुष्टय’ उसके प्रगट हो गये हैं, इसलिये परमात्मा है । कर्म जो आत्मा के स्वभावके घातक घातियाकर्मोंसे रहित हो गये हैं इसलिये ‘कर्म विमुक्त’ है, अथवा कुछ करने योग्य काम न रहा इसलिये भी कर्मविमुक्त है । सांख्यमती, नैयायिक

ते ज्ञानी, शिव, परमेष्ठी छे, विष्णु, चतुर्मुख, बुद्ध छे ।

आत्मा तथा परमात्मा, सर्वज्ञ, कर्मविमुक्त छे ॥१५१॥

मदा ही कर्मरहित मानते हैं वैसे नहीं हैं। ऐसे परमात्माके सार्थक नाम हैं। अन्यमती अपने इष्टका नाम एकही कहते हैं, उनका सर्वथा एकान्तके अभिप्रायके द्वारा अर्थ बिगड़ता है इसलिये यथार्थ नहीं है। अरहन्तके ये नाम नयविवक्षासे सत्यार्थ हैं, ऐसा जानो ॥१५१॥

आगे आचार्य कहते हैं कि ऐसा देव मुझे उत्तम बोधि देवे:—

**इय घाडकम्ममुक्को अट्टारहदोसवज्जिओ सयलो ।
तिहुवणभवणपदीवो देउ ममं उत्तमं बोहि ॥१५२॥**

इति घातिकर्ममुक्तः अष्टादशदोषवर्जितः सकलः ।

त्रिभूवनभवनप्रदीपः ददातु मह्यं उत्तमां बोधिम् ॥१५२॥

अर्थ:—इसप्रकार घातिया कर्मोंसे रहित, भ्रुधा तृषा आदि पूर्वोक्त अठारह दोषोंसे रहित, सकल (शरीर सहित) और तीन भुवनरूपी भवन को प्रकाशित करनेके लिए प्रकृष्टदीपक तुल्य देव है, वह मुझे उत्तम बोधि (—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र) की प्राप्ति देवे, इस प्रकार आचार्यने प्रार्थना की है ।

भावार्थ—यहाँ और तो पूर्वोक्त प्रकार जानना, परन्तु 'सकल' विशेषणका यह आशय है कि—मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति करनेके जो उपदेश हैं वह वचनके प्रवर्तों बिना नहीं होते हैं और वचनकी प्रवृत्ति शरीर बिना नहीं होती है, इसलिये अरहन्तका आयु कर्मके उदयसे शरीर सहित अवस्थान रहता है और सुस्वर आदि नामकर्मके उदयसे वचनकी प्रवृत्ति होती है । इस तरह अनेक जीवोंका कल्याण करनेवाला उपदेश होता रहता है । अन्यमतियोंके ऐसा अवस्थान (ऐसी स्थिति) परमात्माके संभव नहीं है, इसलिये उपदेशकी प्रवृत्ति नहीं बनती है, तब मोक्षमार्गका उपदेश भी नहीं बनता है, इसप्रकार जानना चाहिये ॥१५२॥

आगे कहते हैं कि जो ऐसे अरहन्त जिनेश्वरके चरणोंको नमस्कार करते हैं वे सारकी जन्मरूप वेलको काटते हैं:—

८ घातिकर्मविमुक्त, दोष अट्टार रहित, सदेह ए ।

त्रिभुवनभवनना दीप जिनवर बोधि दो उत्तम मने ॥१५२॥

जिनवरचरणंबुरुहं नमंति जे परमभक्तिराएण ।
ते जन्मवेल्लिमूलं खणंति वरभावसत्थेण ॥१५३॥

जिनवरचरणंबुरुहं नमंतिये परमभक्तिरागेण ।
ते जन्मबल्लीमूलं खनंति वरभावशस्त्रेण ॥

अर्थः—जो पुरुष परम भक्ति अनुरागसे जिनवरके चरणकमलोंको नमस्कार करने हैं वे श्रेष्ठभावरूप 'शस्त्र' से जन्म अर्थात् संसाररूपी बेलके मूल जो मिथ्यात्व आदि कर्म, उसको नष्ट कर डालते हैं (खोद डालते हैं) ।

भावार्थः—अपनी श्रद्धा-रुचि-प्रतीतिसे जो जिनेश्वरदेवको नमस्कार करता है, उनके सत्यार्थस्वरूप सर्वज्ञ दीतरागोपनको जानकर भक्तिके अनुरागसे नमस्कार करता है तब जात होता है कि सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति का यह चिह्न है, इसलिये मालूम होता है कि इसके मिथ्यात्वका नाश हो गया, अब आगामी संसारकी वृद्धि इसके नहीं होगी, इसप्रकार बताया है ॥१५३॥

आगे कहते हैं कि जो जिनसम्यक्त्वको प्राप्त पुरुष है सो वह आगामी कर्मसे लिप्त नहीं होता हैः—

जह सलिलेण ण लिप्पइ कमलिणिपत्तं सहावपयडीए ।
तह भावेण ण लिप्पइ कषायविसएहि सप्पुरिसो ॥१५४॥

यथा सलिलेन न लिप्यते कमलिनीपत्रं स्वभावप्रकृत्या ।
तथा भावेन न लिप्यते कषायविषयः सत्पुरुषः ॥१५४॥

अर्थः—जैसे कमलिनीका पत्र अपने स्वभावसे ही जलसे लिप्त नहीं होता है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि सत् पुरुष है वह अपने भावसे ही क्रोधादिक कषाय और इन्द्रियोंके विषयोंसे लिप्त नहीं होता है ।

जे परमभक्तिरागधी जिनवरपदांबुजने नमे ।
ते जन्मवेल्लिमूलने वर भावशस्त्र वडे खणे ॥१५३॥
अथ कमलिनीना पत्रने नहि सलिलेप स्वभावधी ।

भावार्थः—सम्यग्दृष्टि पुरुषके मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायका तो सर्वथा अभाव ही है, अन्य कषायोंका यथासंभव अभाव है। मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीके अभाव से ऐसा भाव होता है जो परद्रव्यमात्रके कर्तृत्वकी बुद्धि तो नहीं है, परन्तु शेष कषायोंके उदयसे कुछ राग-द्वेष होता है, उसको कर्मके उदयके निमित्तसे हुए जानता है, इसलिये उसमें भी कर्तृत्वबुद्धि नहीं है, तो भी उन भावोंको रोगके समान हुए जानकर अच्छा नहीं समझता है। इसप्रकार अपने भावोंसे ही कषाय-विषयोंसे प्रीति बुद्धि नहीं है, इसलिये उनसे लिप्त नहीं होता है, जलकमलवत् निर्लेप रहता है। इससे आगामी कर्मका बन्ध नहीं होता है, संसारकी वृद्धि नहीं होती है, ऐसा आशय है ॥१५४॥

आगे कहते हैं कि जो पूर्वोक्त भाव सहित सम्यग्दृष्टि सत्पुरुष है वे ही सकल शील संयमादि गुणोंसे संयुक्त हैं, अन्य नहीं हैं:—

ते 'ञ्चिय भणामि हं जे सयलकलाशीलसंजमगुणेहि ।

बहुदोसाणावासो सुमलिनचित्तो ण सावयसमो सो ॥१५५॥

^१तानेव च भणामि ये सकलकलाशीलसंयमगुणैः ।

बहुदोषाणामावासः सुमलिनचित्तः न श्रावकसमः सः ॥१५५॥

अर्थः—पूर्वोक्त भावसहित सम्यग्दृष्टि पुरुष हैं और शील संयम गुणोंसे सकल कला अर्थात् संपूर्ण कलावान् होते हैं, उनहीको हम मुनि कहते हैं। जो सम्यग्दृष्टि नहीं है, मलिनचित्तसहित मिथ्यादृष्टि है और बहुत दोषोंका आवास (स्थान) है वह तो भेष धारण करता है तो भी श्रावकके समान भी नहीं है।

भावार्थः—जो सम्यग्दृष्टि है और शील (—उत्तर गुण) तथा संयम (—मूलगुण) सहित है वह मुनि है। जो मिथ्यादृष्टि है अर्थात् जिसका चित्त मिथ्यात्वसे मलिन है और जिसमें क्रोधादि विकाररूप बहुत दोष पाये जाते हैं, वह तो मुनिका भेष धारण

१. पाठान्तरः—चि य ।

२. पाठान्तरः—तान् अपि ।

कहु ते ज मुनि जे शीलसंयमगुण-समस्त कला-धरे ।

जे मलिनमन बहुदोषघर, ते तो न श्रावकतुल्य छे ॥१५५॥

करता है तो भी श्रावकके समान भी नहीं है, श्रावक सम्यग्दृष्टि हां और गृहस्थाचारके पाप सहित हो तो भी उसके बराबर वह केवल भेषमात्रको धारण करनेवाला मुनि नहीं है ऐसा आचार्य ने कहा है ॥१५५॥

आगे कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि होकर जिनने कषायरूप मुभट जीते वे ही धीरवीर हैं:—

ते धीरवीरपुरिसा खमदमखग्गेण विप्फुरंतेण ।
दुज्जयपबलबलुद्धरकसायभट णिज्जिया जेहि ॥१५६॥

ते धीरवीरपुरुषाः क्षमादमखड्गेण विस्फुरता ।
दुर्जयप्रबलबलोद्धतकषायभटाः निजिता यैः ॥१५६॥

अर्थ:—जिन पुरुषोंने क्षमा और इन्द्रियोंका दमन वह ही हुआ विस्फुरता अर्थात् सजाया हुआ मलिनतारहित उज्ज्वल तीक्ष्ण खड्ग उससे जिनको जीतना कठिन है ऐसे दुर्जय, प्रबल तथा बलसे उद्धत कषायरूप मुभटोंको जीते, वे ही धीरवीर मुभट हैं, अन्य संग्रामादिकमें जीतनेवाले तो 'कहनेके मुभट' हैं।

भावार्थ:—युद्धमें जीतनेवाले शूरवीर तो लोकमें बहुत हैं, परन्तु कषायोंको जीतनेवाले विरले हैं, वे मुनिप्रधान हैं और वे ही शूरवीरोंमें प्रधान हैं । जो सम्यग्दृष्टि होकर कषायोंको जीतकर चारित्रवान् होते हैं वे मोक्ष पाते हैं, ऐसा आशय है ॥१५६॥

आगे कहते हैं कि जो आप दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप होते हैं वे अन्यको भी उन सहित करते हैं, उनको धन्य है:—

धण्णा ते भयवंता दंसणणाणग्गपवरहत्थेहि ।
विसयमयरहरपडिया भविया उत्तागिया जेहि ॥१५७॥

ते धीरवीर नरो, क्षमादम-तीक्ष्णखड्गे जेमणे ।
जीत्या सुदुर्जय-उग्रबल-मदमत्त-मुभट-कषायने ॥१५६॥
छे धन्य ते भगवंत, दर्शनज्ञान-उत्तमकर बडे ।
जे पार करता विषयमकराकरपतित भवि जीवने ॥१५७॥

ते धन्याः भगवतः दर्शनज्ञानाग्रप्रवरहस्तैः ।

विषयमकरधरपतिताः भव्याः उत्तारिताः यैः ॥१५७॥

अर्थः—जिन सत्पुरुषोंने विषयरूप मकरधर (समुद्र) में पड़े हुए भव्यजीवोंको—दर्शन और ज्ञानरूपी मुख्य दोनों हाथोंसे—पार उतार दिये, वे मुनिप्रधान भगवान् इन्द्रादिकसे पूज्य ज्ञानी धन्य हैं ।

भावार्थः—इस संसार-समुद्रसे आप तिर्रे और दूसरोंको तिरा देवें उन मुनियोंको धन्य है । बनादिक सामग्रीसहितको 'धन्य' कहते हैं, वह तो 'कहनेके न्य' हैं ॥१५७॥

आगे फिर ऐसे मुनियोंकी महिमा करते हैंः—

मायावेल्लि असेसा मोहमहातरुवरम्भि आरूढा ।

विसयविसपुष्पफुल्लिय लुणंति मुणि णाणसत्थेहिं ॥१५८॥

मायावल्लीं अशेषां मोहमहातरुवरे आरूढाम् ।

विषयविषपुष्पपुष्पितां लुणंति मुनयः ज्ञानशस्त्रैः ॥१५७॥

अर्थः—माया (—कपट) रूपी बेल जो मोहरूपी महा वृक्ष पर चढ़ी हुई है तथा विषयरूपी विषके फूलोंसे फूल रही है उसको मुनि ज्ञानरूपी शस्त्रसं समस्ततया काट डालते हैं अर्थात् निःशेष कर देते हैं ।

भावार्थः—यह मायाकषाय गूढ़ है, इसका विस्तार भी बहुत है, मुनियों तक फैलती है, इसलिये जो मुनि ज्ञानसे इसको काट डालते हैं वे ही सच्चे मुनि हैं, वे ही मोक्ष पाते हैं ॥१५८॥

आगे फिर उन मुनियोंके सामर्थ्यको कहते हैंः—

मोहमयगारवेहिं य मुक्का जे करुणभावसंजुत्ता ।

ते सब्बदुरियखंभं हणंति चारित्तखग्गेण ॥१५९॥

मुनि ज्ञानशस्त्रे छेदता संपूर्ण मायावेल्ले ।

—बहु विषय-विषपुष्पे खीली, आरूढ मोहमहारुमे ॥१५८॥

मद-मोह-गारवमुक्त ने जे युक्त करुणाभावधी ।

सधला दुरितरूप थंभने घाते चरण-तरवारधी ॥१५९॥

मोहमदगारवैः च मुक्ताः ये करुणभावसंयुक्ताः ।

ते सर्वदुरितस्तंभं धनंति चारित्रखड्गेन ॥१५९॥

अर्थः—जो मुनि मोह-मद-गौरवसे रहित हैं और करुणाभाव सहित हैं, वे ही चारित्ररूपो खड्गसे पापरूपी स्तंभको हनते हैं अर्थात् मूलसे काट डालते हैं ।

भावार्थः—परद्रव्यसे ममत्वभावको 'मोह' कहते हैं । 'मद'—जाति आदि परद्रव्यके संबंधसे गर्व होनेको 'मद' कहते हैं । 'गौरव' तीन प्रकारका है—ऋद्धिगौरव, सातगौरव और रसगौरव । जो कुछ तपोबलसे अपनी महंताता लोकमें हो उसका अपनेको मद आवे, उसमें हर्ष माने वह 'ऋद्धिगौरव' है । यदि अपने शरीरमें रोगादिक उत्पन्न न हों तो मुख माने तथा प्रमादयुक्त होकर अपना महंतपना माने 'सातगौरव' है । यदि मिष्ट पुष्ट रसीला आहारादिक मिले तो उसके निमित्तसे प्रमत्त होकर शयनादिक करे 'रसगौरव' है । मुनि इसप्रकार गौरवसे तो रहित हैं और परजीवोंकी करुणामे सहित हैं—ऐसा नहीं है कि परजीवोंसे मोहममत्व नहीं है इसलिये निर्दय होकर उनको मारते हैं, परन्तु जब तक राग अंग रहता है तब तक पर जीवोंकी करुणा ही करते हैं, उपकारबुद्धि रहती है । इसप्रकार जानी मुनि पाप जो अशुभकर्म उसका चारित्रके बलमें नाश करते हैं ॥१५९॥

आगे कहते हैं कि जो इसप्रकार मूलगुण और उत्तमगुणोंसे मंडित मुनि हैं वे जिनमतमें शोभा पाते हैंः—

गुणगणमणिमालाए जिनमयगयणे णिसायरमुणिंदो ।

तारावलिपरियरिओ पुणिमइंदुव्व पवणपद्दे ॥१६०॥

गुणगणमणिमालया जिनमतगगने निशाकरमुनींद्रः ।

तारावलीपरिकरितः पूर्णिमेन्दुरिव पवनपथे ॥१६०॥

अर्थः—जैसे पवनपथ (-आकाश) में ताराओंकी पंक्तिके परिवारसे वेष्टित पूर्णिमाका चन्द्रमा शोभा पाता है, वैसे ही जिनमतरूप आकाशमें गुणोंके समूहरूपी मणियोंकी मालासे मुनीन्द्ररूप चंद्रमा शोभा पाता है ।

तारावली सह जे रीते पूर्णेन्दु शोभे आभमां ।

गुणवृंदमणिमाला सहित मुनिचन्द्र जिनमतगगनमां ॥१६०॥

भावार्थः—अट्टाईस मूलगुण, दशलक्षण धर्म, तीन गुप्ति और चौरासीलाख उत्तरगुणोंकी मालासहित मुनि जिनमतमें चन्द्रमाके समान शोभा पाता है, ऐसे मुनि अन्यमतमें नहीं हैं ॥१६०॥

आगे कहते हैं कि जिनके इसप्रकार विशुद्ध भाव हैं वे सत्पुरुष तीर्थकर आदि पदके सुखोंको पाते हैंः—

चक्रधररामकेशवसुरवरजिनगणहरादिसौख्यां ।

चारणमुनिरिद्धीओ विसुद्धभावा णरा पत्ता ॥१६१॥

चक्रधररामकेशवसुरवरजिनगणधरादिसौख्यानि ।

चारणमुन्यर्द्धीः विसुद्धभावा नराः प्राप्ताः ॥१६१॥

अर्थः—विशुद्ध भाववाले ऐसे नर मुनि हैं वह चक्रधर (—चक्रवर्ती, छह खंडका राजेन्द्र) राम (—बलभद्र) केशव (—नारायण, अर्द्धचक्री) सुरवर (—देवोंका इन्द्र) जिन (तीर्थकर पंचकल्याणक सहित, तीनलोकसे पूज्य पद) गणधर (—चार जान और सप्तऋद्धिके धारक मुनि) इनके सुखोंको तथा चारणमुनि (जिनके आकाश-गामिनी आदि ऋद्धियाँ पाई जातो हैं) की ऋद्धियोंको प्राप्त हुए ।

भावार्थः—पहिले इसप्रकार निर्मल भावोंके धारक पुरुष हुए वे इस प्रकारके पदोंके सुखोंको प्राप्त हुए, अब जो ऐसे होंगे वे पावेंगे, ऐसा जानो ॥१६१॥

आगे कहते हैं कि मोक्षका सुख भी ऐसे ही पाते हैंः—

शिवमजरामरलिङ्गमणोवममुत्तमं परमविमलमतुलं ।

पत्ता वरसिद्धिसुखं जिनभावणभाविया जीवा ॥१६२॥

शिवमजरामरलिङ्गं अनुपममुत्तमं परमविमलमतुलम् ।

प्राप्तो वरसिद्धिसुखं जिनभावनाभावितां जीवाः ॥१६२॥

चक्रेश केशव-राम-जिन-गणी-सुरवरादिक-सौख्यने ।

चारणमुनीन्द्रसुऋद्धिने, सुविशुद्धभाव नरो लहे ॥१६१॥

जिनभावनापरिणत जीवो वरसिद्धिसुख अनुपम लहे ।

शिव, अतुल, उत्तम, परम, निर्मल, अजर-अमरस्वरूप जे ॥१६२॥

अर्थः—जो जिनभावनासे भावित जीव हैं वे ही सिद्धि अर्थात् मोक्षके सुखको पाते हैं । कैसा है सिद्धि सुख ? 'शिव' है, कल्याणरूप है, किसीप्रकार उपद्रव सहित नहीं है, 'अजरामरलिंग' है अर्थात् जिसका चिह्न वृद्ध होना और मरना इन दोनोंसे रहित है, 'अनुपम' है जिसको संसार के सुखकी उपमा नहीं लगती है, 'उत्तम' (सर्वोत्तम) है, 'परम' (सर्वोत्कृष्ट) है, महार्घ्य है अर्थात् महान् अर्घ्य पूज्य प्रशंसा के योग्य है, 'विमल' है कर्मके मल तथा रागादिकमलसे रहित है । 'अतुल' है, इसके बराबर संसारका सुख नहीं है, ऐसे सुखको जिन-भक्त पाता है, अन्यका भक्त नहीं पाता है ॥१६२॥

आगे आचार्य प्रार्थना करते हैं कि जो ऐसे सिद्धसुखको प्राप्त हुए सिद्ध भगवान् वे मुझे भावोंकी शुद्धता देवेंः—

ते मे तिहुवणमहिया सिद्धा सुद्धा निरंजणा निच्चा ।
दितु वरभावसुद्धिं दंसण णाणे चस्तिं य ॥१६२॥

ते मे त्रिभुवनमहिताः सिद्धाः सुद्धाः निरंजनाः नित्याः ।
ददतु वरभावशुद्धिं दर्शने ज्ञाने चारित्र्ये च ॥१६२॥

अर्थः—सिद्ध भगवान् मुझे दर्शन ज्ञानमें और चारित्र्यमें श्रेष्ठ उत्तमभावकी शुद्धता देवें । कैसे हैं सिद्ध भगवान् ? तीन भुवनसे पूज्य हैं, शुद्ध हैं, अर्थात् द्रव्यकर्म और नोकर्मरूप मलसे रहित हैं, निरंजन हैं अर्थात् रागादि कर्मसे रहित हैं, जिनके कर्मकी उत्पत्ति नहीं है, नित्य हैं—प्राप्त स्वभावका फिर नाश नहीं है ।

भावार्थः—आचार्यने शुद्धभावका फल सिद्ध अवस्था और जो निश्चयसे इस फलको प्राप्त हुए सिद्ध, इनसे यही प्रार्थना की है कि शुद्धभावकी पूर्णता हमारे होवे ॥१६३॥

आगे भावके कथनका संकोच करते हैंः—

भगवत सिद्धो-त्रिजगपूजित, नित्य, शुद्ध, निरंजना ।

—वर भावशुद्धि दो मने दग, ज्ञान ने चारित्र्यमां ॥१६३॥

किं जंपिण बहुणा अत्थो धम्मो य काममोक्खो य ।
अण्णे वि य वावारा भावम्मि परिदिठ्या सव्वे ॥१६४॥

किं जल्पितेन बहुना अर्थः धर्मः च काममोक्षः च ।

अन्ये अपि च व्यापाराः भावे परिस्थिताः सर्वे ॥१६४॥

अर्थः—आचार्य कहते हैं कि बहुत कहनेसे क्या ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और अन्य जो कुछ व्यापार है वह सब ही शुद्धभावमें समस्तरूपसे स्थित है ।

भावार्थः—पुरुषके चार प्रयोजन प्रधान हैं—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष । अन्य भी जो कुछ मंत्रसाधनादिक व्यापार हैं वे आत्माके शुद्ध चैतन्य परिणामस्वरूप भावमें स्थित हैं । शुद्धभावसे सब सिद्धि है, इसप्रकार संक्षेपमे कहना जानो, अधिक क्या कहें ? ॥१६४॥

आगे इस भावपाहुडको पूर्ण करते हैं इसके पढ़ने सुनने व भाव करनेका (चिन्तनका) उपदेश करते हैंः—

इय भावपाहुडमिणं सव्वंबुद्धेहि देसियं सम्मं ।
जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ अविचलं ठाणं ॥१६५॥

इति भावप्राभृतमिदं सर्वबुद्धैः देशितं सम्यक् ।

यः पठति श्रृणोति भावयति सः प्राप्नोति अविचलं स्थानम् ॥१६५॥

अर्थः—इसप्रकार इस भावपाहुडका सर्वबुद्ध—सर्वज्ञदेवने उपदेश दिया है, इसको जो भव्यजीव सम्यक्प्रकार पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसका चिन्तन करते हैं वे शाश्वत सुखके स्थान मोक्षको पाते हैं ।

भावार्थः—यह भावपाहुड ग्रंथ सर्वज्ञकी परंपरासे अर्थ लेकर आचार्यने कहा है, इसलिये सर्वज्ञका ही उपदेश है, केवल छद्मस्थका ही कहा हुआ नहीं है, इसलिये आचार्यने अपना कर्त्तव्य प्रधानकर नहीं कहा है । इसके पढ़ने सुननेका फल मोक्ष कहा,

बहु कथनं शृं कुरुं ? अरे ! धर्मार्थकामविमोक्ष ने ।

बीजाय बहु व्यापार, ते सौ भाव मांही रहेल छे ॥१६४॥

ए रीत सर्वज्ञे कथित आ भावप्राभृत—शास्त्रनां ।

सुपठन—सुश्रवण—सुभावनाथी वास अविचल धाममां ॥१६५॥

वह युक्त ही है । शुद्धभावसे मोक्ष होता है और इसके पढ़नेसे शुद्धभाव होते हैं । [नोध—यहाँ स्वाश्रयी निश्चयमें शुद्धता करे तो निमित्तमें शास्त्र पठनादिमें व्यवहारसे निमित्त कारण—परंपरा कारण कहा जाय । अनुपचार = निश्चय बिना उपचार = व्यवहार कैसा ?] इसप्रकार इसका पढ़ना, सुनना, धारणा और भावना करना परंपरा मोक्षका कारण है । इसलिये हे भव्यजीवो ! इस भावपाहुडको पढ़ो, सुनो, सुनाओ, भावो और निरन्तर अभ्यास करो जिससे भाव शुद्ध हों और सम्यग्-दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी पूर्णताको पाकर मोक्षको प्राप्त करो तथा वहाँ परमानंदरूप शाश्वतसुखको भोगो ।

इसप्रकार श्री कुन्दकुन्दनामक आचार्यने भावपाहुडग्रंथ पूर्ण किया ।

इसका संक्षेप ऐसे है—जीवनामक वस्तुका एक असाधारण शुद्ध अविनाशी चेतना स्वभाव है । इसकी शुद्ध, अशुद्ध दो परिणति हैं । शुद्ध दर्शन-ज्ञानोपयोगरूप परिणमना 'शुद्ध परिणति' है, इसको शुद्धभाव कहते हैं । कर्मके निमित्तसे राग-द्वेष-मोहादिक विभावरूप परिणमना 'अशुद्ध परिणति' है, इसको अशुद्धभाव कहते हैं । कर्मका निमित्त अनादिसे है इसलिये अशुद्धभावरूप अनादिहीसे परिणमन कर रहा है । इस भावसे शुभ अशुभ कर्मका बंध होता है, इस बंधके उदयसे फिर शुभ या अशुभ भावरूप (—अशुद्ध भावरूप) परिणमन करता है इसप्रकार अनादि संतान चला आता है । जब इष्टदेवतादिककी भक्ति, जीवोंकी दया, उपकार मंदकषायरूप परिणमन करता है तब तो शुभकर्मका बंध करता है । इसके निमित्तसे देवादिक पर्याय पाकर कुछ सुखी होता है । जब विषय-कषाय तीव्र परिणामरूप परिणमन करता है तब पापका बंध करता है, इसके उदयमें नरकादिक पर्याय पाकर दुःखी होता है ।

इसप्रकार संसारमें अशुद्धभावसे अनादिकालसे यह जीव भ्रमण करता है । जब कोई काल ऐसा आवे जिसमें जिनेश्वरदेव सर्वज्ञ वीतरागके उपदेशको प्राप्ति हो और उसका श्रद्धान रुचि प्रतीति आचरण करे तब स्व और परका भेदज्ञान करके शुद्ध-अशुद्ध भावका स्वरूप जानकर अपने हित-अहितका श्रद्धान रुचि प्रतीति आचरण हो तब शुद्धदर्शनज्ञानमयी शुद्ध चेतना परिणमनको तो 'हित' जाने इसका फल संसारकी निवृत्ति है इसको जाने और अशुद्धभावका फल संसार है, इसको जाने, तब शुद्धभावके ग्रहणका और अशुद्धभावके त्यागका उपाय करे । उपायका स्वरूप जैसे सर्वज्ञ वीतरागके आगममें कहा है वैसे करे ।

इसका स्वरूप निश्चयव्यवहारात्मक सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यस्वरूप मोक्षमार्ग कहा है । शुद्धस्वरूपके श्रद्धान ज्ञान चारित्र्यको 'निश्चय' कहा है और जिनदेव सर्वज्ञ वीतराग तथा उसके वचन और उन वचनोंके अनुसार प्रवर्तनेवाले मुनि श्रावक उनकी भक्ति वन्दना विनय वैयावृत्य करना 'व्यवहार' है, क्योंकि यह मोक्षमार्गमें प्रवर्तनिको उपकारी है । उपकारीका उपकार मानना न्याय है, उपकार लोपना अन्याय है । स्वरूपके साधक अहिंसा आदि महान्नत तथा रत्नत्रयरूप प्रवृत्ति, समिति, गुप्तिरूप प्रवर्तना और इनमें दोष लगने पर अपनी निंदा गर्हादिक करना, गुरुओंका दिया हुआ प्रायश्चित्त लेना, शक्तिके अनुसार तप करना परिषह सहना, दसलक्षणधर्ममें प्रवर्तना इत्यादि शुद्धात्माके अनुकूल क्रियारूप प्रवर्तना, इनमें कुछ रागका अंश रहता है तबतक शुभकर्मका बंध होता है तो भी वह प्रधान नहीं है, क्योंकि इनमें प्रवर्तनेवालेके शुभकर्मके फलकी इच्छा नहीं है, इसलिये अवंधतुल्य है, इत्यादि प्रवृत्ति आगमोक्त 'व्यवहार मोक्षमार्ग' है । इसमें प्रवृत्तिरूप परिणाम हैं तो भी निवृत्तिप्रधान है, इसलिये निश्चय मोक्षमार्गमें विरोध नहीं है ।

इसप्रकार निश्चय-व्यवहारस्वरूप मोक्षमार्गका संक्षेप है । इसीको 'शुद्धभाव' कहा है । इसमें भी सम्यग्दर्शनको प्रधान कहा है, क्योंकि सम्यग्दर्शनके बिना सब व्यवहार मोक्षका कारण नहीं है और सम्यग्दर्शनके व्यवहारमें जिनदेवकी भक्ति प्रधान है, यह सम्यग्दर्शनको बतानेके लिए मुख्य चिह्न है, इसलिये जिनभक्ति निरंतर करना और जिन आज्ञा मानकर आगमोक्त मार्गमें प्रवर्तना यह श्रीगुरुका उपदेश है । अन्य जिन-आज्ञा सिवाय सब कुमार्ग हैं, उनका प्रसंग छोड़ना, इसप्रकार करनेसे आत्मकल्याण होता है ।

✽ छप्पय ✽

जीव सदा चिदभाव एक अविनाशो धारै ।

कर्म निमित्तकूँ पाय अशुद्धभावनि विस्तारै ॥

१—'शुद्धभाव' का निरूपण दो प्रकारसे किया गया है, जैसे 'मोक्षमार्ग दो नहीं है' किन्तु उसका निरूपण दो प्रकारका है इसी प्रकार शुद्धभावको जहाँ दो प्रकारके कहे हैं वहाँ निश्चयनयसे और व्यवहारनयसे कहा है ऐसा समझना चाहिये । निश्चय सम्यग्दर्शनादि है उसे ही व्य० मान्य है और उसे ही निरतिचार व्यवहार रत्नत्रयादिमें व्यवहारसे 'शुद्धत्व' अथवा 'शुद्ध संप्रयोगत्व' का आरोप आता है जिसको व्यवहारमें 'शुद्धभाव' कहा है, उसीको निश्चय अपेक्षा अशुद्ध कहा है—विरुद्ध कहा है, किन्तु व्यवहारनयसे व्यवहार विरुद्ध नहीं है ।

कर्म शुभाशुभ बांधि उदै भरमै संसारं ।
 पावै दुःख अनंत च्यारि गतिमै डुलि सारं ॥
 सर्वज्ञदेशना पायकै तजै भाव मिथ्यात्व जब ।
 निजशुद्धभाव धरि कर्महरि लहै मोक्ष भरमै न तव ॥

* दोहा *

मंगलमय परमात्मा, शुद्धभाव अविकार ।
 नमूं पाय पाऊं स्वपद, जाचूं यहै करार ॥
 नि श्री कुन्दकुन्दस्वामिविरचित भावप्राभृतकी
 जयपुरनिवासी पं० जयचन्द्रजी छाबड़ा कृत
 देशभाषामय वचनिका समाप्त ॥५॥

अथ मोक्षपाहुड

— ६ —

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

अथ मोक्षपाहुडकी वचनिका लिख्यते ।

प्रथम ही मंगलके लिये सिद्धोंको नमस्कार करते हैं:—

* दोहा *

अष्ट कर्मको नाश करि, शुद्ध अष्ट गुण पाय ।

भये सिद्ध ध्यानतं, नमूं मोक्षमुखदाय ॥१॥

इसप्रकार मंगलके लिये सिद्धोंको नमस्कार कर श्रीकुन्दकुन्द आचार्यकृत 'मोक्षपाहुड' ग्रंथ प्राकृत गाथाबन्ध है, उसकी देशभाषामय वचनिका लिखते हैं । प्रथम ही आचार्य मंगलके लिये परमात्माको नमस्कार करते हैं:—

णाणमयं अप्पाणं उवलद्धं जेण झडियकम्मणे ।

चडऊण य परदव्वं णमो णमो तस्स देवस्स ॥१॥

ज्ञानमय आत्मा उपलब्धः येन क्षरितकर्मणा !

त्यक्त्वा च परद्रव्यं नमो नमस्तस्मै देवाय ॥१॥

अर्थ:—आचार्य कहते हैं कि जिसने परद्रव्यको छोड़ करके द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म खिर गये हैं ऐसे होकर निर्मल ज्ञानमयी आत्माको प्राप्त कर लिया है इस प्रकारके देवको हमारा नमस्कार हो—नमस्कार हो । दो बार कहनेमें अति प्रीतियुक्त भाव बनाये हैं ।

करीने क्षपण कर्मां तणुं, परद्रव्य परिहरी जेमणे ।

ज्ञानात्म आत्मा प्राप्त कीधो. नमुं नमुं ते देवने ॥१॥

भावार्थः—यह 'मोक्षपाहुड' का प्रारंभ है। यहाँ जिनने समस्त परद्रव्यको छोड़कर कर्मका अभाव करके केवलज्ञानानन्दस्वरूप मोक्षपदको प्राप्त कर लिया है, उस देवको मंगलके लिये नमस्कार किया यह युक्त है। जहाँ जैसा प्रकरण वहाँ वैसी योग्यता। यहाँ भाव—मोक्ष तो अरहंतके है और द्रव्य—भाव दोनों प्रकारके मोक्ष सिद्ध परमेष्ठीके है, इसलिये दोनोंको नमस्कार जानो ॥१॥

आगे इसप्रकार नमस्कार कर ग्रंथ करनेकी प्रतिज्ञा करते हैंः—

णमिऊण य तं देवं अणंतवरणाणदंसणं सुद्धं ।

वोच्छं परमप्पाणं परमपयं परमजोईणं ॥२॥

नत्वा च तं देवं अनंतवरज्ञानदर्शनं शुद्धम् ।

वक्ष्ये परमात्मानं परमपदं परमयोगिनाम् ॥२॥

अर्थः—आचार्य कहते हैं कि उस पूर्वोक्त देवको नमस्कार कर, परमात्मा जो उत्कृष्ट शुद्ध आत्मा उसको, परम योगीश्वर जो उत्कृष्ट योग्य ध्यानके करनेवाले मुनिराजोंके लिये कहूंगा। कैसा है पूर्वोक्त देव ? जिसके अनन्त और श्रेष्ठ ज्ञान—दर्शन पाया जाता है, विशुद्ध है—कर्ममलसे रहित है, जिसका पद परम उत्कृष्ट है।

भावार्थः—इस ग्रंथमें मोक्षको जिस कारणसे पावे और जैसा मोक्षपद है वैसा वर्णन करेंगे, इसलिये उस रीति उसीकी प्रतिज्ञा की है। योगीश्वरोंके लिए कहेंगे, इसका आशय यह है कि ऐसे मोक्षपदको शुद्ध परमात्माके ध्यानके द्वारा प्राप्त करते हैं, उस ध्यानकी योग्यता योगीश्वरोंके ही प्रधानरूपसे पाई जाती है, गृहस्थोंके यह ध्यान प्रधान नहीं है ॥२॥

आगे कहते हैं कि जिस परमात्माको कहनेकी प्रतिज्ञा की है उसको योगी ध्यानी मुनि जानकर उसका ध्यान करके परम पदको प्राप्त करते हैंः—

जं जाणिऊण जोई जोअत्थो जोइऊण अणवरयं ।

अव्वाबाहमणंतं अणोवमं लहइ णिव्वाणं ॥३॥

ते देवने नमी—अमित—वर—दृगज्ञानधरने शुद्धने ।

कहुं परमपद—परमात्मा—प्रकरण परमयोगीन्द्रने ॥२॥

जे जाणीने, योगस्थ योगी, सतत देखी जेहने ।

उपमाविहीन अनंत अव्याबाध शिवपदने लहे ॥३॥

यत् ज्ञात्वा योगी योगस्थः दृष्ट्वा अनवरतम् ।

अव्याबाधमनंतं अनुपमं लभते निर्वाणम् ॥३॥

अर्थः—आगे कहेंगे कि परमात्माको जानकर योगी (—मुनि) योग (—ध्यान) में स्थित होकर निरन्तर उस परमात्माको अनुभवगोचर करके निर्वाणको प्राप्त होता है। कैसा है निर्वाण ? 'अव्याबाध' है,—जहाँ किसी प्रकारकी बाधा नहीं है। 'अनन्त' है—जिसका नाश नहीं है। 'अनुपम' है,—जिसको किसीकी उपमा नहीं लगती है।

भावार्थः—आचार्य कहते हैं कि ऐसे परमात्माको आगे कहेंगे जिसके ध्यानमें मुनि निरन्तर अनुभव करके केवलज्ञान प्राप्त कर निर्वाणको प्राप्त करते हैं। यहाँ यह नात्पयं है कि परमात्माके ध्यानसे मोक्ष होता है ॥३॥

आगे परमात्मा कैसा है ऐसा बतानेके लिए आत्माको तीन प्रकारका दिखाते हैंः—

तिपयारो सो अप्पा परमंतस्बाहिरो 'हु देहीणं ।

तत्थ परो झाइज्जइ अंतोवाएण चइवि बहिरप्पा ॥४॥

त्रिप्रकारः स आत्मा परमन्तः बहिः स्फुटं देहिनाम् ।

तत्र परं ध्यायते अन्तरूपायेन त्यज बहिरात्मानम् ॥४॥

अर्थः—वह आत्मा प्राणियोंके तीन प्रकारका है; अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। अंतरात्माके उपाय द्वारा बहिरात्मपनको छोड़कर परमात्माका ध्यान करना चाहिये।

भावार्थः—बहिरात्मपनको छोड़कर अंतरात्मारूप होकर परमात्माका ध्यान करना चाहिये, इससे मोक्ष होता है ॥४॥

आगे तीन प्रकारके आत्माका स्वरूप दिखाते हैंः—

१—मुद्रित सं० प्रतिमें 'हु हेऊणं' ऐसा पाठ है जिसकी संस्कृत 'तु हित्वा' की है।

ते आत्मा छे परम-अंतर-बहिर त्रणधा देहीमां ।

अंतर-उपाये परमने ध्याओ, तजो बहिरात्मां ॥४॥

अक्षणि बाहिरप्पा अंतरअप्पा हु अप्पसंकप्पो ।
कम्मकलंकविमुक्को परमप्पा भण्णए देवो ॥५॥

अक्षणि बहिरात्मा अन्तरात्मा स्फुटं आत्मसंकल्पः ।

कर्मकलंकविमुक्तः परमात्मा भण्यते देवः ॥५॥

अर्थः—अक्ष अर्थात् स्पर्शन आदि इन्द्रियाँ वह तो बाह्य आत्मा हैं क्योंकि इन्द्रियोंसे स्पर्श आदि विषयोंका ज्ञान होता है तब लोग कहते हैं, ऐसे ही जो इन्द्रियाँ हैं वही आत्मा है, इसप्रकार इन्द्रियोंको बाह्य आत्मा कहते हैं । अंतरात्मा है वह अंतरंगमें आत्माका प्रकट अनुभवगोचर संकल्प है, शरीर और इन्द्रियोंसे भिन्न मनके द्वारा देखने, जाननेवाला है वह मैं हूँ, इसप्रकार स्वसंवेदनगोचर संकल्प वही अन्तरात्मा है । तथा परमात्मा कर्म जो द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादिक तथा भावकर्म जो—राग द्वेष मोहादिक और नोकर्म जो शरीरादिक कलंकमल उससे विमुक्त—रहित, अनंतज्ञानादिक गुण—सहित वही परमात्मा है, वही देव है, अन्यको देव कहना उपचार है ।

भावार्थः—बाह्य आत्मा तो इन्द्रियोंको कहा तथा अंतरात्मा देहमें स्थित देखना जानना जिसके पाया जाता है ऐसा मनके द्वारा संकल्प है और परमात्मा कर्मकलंकसे रहित कहा । यहाँ ऐसा बताया है कि यह जीव ही जबतक बाह्य शरीरादिकको ही आत्मा जानता है तबतक तो बहिरात्मा है, संसारी है, जब यही जीव अंतरंगमें आत्माको जानता है तब यह सम्यग्दृष्टि होता है तब अन्तरात्मा है और यह जीव जब परमात्माके ध्यानसे कर्मकलंकसे रहित होता है तब पहिले तो केवलज्ञान प्राप्तकर अरहंत होता है, पीछे सिद्धपदको प्राप्त करता है, इन दोनोंहीको परमात्मा कहते हैं । अरहंत तो भाव कलंक रहित हैं और सिद्ध द्रव्य—भावरूप दोनों ही प्रकार के कलंकसे रहित हैं, इसप्रकार जानो ॥५॥

आगे उस परमात्माका विशेषण द्वारा स्वरूप कहते हैंः—

मलरहिओ कलचत्तो अणिदिओ केवलो विसुद्धप्पा ।
परमेष्ठो परमजिणो सिवंकरो सासओ सिद्धो ॥६॥

छे अक्षधी बहिरात्म, आत्मबुद्धि अंतर—आत्मा ।

जे मुक्त कर्मकलंकथी ते देव छे परमात्मा ॥५॥

ते छे विशुद्धात्मा, अन्द्रिय, मलरहित, तनमुक्त छे ।

परमेष्ठो, केवल, परमजिन, शाश्वत, शिवंकर, सिद्ध छे ॥६॥

मलरहितः कलत्यक्तः अनिद्रियः केवलः विशुद्धात्मा ।

परमेष्ठी परमजिनः शिवंकरः शाश्वतः सिद्धः ॥६॥

अर्थः—परमात्मा ऐसा है—मलरहित है—द्रव्यकर्म भावकर्मरूप मलसे रहित है, कलत्यक्त (—शरीर रहित) है अनिद्रिय (—इन्द्रिय रहित) है, अथवा अनिद्रित अर्थात् किसीप्रकार निदायुक्त नहीं है सब प्रकारसे प्रशंसा योग्य है, केवल (—केवलज्ञान-मयी) है, विशुद्धात्मा—जिसकी आत्माका स्वरूप विशेषरूपसे शुद्ध है, ज्ञानमें ज्ञेयोंके आकार झलकते हैं तो भी उनरूप नहीं होता है और न उनसे रागद्वेष है, परमेष्ठी है—परमपदमें स्थित है परम जिन है—सब कर्मोंको जीत लिये हैं, शिवंकर है—भव्यजीवोंको परम मंगल तथा मोक्षको करता है, शाश्वत (—अविनाशी) है, सिद्ध है—अपने स्वरूपकी सिद्धि करके निर्वाणपदको प्राप्त हुआ है ।

भावार्थः—ऐसा परमात्मा है, जो इस प्रकारके परमात्माका ध्यान करता है वह ऐसा ही हो जाता है ॥६॥

आगे भी यही उपदेश करते हैंः—

आरुहवि अन्तरप्पा बहिरप्पा छंडिऊण तिविहेण ।

झाड्ज्जइ परमप्पा उवड्ढं जिणवारेदेहि ॥७॥

आरुह्य अंतरात्मानं बहिरात्मानं त्यक्त्वा त्रिविधेन ।

ध्यायते परमात्मा उपदिष्टं जिनवरेन्द्रैः ॥७॥

अर्थः—बहिरात्मनको मन वचन कायसे छोड़कर अन्तरात्माका आश्रय लेकर परमात्माका ध्यान करो, यह जिनवरेन्द्र तीर्थंकर परमदेवने उपदेश दिया है ।

भावार्थ—परमात्माके ध्यान करनेका उपदेश प्रधान करके कहा है इसीसे मोक्ष पाने हैं ॥७॥

आगे बहिरात्माकी प्रवृत्ति कहते हैंः—

यई अंतरात्मारूढ, बहिरात्मा तजीने त्रणविधे ।

ध्यातव्य छे परमात्मा-जिनवरवृपभ-उपदेश छे ॥८॥

बहिरस्थे स्फुरियमणो इन्दियदारेण 'णियसरूवचुओ ।
णियदेहं अप्पाणं अज्झवसदि मूढदिट्ठीओ ॥८॥

बहिरर्थे स्फुरितमनाः इन्द्रियद्वारेण निजस्वरूपच्युतः ।

निजदेहं आत्मानं अध्यवस्यति मूढदृष्टिस्तु ॥८॥

अर्थः—मूढदृष्टि अज्ञानी मोही मिथ्यादृष्टि है वह बाह्य पदार्थ—धन, धान्य, कृटुम्ब आदि इष्ट पदार्थोंमें स्फुरित (—तत्पर) मनवाला है तथा इन्द्रियोंके द्वारसे अपने स्वरूपसे च्युत है और इन्द्रियोंको ही आत्मा जानता है ऐसा होता हुआ अपने देहको ही आत्मा जानता है निश्चय करता है, इसप्रकार मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा है ।

भावार्थः—ऐसा बहिरात्माका भाव है उसको छोड़ना ॥८॥

आगे कहते हैं कि मिथ्यादृष्टि अपनी देहके समान दूसरेकी देहको देखकर उसको दूसरेकी आत्मा मानता हैः—

णियदेहसरिच्छं* पिच्छिऊण परविग्गहं पयत्तेण ।
अच्चेयणं पि गहियं झाइज्जइ परमभावेण ॥९॥

निजदेहसदृशं दृष्ट्वा परविग्रहं प्रयत्नेन ।

अचेतनं अपि गृहीतं ध्यायते परमभावेन ॥९॥

अर्थः—मिथ्यादृष्टि पुरुष अपनी देहके समान दूसरेकी देहको देख करके यह देह अचेतन है तो भी मिथ्याभावसे आत्मभाव द्वारा बड़ा यत्न करके परकी आत्मा ध्याता है अर्थात् समझता है ।

भावार्थः—बहिरात्मा मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वकर्मके उदयसे (—उदयके वश होनेसे) मिथ्याभाव है इसलिये वह अपनी देहको आत्मा जानता है वैसे ही परकी देह

१—पाठान्तर 'चओ' के स्थान पर 'चुओ

२—'सरिस्थं' पाठान्तर 'सरिसं'

बाह्यार्थ प्रत्ये स्फुरितमन, स्वभ्रष्ट इन्द्रियद्वारथो ।

निजदेह अध्यवसित करे आत्मापणे जीव मूढयो ॥८॥

निजदेह सम परदेह देखी मूढ त्यां उद्यम करे ।

ते छे अचेतन तोय माने तेहने आत्मापणे ॥९॥

अचेतन है तो भी उसको परकी आत्मा मानता है (अर्थात् परको भी देहात्मबुद्धिसे मान रहा है और ऐसे मिथ्याभाव सहित ध्यान करता है) और उसमें बड़ा यत्न करता है इसलिये ऐसे भावको छोड़ना यह तात्पर्य है ॥९॥

आगे कहते हैं कि ऐसी ही मान्यतासे पर मनुष्यादिमें मोहकी प्रवृत्ति होती है:—

मपरज्ज्ञवसाएणं देहेसु य अविदिदत्थमप्पाणं ।

सुयदागईविमए मणुयाणं वड्ढण मोहो ॥१०॥

स्वपराध्यवसायेन देहेषु च अविदितार्थमात्मानम् ।

सुतदारादिविषये मनुजानां वर्द्धते मोहः ॥१०॥

अर्थ:—इस प्रकार देहमें स्व-परके अध्यवसाय (निश्चय) के द्वारा मनुष्योंके सुत दारादिक जीवोंमें मोहकी प्रवृत्ति करते हैं कैसे हैं मनुष्य-जिनने पदार्थका स्वरूप (अर्थात् आत्मा) नहीं जाना है ऐसे हैं ।

दूसरा अर्थ [अर्थ:—इसप्रकार देहमें स्व-परके अध्यवसाय (निश्चय) के द्वारा जिन मनुष्योंके पदार्थके स्वरूपको नहीं जाना है उनके सुत दारादिक जीवोंमें मोहकी प्रवृत्ति होती है ।] (भाषा परिवर्तनकारने यह अर्थ लिखा है)

भावार्थ:—जिन मनुष्योंने जीव अजीव पदार्थका स्वरूप यथार्थ नहीं जाना उनके देहमें स्वपराध्यवसाय है । अपनी देहको अपनी आत्मा जानते हैं और परकी देहको परकी आत्मा जानते हैं, उनके पुत्र स्त्री आदि कुटुम्बियोंमें मोह (ममत्व) होता है । जब वे जीव अजीवके स्वरूपको जानें तब देहको अजीव मानें, आत्माको अमूर्तिक चैतन्य जानें, अपनी आत्माको अपनी मानें, और परकी आत्माको पर जानें, तब परमें ममत्व नहीं होता है । इसलिये जीवादिक पदार्थोंका स्वरूप अच्छी तरह जानकर मोह नहीं करना यह बतलाया है ॥१०॥

आगे कहते हैं कि मोहकर्मके उदयसे (—उदयमें युक्त होनेसे) मिथ्याज्ञान और मिथ्याभाव होते हैं उससे आगामी भावमें भी यह मनुष्य देहको चाहता है:—

वस्तुस्वरूप जाण्या विना देह स्व-अध्यवसायथी ।

अज्ञानी जनने मोह फाले पुत्रदारादिक महीं ॥१०॥

मिच्छाणाणेषु रओ मिच्छाभावेण भाविओ संतो ।
मोहोदण पुणरपि अंगं 'सं मण्णए मणुओ ॥११॥

मिथ्याज्ञानेषु रतः मिथ्याभावेन भावितः सन् ।

मोहोदयेन पुनरपि अंगं मन्यते मनुजः ॥११॥

अर्थः—यह मनुष्य मोहकर्मके उदयसे (उदयके वश होकर) मिथ्याज्ञानके द्वारा मिथ्याभावसे भाया हुआ फिर आगामी जन्ममें इस अंग (देह) को अच्छा समझकर चाहता है ।

भावार्थः—मोहकर्मकी प्रकृति मिथ्यात्वके उदयसे (—उदयके वश होनेसे) जान भी मिथ्या होता है परद्रव्यको अपना जानता है और उस मिथ्यात्वहीके द्वारा मिथ्या श्रद्धान होता है उससे निरन्तर परद्रव्यमें यह भावना रहती है कि यह मुझे सदा प्राप्त होवे, इससे यह प्राणी आगामी देहको भला जानकर चाहता है ॥११॥

आगे कहते हैं कि जो मुनि देहमें निरपेक्ष है, देहको नहीं चाहता है, इसमें ममत्व नहीं करता है वह निर्वाणको पाता हैः—

जो देहे निरपेक्षो णिहंदो णिम्ममो निरारंभो ।
आदसहावे सुरओ जोई सो लहइ णिव्वाणं ॥१२॥

यः देहे निरपेक्षः निर्द्वन्द्वः निर्ममः निरारंभः ।

आत्मस्वभावे सुरतः योगी स लभते निर्वाणम् ॥१२॥

अर्थः—जो योगी ध्यानी मुनि, देहमें निरपेक्ष है अर्थात् देहको नहीं चाहता है उदासीन है, निर्द्वन्द्व है—रागद्वेषरूप इच्छा अनिष्ट मान्यता से रहित है, निर्ममत्व है—देहादिकमें 'यह मेरा' ऐसी बुद्धिसे रहित है, निरारंभ है—इस शरीरके लिये तथा अन्य

१—मुद्रित सं० प्रतिमें 'सं मण्णए' ऐसा प्राकृत पाठ है जिसका 'स्वं मान्यते' ऐसा संस्कृत पाठ है ।

रही लीन मिथ्याज्ञानमां, मिथ्यात्वभावे परिणमी ।

ते देह माने 'हुं' पणे फरीनेय मोहोदय थकी ॥११॥

निर्द्वंद्व, निर्मम, देहमां निरपेक्ष, मुक्तारंभ जे ।

जे लीन आत्मस्वभावमां, ते योगी पामे मोक्षने ॥१२॥

लौकिक प्रयोजनके लिए आरंभसे रहित है और आत्मस्वभावमें रत है, लीन है, निरंतर स्वभावकी भावना सहित है वह मुनि निर्वाणको प्राप्त करता है ।

भावार्थः—जो बहिरात्माके भावको छोड़कर अन्तरात्मा बनकर परमात्मामें लीन होता है वह मोक्ष प्राप्त करता है । यह उपदेश बताया है ॥१२॥

आगे बंध और मोक्षके कारणका संक्षेपरूप आगमका वचन कहते हैंः—

परद्रव्यरओ बज्झदि विरओ मुच्चेइ विविहकम्मेहिं ।

एसो जिणउवदेसो 'समासदो बंधमुक्खस्स ॥१३॥

परद्रव्यरतः बध्यते विरतः मुच्यते विविधकर्मभिः ।

एषः जिनोपदेशः समासतः बंधमोक्षस्य ॥१३॥

अर्थः—जो जीव परद्रव्यमें रत है, रागी है वह तो अनेक प्रकारके कर्मोंसे बंधता है, कर्मोंका बन्ध करता है और जो परद्रव्यसे विरत है—रागी नहीं है वह अनेक प्रकारके कर्मोंसे छूटता है, यह बन्धका और मोक्षका संक्षेपमें जिनदेवका उपदेश है ।

भावार्थः—बंध-मोक्षके कारणकी कथनी अनेक प्रकारसे है उसका यह संक्षेप हैः—जो परद्रव्यसे रागभाव तो बंधका कारण और विरागभाव मोक्षका कारण है, इस प्रकार संक्षेपसे जिनेन्द्र का उपदेश है ॥१३॥

आगे कहते हैं कि जो स्वद्रव्यमें रत है वह सम्यग्दृष्टि होता है और कर्मोंका नाश करता हैः—

सद्द्वरओ सवणो सम्माइड्डी हवेइ णियमेण^१ ।

सम्मत्तपरिणदो उण खवेइ 'दुद्धट्ठकम्माइं ॥१४॥

१ 'सदो' के स्थान पर 'सओ' पाठान्तर । २ पाठान्तरः—सो साहु ।

२ मु० सं० प्रतिमें 'दुद्धट्ठकम्माणि' पाठ है ।

परद्रव्यरत बंधाय, विरत मुक्ताय विधिविध कर्मथी ।

—आ, बंधमोक्ष विषे जिनेश्वरदेशना संक्षेपथी ॥१३॥

रे ! नियमथी निजद्रव्यरत साधु सुदृष्टि होय छे ।

सम्यक्त्वपरिणत वर्ततो दुष्टाष्ट कर्मो क्षय करे ॥१४॥

स्वद्रव्यरतः श्रमणः सम्यग्दृष्टि भवति नियमेन^१ ।

सम्यक्त्वपरिणतः पुनः^२ क्षपयति दुष्टाष्टकर्मणि ॥१४॥

अर्थः—जो मुनि स्वद्रव्य अर्थात् अपनी आत्मामें रत है, रुचि सहित है वह नियमसे सम्यग्दृष्टि है और वह ही सम्यक्त्व भावरूप परिणमन करता हुआ दुष्ट आठ कर्मोंका क्षय—नाश करता है ।

भावार्थः—यह भी कर्मके नाश करनेके कारणका संक्षेप कथन है । जो अपने स्वरूपकी श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, आचरणसे युक्त है वह नियमसे सम्यग्दृष्टि है, इस सम्यक्त्वभावसे परिणमन करता हुआ मुनि आठ कर्मोंका नाश करके निर्वाणको प्राप्त करता है ॥१४॥

आगे कहते हैं कि जो परद्रव्यमें रत है वह मिथ्यादृष्टि होकर कर्मोंको बाँधता हैः—

जो पुण परद्रव्यरओ मिच्छादिद्वी हवेइ सो साधु ।

मिच्छत्तपरिणदो पुण बज्झदि दुट्ठकम्मेहिं ॥१५॥

यः पुनः परद्रव्यरतः मिथ्यादृष्टिः भवति सः साधु ।

मिथ्यात्वपरिणतः पुनः बध्यते दुष्टाष्टकर्मभिः ॥१५॥

अर्थः—पुनः अर्थात् फिर जो साधु परद्रव्यमें रत है रागी है वह मिथ्यादृष्टि होता है और वह मिथ्यात्वभावरूप परिणमन करता हुआ दुष्ट अष्ट कर्मोंसे बाँधता है ।

भावार्थः—यह बंधके कारणका संक्षेप है । यहाँ साधु कहनेसे ऐसा बताया है कि जो बाह्य परिग्रह छोड़कर निर्ग्रन्थ हो जावे तो भी मिथ्यादृष्टि होता हुआ संसारके दुःख देनेवाले अष्ट कर्मोंसे बाँधता है ॥१५॥

आगे कहते हैं कि परद्रव्यहीसे दुर्गति होती है और स्वद्रव्यहीसे मुक्ति होती हैः—

१ पाठान्तरः—स साधुः ।

२ मु० सं० प्रतिमें 'क्षिपते' ऐसा पाठ है ।

परद्रव्यमां रत साधु तो मिथ्यादर्शयुत होय छे ।

मिथ्यात्वपरिणत वर्ततो बाँधे कर्म दुष्टाष्टने ॥१५॥

परदवादो दुग्गई सदवादो हु सुग्गई होइ ।
इय णाऊण सदव्वे कुणह रई विरह इयग्गिम्मि ॥१६॥

परद्रव्यात् दुर्गतिः स्वद्रव्यात् स्फुटं सुगतिः भवति ।

इति ज्ञात्वा स्वद्रव्ये कुरुत रतिं विरतिं इतरस्मिन् ॥१६॥

अर्थः—परद्रव्यसे दुर्गति होती है और स्वद्रव्यसे सुगति होती है यह स्पष्ट (-प्रगट) जानो, इसलिये हे भव्यजीवो ! तुम इस प्रकार जानकर स्वद्रव्यमें रति करो और अन्य जो परद्रव्य उनसे विरति करो ।

भावार्थः—लोकमें भी यह रीति है कि अपने द्रव्यसे रति करके अपना ही भोगता है वह तो सुख पाता है, उस पर कुछ आपत्ति नहीं आती है और परद्रव्यसे प्रीति करके चाहे जैसे लेकर भोगता है उसको दुःख होता है आपत्ति उठानी पड़ती है । इसलिये आचार्यने संक्षेपमें उपदेश दिया है कि अपने आत्मस्वभावमें रति करो इससे सुगति है, स्वर्गादिक भी इसीसे होते हैं और मोक्ष भी इसीसे होता है और परद्रव्यसे प्रीति मत करो इससे दुर्गति होती है, संसारमें भ्रमण होता है ।

यहाँ कोई कहता है कि स्वद्रव्यमें लीन होनेसे मोक्ष होता है और सुगति दुर्गति तो परद्रव्यकी प्रीतिसे होती है ? उसको कहते हैं कि—यह सत्य है परन्तु यहाँ इस आशयसे कहा है कि परद्रव्यसे विरक्त होकर स्वद्रव्यमें लीन होवे तब विशुद्धता बहुत होती है, उस विशुद्धताके निमित्तसे शुभकर्म भी बँधते हैं और जब अत्यंत विशुद्धता होती है तब कर्मोंकी निर्जरा होकर मोक्ष होता है इसलिये सुगति दुर्गतिका होना कहा वह युक्त है, इसप्रकार जानना चाहिये ॥१६॥

आगे शिष्य पूछता है कि परद्रव्य कैसा है ? उसका उत्तर आचार्य कहते हैंः—

आदसहावादणं सच्चित्ताचित्तमिस्सियं हवदि ।
तं परदव्वं भणिथं अवितत्थं सब्बदरिस्सीहि ॥१७॥

परद्रव्यथी दुर्गति, खरे सुगति स्वद्रव्यथी थाय छे ।

—ए जाणो, निजद्रव्ये रमो, परद्रव्यथी विरमो तमे ॥१६॥

आत्मस्वभावेतर सचित्त, अचित्त, तेम ज मिश्र जे ।

ते जाणवुं परद्रव्य-सर्वज्ञे कहुं अवितथपणे ॥१७॥

आत्मस्वभावादन्यत् सच्चित्ताचित्तमिश्रितं भवति ।

तत् परद्रव्यं भणितं अवितत्थं सर्वदर्शिभिः ॥१७॥

अर्थः—आत्मस्वभावसे अन्य सच्चित्त तो स्त्री, पुत्रादिक, जीवसहित वस्तु तथा अचिन् धन, धान्य, हिरण्य सुवर्णादिक अचेतन वस्तु और मिश्र आभूषणादि सहित मनुष्य तथा कुटुम्ब सहित गृहादिक ये सब परद्रव्य हैं, इसप्रकार जिसने जीवादिक पदार्थोंका स्वरूप नहीं जाना उसको समझानेके लिये सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवानने कहा है अथवा 'अवितत्थं' अर्थात् सत्यार्थ कहा है ।

भावार्थः—अपने ज्ञानस्वरूप आत्मा सिवाय अन्य चेतन अचेतन मिश्र वस्तु हैं वे सबही परद्रव्य हैं इसप्रकार अज्ञानीको समझानेके लिये सर्वज्ञदेवने कहा है ॥१७॥

आगे कहते हैं कि आत्मस्वभाव स्वद्रव्य कहा वह इस प्रकार हैः—

दुष्टदुष्कर्मरहियं अणोवमं णाणविग्रहं णिच्चं ।

शुद्धं जिणेहिं कहियं अप्पाणां हवदि सद्व्वं ॥१८॥

दुष्टाष्टकर्मरहितं अनुपमं ज्ञानविग्रहं नित्यम् ।

शुद्धं जिनैः भणितं आत्मा भवति स्वद्रव्यम् ॥१८॥

अर्थः—संसारके दुःख देनेवाले ज्ञानावरणादिक दुष्ट अष्टकर्मोंमे रहित और जिसको किसीकी उपमा नहीं ऐसा अनुपम, जिसको ज्ञान ही शरीर है और जिसका नाश नहीं है ऐसा अविनाशी नित्य है और शुद्ध अर्थात् विकाररहित केवलज्ञानमयी आत्मा जिन भगवान् सर्वज्ञने कहा है वह ही स्वद्रव्य है ।

भावार्थः—ज्ञानानन्दमय, अमूर्तिक, ज्ञानमूर्ति अपनी आत्मा है वही एक स्वद्रव्य है अन्य सब चेतन, अचेतन, मिश्र परद्रव्य हैं ॥१८॥

आगे कहते हैं कि जो ऐसे निजद्रव्यका ध्यान करते हैं वे निर्वाण पाते हैंः—

जे ज्ञायंति सद्व्वं परद्व्वपरम्मुहा दु सुचरित्ता ।

ते जिणवराण मग्गे अणुलग्गा लहहिं णिव्वाणं ॥१९॥

दुष्टाष्टकर्मविहीन, अनुपम. ज्ञानविग्रह, नित्य ने ।

जे शुद्ध भाख्यो जिनवरे, ते आत्मा स्वद्रव्य छे ॥१८॥

परविमुख थई निजद्रव्य जे ध्यावे सुचारित्रोपणे ।

जिनदेवना मारग महीं संलग्न ते शिवपद लहे ॥१९॥

ये ध्यायन्ति स्वद्रव्यं परद्रव्यं पराङ्मुखास्तु मुचरित्राः ।

ते जिनवराणां मार्गे अनुलग्नाः लभते निर्वाणम् ॥१६॥

अर्थः—जो मुनि परद्रव्यसे पराङ्मुख होकर स्वद्रव्य जो निज आत्म-द्रव्यका ध्यान करते हैं वे प्रगट मुचरित्रा अर्थात् निर्दोष चारित्र्ययुक्त होते हुए जिनवर तीर्थकरोंके मार्गका अनुलग्न—(अनुसंधान; अनुसरण) करते हुए निर्वाणको प्राप्त करते हैं ।

भावार्थः—परद्रव्यका त्याग कर जो अपने स्वरूपका ध्यान करते हैं वे निश्चय चारित्र्यरूप होकर जिनमार्गमें लगते हैं वे मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥१६॥

आगे कहते हैं कि जिनमार्गमें लगा हुआ योगी शुद्धात्माका ध्यान कर मोक्षको प्राप्त करना है तो क्या उसमें स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकता है ? अवश्य ही प्राप्त कर सकता है—

जिनवरमण जोई ज्ञाणे ज्ञाणइ सुद्धमप्पाणं ।

जेण लहइ णिब्बाणं ण लहइ किं तेण सुरलोयं ॥२०॥

जिनवरमतेन योगी ध्याने ध्यायति शुद्धमात्मानम् ।

येन लभते निर्वाणं न लभते किं तेन सुरलोकम् ॥२०॥

अर्थः—योगी ध्यानी मुनि है वह जिनवर भगवानके मतसे शुद्ध आत्माको ध्यानमें ध्याता है उससे निर्वाणको प्राप्त करता है तो उससे क्या स्वर्गलोक नहीं प्राप्त कर सकते हैं ? अवश्य ही प्राप्त करते हैं ॥२०॥

भावार्थः—कोई जानता होगा कि जो जिनमार्गमें लगकर आत्माका ध्यान करता है वह मोक्षको प्राप्त करता है और स्वर्ग तो इससे होता नहीं है, उसको कहा है कि जिनमार्गमें प्रवर्तनेवाला शुद्ध आत्माका ध्यान कर मोक्ष प्राप्त करता ही है तो उसमें स्वर्गलोक क्या कठिन है ? यह तो उसके मार्गमें ही है ॥२०॥

आगे इस अर्थको दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं—

जिनदेवमत-अनुसार ध्यावे योगी निजशुद्धात्मने ।

जेथी लहे निर्वाण, तो शुं नव लहे सुरलोकने ॥२०॥

जो जाइ जोयणसयं दियहेणेक्केण लेवि गुरुभारं ।
सो किं कोसद्धं पि हु ण सक्कए जाउ भुवणयले ॥२१॥

यः याति योजनशतं दिवसेनैकेन लात्वा गुरुभारम् ।

स किं क्रोशार्द्धमपि स्फुटं न शक्नोति यातुं भुवनतले ॥२१॥

अर्थः—जो पुरुष बड़ा भार लेकर एक दिनमें सौ योजन चला जावे वह इस पृथ्वीतलपर आधा कोश क्या न चला जावे ? यह प्रगट-स्पष्ट जानो ।

भावार्थ—जो पुरुष बड़ा भार लेकर एक दिनमें सौ योजन चले उसके आधा कोश चलना तो अत्यंत सुगम हुआ, ऐसे ही जिनमार्गसे मोक्ष पावे तो स्वर्ग पाना तो अत्यंत सुगम है ॥२१॥

आगे इसी अर्थका अन्य दृष्टान्त कहते हैंः—

जो कोडिए ण जिप्पइ सुहडो संगामएहि सव्वेहि ।
सो किं जिप्पइ इक्किं णरेण संगामए सुहडो ॥२२॥

यः कोट्या न जीयते सुभटः संग्रामकैः सर्वैः ।

स किं जीयते एकेन नरेण संग्रामे सुभटः ॥२२॥

अर्थः—जो कोई सुभट संग्राममें सब ही संग्रामके करनेवालोंके साथ करोड़ मनुष्योंको भी सुगमतासे जीते वह सुभट एक मनुष्यको क्या न जीते ? अवश्य ही जीते ।

भावार्थः—जो जिनमार्गमें प्रवर्ते वह कर्मका नाश करे ही तो क्या स्वर्गके रोकने वाले एक पापकर्मका नाश न करे ? अवश्य ही करे ॥२२॥

आगे कहते हैं कि स्वर्ग तो तपसे (शुभरागरूपी तप द्वारा) सब ही प्राप्त करते हैं परन्तु, ध्यानके योगसे स्वर्ग प्राप्त करते हैं वे उस ध्यानके योगसे मोक्ष भी प्राप्त करते हैंः—

बहु मार लई दिन एकमां जे गमन सो योजन करे ।

ते व्यक्तिथी क्रोशार्ध पण नव जई शकाय शुं भूतले ॥२१॥

जे सुभट होय अजेय कोटि नरोथी—सैनिक सर्वथो ।

ते वीर सुभट जिताय शुं संग्राममां नर एकथी ॥२२॥

सगं तवेण सब्बो वि पावए तहि वि ज्ञाणजोएण ।
जो पावइ सो पावइ परलोए सासयं सोखं ॥२३॥

स्वर्ग तपसा सर्वः अपि प्राप्नोति किन्तु ध्यानयोगेन ।

यः प्राप्नोति सः प्राप्नोति परलोके शाश्वतं सौख्यम् ॥२३॥

अर्थः—शुभरागरूपी तप द्वारा स्वर्ग तो सब ही पाते हैं तथापि जो ध्यानके योगसे स्वर्ग पाते हैं वे ही ध्यानके योगसे परलोकमें शाश्वत सुखको प्राप्त करते हैं ।

भावार्थः—कायक्लेशादिक तप तो सब ही मतके धारक करते हैं वे तपस्वी मंदकषायके निमित्तसे सब हो स्वर्गको प्राप्त करते हैं परन्तु जो ध्यानके द्वारा स्वर्ग प्राप्त करते हैं वे जिनमार्गमें कहे हुए ध्यानके योगसे परलोकमें जिसमें शाश्वत सुख है ऐसे निर्वाणको प्राप्त करते हैं ॥२३॥

आगे ध्यानके योगसे मोक्षको प्राप्त करते हैं उसको दृष्टान्त दाष्टान्त द्वारा बूझ करते हैं:—

अइसोहणजोएणं सुद्धं हेमं हवेइ जह तह य ।
कालाईलद्धीए अप्पा परमप्पओ हवदि ॥२४॥

अतिशोभनयोगेनं शुद्धं हेमं भवति यथा तथा च ।

कालादिलब्ध्या आत्मा परमात्मा भवति ॥२४॥

अर्थः—जैसे सुवर्ण पाषाण सोधनेकी सामग्रीके संबंधसे शुद्ध सुवर्ण हो जाता है वैसे ही काल आदि लब्धि जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूप सामग्रीकी प्राप्तिसे यह आत्मा कर्मके संयोगसे अशुद्ध है वही परमात्मा हो जाता है ॥२४॥ भावार्थ-सुगम है ।

आगे कहते हैं कि संसारमें व्रत, तपसे स्वर्ग होता है वह व्रत तप भला है परन्तु अव्रतादिकसे नरकादिक गति होती है वह अव्रतादिक श्रेष्ठ नहीं है:—

तपथी लहे सुरलोक सौ, पण ध्यानयोगे जे लहे ।

ते आत्मा परलोकमां पामे सुशाश्वत सौख्ये ॥२३॥

ज्यम शुद्धता पामे सुवर्ण अतीव शोभन योगथी ।

आत्मा बने परमात्मा त्यम काल-आदिक लाब्धथी ॥२४॥

वर वयतवेहि सगो मा दुखं होउ णिरइ इयरेहि ।
छायातवट्टियाणं पडिवालंताण गुरुभेयं ॥२५॥

वर व्रततपोभिः स्वर्गः मा दुःखं भवतु नरके इतरैः ।

छायातपस्थितानां प्रतिपालयतां गुरुभेदः ॥२५॥

अर्थः—व्रत और तपसे स्वर्ग होता है वह श्रेष्ठ है परन्तु अव्रत और अतपसे प्राणीको नरकगति में दुःख होता है वह मत होवे, श्रेष्ठ नहीं है । छाया और आतपमें बैठनेवालेके प्रतिपालक कारणोंमें बड़ा भेद है ।

भावार्थः—जैसे छायाका कारण तो वृक्षादिक है उनकी छायामें जो बैठे वह सुख पावे और आतपका कारण सूर्य, अग्नि आदिक है इनके निमिन्नमें आताप होता है जो उसमें बैठता है वह दुःखको प्राप्त करता है इसप्रकार इनमें बड़ा भेद है, इसप्रकार ही जो व्रत, तपका आचरण करता है वह स्वर्गके सुखको प्राप्त करता है और जो इनका आचरण नहीं करता है, विषय कषायादिकका सेवन करता है वह नरकके दुःखको प्राप्त करता है, इसप्रकार इनमें बड़ा भेद है । इसलिये यहाँ कहनेका यह आशय है कि जबतक निर्वाण न हो तबतक व्रत-तप आदिकमें प्रवर्तना श्रेष्ठ है इसमें सांसारिक सुखकी प्राप्ति है और निर्वाणके साधनेमें भी ये सहकारी हैं । विषय कषायादिककी प्रवृत्तिका फल तो केवल नरकादिकके दुःख हैं उन दुःखोंके कारणोंका सेवन करना यह तो बड़ी भूल है, इसप्रकार जानना चाहिये ॥२५॥

आगे कहते हैं कि संसारमें रहे तबतक व्रत, तप पालना श्रेष्ठ कहा परन्तु जो संसारसे निकलना चाहे वह आत्माका ध्यान करेः—

जो इच्छइ णिस्सखिदुं संसारमहण्णवाउ रुंहाओ' ।
कम्मिधणाण डहणं सो ज्ञायइ अप्पयं सुद्धं ॥२६॥

१—मुद्रित सं० प्रतिमें 'संसारमहणवस्स रुहस्स' ऐसा पाठ है जिसकी संस्कृत 'संसारमहार्णवस्य रुद्रस्य' ऐसी है ।

दिव ठीक व्रततपथी, न हो दुःख इतरथी नरकादिके ।

छांये अने तडके प्रतीक्षाकरणमां बहु भेद छे ॥२५॥

संसार-अर्णव रुद्रथी निःसरण इच्छे जीव जे ।

ध्यावे करम-ईन्धन तणा दहनार निज शुद्धात्मने ॥२६॥

यः इच्छति निःसत्त्वं संसारमहार्णवात् रुद्रात् ।

कर्मन्धनानां दहनं सः ध्यायति आत्मानं शुद्धम् ॥२६॥

अर्थः—जो जीव रुद्र अर्थात् बड़े विस्ताररूप संसाररूपी समुद्र उससे निकलना चाहता है वह जीव कर्मरूपी ईंधनको दहन करनेवाले शुद्ध आत्मा उसके ध्यानको करता है ।

भावार्थः—निर्वाणकी प्राप्ति कर्मका नाश हो तब होती है और कर्मका नाश शुद्धात्माके ध्यानसे होता है अतः जो संसारसे निकलकर मोक्षको चाहें वह शुद्ध आत्मा जो कि—कर्ममलसे रहित अनन्त चतुष्टय सहित [निज निश्चय] परमात्मा है उसका ध्यान करता है । मोक्षका उपाय इसके बिना अन्य नहीं है ॥२६॥

आगे आत्माका ध्यान करनेकी विधि बताते हैंः—

सर्वे कमाय मोक्षं गारवमयरागदोषवामोहं ।

लोकव्यवहारविरतो अथा ज्ञाएह ज्ञाणत्थो ॥२७॥

सर्वान् कषायान् मुक्त्वा गारवमदरागदोषव्यामोहम् ।

लोकव्यवहारविरतः आत्मानं ध्यायति ध्यानस्थः ॥२७॥

अर्थः—मुनि सब कषायोंका छोड़कर तथा गारव, मद, राग, द्वेष तथा मोह इनको छोड़कर और लोकव्यवहारसे विरक्त होकर ध्यानमें स्थित हुआ आत्माका ध्यान करता है ॥२७॥

भावार्थः—मुनि आत्माका ध्यान ऐसा होकर करे—प्रथम तो क्रोध, मान, माया, लोभ इन सब कषायोंको छोड़े, गारवको छोड़े, मद जाति आदिके भेदसे आठ प्रकारका है उसको छोड़े, रागद्वेष छोड़े और लोकव्यवहार जो संघमें रहनेमें परस्पर विनयाचार, वैयावृत्य, धर्मोपदेश, पढ़ना, पढ़ाना है उसको भी छोड़े ध्यानमें स्थित हो जावे इसप्रकार आत्माका ध्यान करे ।

यहाँ कोई पूछे कि—सब कषायोंका छोड़ना कहा है जसमें तो सब गारव मदादिक आगये फिर इनको भिन्न भिन्न क्यों कहे ? उसका समाधान इसप्रकार है कि—ये सब कषायोंमें तो गर्भित हैं किन्तु विशेषरूपसे बतलानेके लिए भिन्न भिन्न कहे हैं ।

सघला कषायो, मोहरागविरोध-मद-गारव तजो ।

ध्यानस्थ ध्यावे आत्मने, व्यवहार लौकिकथो छूटी ॥२७॥

कषायको प्रवृत्ति इसप्रकार है—जो अपने लिये अनिष्ट हो उससे क्रोध करे, अन्यको नीचा मानकर मान करे किसी कार्य निमित्त कपट करे, आहारादिकमें लोभ करे । यह गारव है वह रस, क्रुद्धि और सात ऐसे तीन प्रकारका है ये यद्यपि मानकषायमें गर्भित हैं तो भी प्रमादकी बहुलता इनमें है इसलिये भिन्नरूपसे कहे हैं ।

मद-जाति, लाभ, कुल, रूप, तप, बल, विद्या ऐश्वर्य इनका होता है वह न करे । राग-द्वेष प्रीति-अप्रीतिको कहते हैं, किसीसे प्रीति करना किसीसे अप्रीति करना इसप्रकार लक्षणके भेदसे भेद करके कहा । मोह नाम परसे ममत्वभावका है, संसारका ममत्व तो मुनिके है ही नहीं परन्तु धर्मानुरागसे शिष्य आदिमें ममत्वका व्यवहार है वह भी छोड़े । इसप्रकार भेद विवक्षासे भिन्न भिन्न कहे हैं, ये ध्यानके घातक भाव हैं इनको छोड़े विना ध्यान होता नहीं है इसलिये जैसे ध्यान हो वैसे करे ॥२७॥

आगे इसीको विशेषरूपसे कहते हैं:—

मिच्छन्तं अण्णाणं पावं पुण्णं चएवि निविहेण ।

मोणव्वएण जोई जोयत्थो जोयए अप्पा ॥२८॥

मिथ्यात्वं अज्ञानं पापं पुण्यं त्यक्त्वा त्रिविधेन ।

मौनव्रतेन योगी योगस्थः द्योतयति आत्मानम् ॥२८॥

अर्थ:—योगी ध्यानी मुनि है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, पाप-पुण्य इनको मन-वचन-कायसे छोड़कर मौनव्रतके द्वारा ध्यानमें स्थित होकर आत्माका ध्यान करता है ।

भावार्थ:—कई अन्यमती योगी ध्यानी कहलाते हैं इसलिये जैनलिंगी भी किसी द्रव्यलिंगके धारण करनेसे ध्यानी माना जाय तो उसके निषेधके निमित्त इसप्रकार कहा है कि— मिथ्यात्व और अज्ञानको छोड़कर आत्माके स्वरूपको यथार्थ जानकर सम्यक् श्रद्धान तो जिसने नहीं किया उसके मिथ्यात्व अज्ञान तो लगा रहा तब ध्यान किसका हो तथा पुण्य पाप दोनों बंधस्वरूप हैं इनमें प्रीति अप्रीति रहती है जब तक मोक्षका स्वरूप भी जाना नहीं है तब ध्यान किसका हो और (—सम्यक् प्रकार स्वरूप गुप्त स्व-अस्तिमें ठहरकर) मन वचनकी प्रवृत्ति छोड़कर मौन न करे तो एकाग्रता कैसे हो ?

त्रिविधे तजी मिथ्यात्वने, अज्ञानने, अघ-पुण्यने ।

योगस्थ योगी मौनव्रतसपन्न ध्यावे आत्मने ॥२८॥

इसलिये मिथ्यात्व, अज्ञान, पुण्य, पाप, मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति छोड़ना ही ध्यानमें युक्त कहा है इसप्रकार आत्माका ध्यान करनेसे मोक्ष होता है ॥२८॥

आगे ध्यान करनेवाला मौन धारण करके रहता है वह क्या विचार कर रहता है, यह कहते हैं:—

जं मया दिस्सदे रूवं तं ण जाणादि सब्बहा ।
जाणगं दिस्सदे 'णेव तम्हा जंपेमि केण हं ॥२९॥

यत् मया दृश्यते रूपं तत् न जानाति सर्वथा ।

ज्ञायकं दृश्यते न तत् तस्मात् जल्पामि केन अहम् ॥२९॥

अर्थ:—जिस रूपको मैं देखता हूँ वह रूप मूर्तिक वस्तु है, जड़ है, अचेतन है, सब प्रकारसे कुछ भी जानता नहीं है और मैं ज्ञायक हूँ, अमूर्तिक हूँ । यह तो जड़ अचेतन है सब प्रकारसे कुछ भी जानता नहीं है, इसलिये मैं किससे बोलूँ ?

भावार्थ:—यदि दूसरा कोई परस्पर बात करनेवाला हो तब परस्पर बोलना संभव है, किन्तु आत्मा तो अमूर्तिक है उसको वचन बोलना नहीं है और जो रूपी पुद्गल है वह अचेतन है, किसीको जानता नहीं देखता नहीं । इसलिये ध्यान करनेवाला कहता है कि—मैं किससे बोलूँ ? इसलिये मेरे मौन है ॥२९॥

आगे कहते हैं कि इसप्रकार ध्यान करनेसे सब कर्मोंके आस्रवका निरोध करके मंचित कर्मोंका नाश करता है:—

सव्वासवणिरोहेण कम्मं खवदि संचिदं ।
जोयत्थो जाणए जोई जिणदेवेण भासियं ॥३०॥

सर्वास्रवनिरोधेन कर्म क्षपयति संचितम् ।

योगस्थः जानाति योगी जिनदेवेन भाषितम् ॥३०॥

१. पाठान्तर:—णं तं, णंत ।

देखाय मुजने रूप जे ते जाणतुं नहि सर्वथा ।

ने जाणनार न दृश्यमान; हूँ बोलुं कोनी साथमां ॥२९॥

आस्रव समस्त निरोधीने क्षय पूर्वकर्म तणो करे ।

ज्ञाता ज बस रही जाय छे योगस्थ योगी;—जिन कहे ॥३०॥

अर्थः—योग ध्यानमें स्थित हुआ योगी मुनि सब कर्मोंके आस्रवका निरोध करके संवरयुक्त होकर पहिले बांधे हुए कर्म जो संचयरूप हैं उनका क्षय करता है इस प्रकार जिनदेवने कहा है वह जानो ।

भावार्थः—ध्यानसे कर्मका आस्रव रुकता है इससे आगामी बंध नहीं होता है और पूर्व संचित कर्मोंकी निर्जरा होती है तब केवलज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष प्राप्त होता है, यह आत्माके ध्यानका माहात्म्य है ॥१०॥

आगे कहते हैं कि जो व्यवहारमें तत्पर है उसके यह ध्यान नहीं होता हैः—

जो सुत्तो ववहारे सो जोई जगए सकज्जम्मि ।

जो जगदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणो कज्जे ॥३१॥

यः सुप्तः व्यवहारे सः योगी जागति स्वकार्ये ।

यः जागति व्यवहारे सः सुप्तः आत्मनः कार्ये ॥३१॥

अर्थः—जो योगी ध्यानी मुनि व्यवहारमें सोता है वह अपने स्वरूपके काममें जागता है और जो व्यवहारमें जागता है वह अपने आत्मकार्यमें सोता है ।

भावार्थः—मुनिके संसारी व्यवहार तो कुछ है नहीं और यदि है तो मुनि कैसा ? वह तो पाखंडी है । धर्मका व्यवहार संघमें रहना, महाव्रतादिक पालना ऐसे व्यवहारमें भी तत्पर नहीं है, सब प्रवृत्तियोंकी निवृत्ति करके ध्यान करता है वह व्यवहारमें सोता हुआ कहलाता है और अपने आत्मस्वरूपमें लीन होकर देखता है जानता है वह अपने आत्मकार्यमें जागता है । परन्तु जो इस व्यवहारमें तत्पर है सावधान है, स्वरूपकी दृष्टि नहीं है वह व्यवहारमें जागता हुआ कहलाता है ॥३१॥

आगे यह कहते हैं कि योगी पूर्वोक्त कथनको जानके व्यवहारको छोड़कर आत्मकार्य करता हैः—

इय जाणिऊण जोई ववहारं चयइ सब्बहा सब्बं ।

झायइ परमप्पाणं जह भणियं जिणवरिदेहि ॥३२॥

१—पाठान्तरः—जिणवरिदेण ।

योगी सूता व्यवहारमां ते जागता निजकार्यमां ।

जे जागता व्यवहारमां ते सुप्त आत्मकार्यमां ॥३१॥

इम जाणी योगी सर्वथा छोडे सकल व्यवहारने ।

परमात्मने ध्यावे यथा उपदिष्ट जिनदेवो बडे ॥३२॥

इति ज्ञात्वा योगी व्यवहारं त्यजति सर्वथा सर्वम् ।

ध्यायति परमात्मानं यथा भणितं 'जिनवरेन्द्रैः ॥३२॥

अर्थः—इस प्रकार पूर्वोक्त कथनको जानकर योगी ध्यानी मुनि है वह सर्व व्यवहारको सब प्रकारसे ही छोड़ देता है और परमात्माका ध्यान करता है—जैसे जिनवरेन्द्र तीर्थकर सर्वज्ञदेवने कहा है वैसे ही परमात्माका ध्यान करता है ।

भावार्थः—सर्वथा सर्व व्यवहारको छोड़ना कहा, उसका आशय इस प्रकार है कि—लोकव्यवहार तथा धर्मव्यवहार सब ही छोड़ने पर ध्यान होता है इसलिये जैसे जिनदेवने कहा है वैसे ही परमात्माका ध्यान करना । अन्यमती परमात्माका स्वरूप अनेक प्रकारसे अन्यथा कहते हैं उसके ध्यानका भो वे अन्यथा उपदेश करते हैं उसका निषेध किया है । जिनदेवने परमात्माका तथा ध्यानका स्वरूप कहा वह सत्यार्थ है, प्रमाणभूत है वैसे ही जो योगीश्वर करते हैं वे ही निर्वाणको प्राप्त करते हैं ॥३२॥

आगे जिनदेवने जैसे ध्यान अध्ययनकी प्रवृत्ति कही है वैसे ही उपदेश करते हैंः—

पंचमहव्ययजुत्तो पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ।

रयणत्तयसंजुत्तो ज्ञाणज्झयणं सया कुणह ॥३३॥

पंचमहाव्रतयुक्तः पंचसु समितिषु तिसृषु गुप्तिषु ।

रत्नत्रयसंयुक्तः ध्यानाध्ययनं सदा कुरु ॥३३॥

अर्थः—आचार्य कहते हैं कि जो पाँच महाव्रत युक्त हो गया तथा पाँच समिति व तीन गुप्तियोंसे युक्त हो गया और सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूपी रत्नत्रयसे संयुक्त हो गया, ऐसे बनकर हे मुनिजनों ! तुम ध्यान और अध्ययन शास्त्रके अभ्यासको सदा करो ।

भावार्थः—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रहत्याग ये पाँच महाव्रत, ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण, प्रतिष्ठापना ये पाँच समिति और मन, वचन, कायके

---

१ पाठान्तरः—जिनवरेन्द्रैः ।

तुं पंचसमित, त्रिगुप्त ने संयुक्त पंचमहाव्रते ।

रत्नत्रयीसंयुतपणे कर नित्य ध्यानाध्ययनने ॥३३॥

निग्रहरूप तीन गुप्ति यह तेरह प्रकारका चारित्र जिनदेवने कहा है उससे युक्त हो और निश्चय व्यवहाररूप, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र कहा है इनसे युक्त होकर ध्यान और अध्ययन करनेका उपदेश है। इनमें भी प्रधान तो ध्यान ही है और यदि इसमें मन न रुके तो शास्त्रके अभ्यासमें मनको लगावे यह भी ध्यानतुल्य ही है क्योंकि शास्त्रमें परमात्माके स्वरूपका निर्णय है सो यह ध्यानका ही अंग है ॥३३॥

आगे कहते हैं कि जो रत्नत्रयकी आराधना करता है वह जीव आराधक ही है:—

**रयणत्तयमाराहं जीवो आराहओ मुणेयव्वो ।
आराहणाविहाणं तस्स फलं केवलं णाणं ॥३४॥**

रत्नत्रयमाराधयन् जीवः आराधकः ज्ञातव्यः ।

आराधनाविधानं तस्य फलं केवलं ज्ञानम् ॥३४॥

अर्थ:—रत्नत्रय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी आराधना करते हुए जीवको आराधक जानना और आराधनाके विधानका फल केवलज्ञान है ।

भावार्थ:—जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी आराधना करता है वह केवलज्ञानको प्राप्त करता है वह जिनमार्गमें प्रसिद्ध है ॥३४॥

आगे कहते हैं कि शुद्धात्मा है वह केवलज्ञान है और केवलज्ञान है वह शुद्धात्मा है:—

**सिद्धो सुद्धो आदा सब्बण्हू सब्बलोयदरिसी य ।
सो जिणवरेहि भणिओ जाण तुमं केवलं णाणं ॥३५॥**

सिद्धः शुद्धः आत्मा सर्वज्ञः सर्वलोकदर्शी च ।

सः जिनवरैः भणितः जानीहि त्वं केवलं ज्ञानं ॥३५॥

रत्नत्रयी आराधनारो जीव आराधक कह्यो ।

आराधनानुं विधान केवलज्ञानफलदायक अहो ॥३४॥

छे सिद्ध, आत्मा शुद्ध छे ने सर्वज्ञानीदर्शी छे ।

तुं जाणरे !—जिनवरकथित आ जीव केवल ज्ञान छे ॥३५॥

अर्थ:—आत्मा जिनवर सर्वज्ञदेवने ऐसा कहा है, कैसा है ? सिद्ध है—किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ है स्वयंसिद्ध है, शुद्ध है—कर्ममलसे रहित है, सर्वज्ञ है—सब लोकालोक को जानता है और सर्वदर्शी है—सब लोक अलोकको देखता है, इसप्रकार आत्मा है वह हे मुने ! उसही को तू केवलज्ञान जान अथवा उस केवलज्ञानहीको आत्मा जान । आत्मामें और ज्ञानमें कुछ प्रदेशभेद नहीं है, गुण गुणी भेद है वह गौण है । यह आराधनाका फल पहिले केवलज्ञान कहा, वही है ॥३५॥

आगे कहते हैं कि जो योगी जिनदेवके मतसे रत्नत्रयकी आराधना करता है वह आत्माका ध्यान करता है:—

रयणत्तयं पि जोई आराहइ जो हु जिणवरमण ।

सो ज्ञायदि अप्पाणं परिहरइ परं ण सन्देहो ॥३६॥

रत्नत्रयमपि योगी आराधयति यः स्फुटं जिनवरमतेन ।

सः ध्यायति आत्मानं परिहरति परं न सन्देहः ॥३६॥

अर्थ:—जो योगी ध्यानी मुनि जिनेश्वरदेवके मतकी आज्ञासे रत्नत्रय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी निश्चयसे आराधना करता है वह प्रगटरूपसे आत्माका ही ध्यान करता है, क्योंकि रत्नत्रय आत्माका गुण है और गुण गुणीमें भेद नहीं है । रत्नत्रयकी आराधना है वह आत्माकी ही आराधना है वह ही परद्रव्यको छोड़ता है इसमें सन्देह नहीं है ॥३६॥

भावार्थ:—सुगम है ॥३६॥

पहिले पूछा था कि आत्मामें रत्नत्रय कैसे है उसका उत्तर अब आचार्य कहते हैं:—

जं जाणइ तं णाणं जं पिच्छइ तं च सणं णेयं ।

तं चारित्तं भणियं परिहारो पुण्णपावाणं ॥३७॥

जे योगी आराधे रत्नत्रय प्रगट जिनवरमार्गथी ।

ते आत्मने ध्यावे अने पर परिहरे;—शंका नथी ॥३६॥

जे जाणतुं ते ज्ञान, देखे तेह दर्शन जाणवुं ।

जे पाप तेम ज पुण्यनो परिहार ते चारित कहुं ॥३७॥

यत् जानाति तत् ज्ञानं यत्पश्यति तच्च दर्शनं ज्ञेयम् ।

तत् चारित्रं भणितं परिहारः पुण्यपापानाम् ॥३७॥

अर्थः—जो जाने वह ज्ञान है, जो देखे वह दर्शन है और जो पुण्य तथा पापका परिहार है वह चारित्र है, इस प्रकार जानना चाहिये ।

भावार्थः—यहाँ जाननेवाला तथा देखनेवाला और त्यागनेवाला दर्शन, ज्ञान, चारित्रको कहा ये तो गुणीके गुण हैं, ये कर्त्ता नहीं होते हैं इसलिये जानन, देखन, त्यागन क्रियाका कर्त्ता आत्मा है, इसलिये ये तीनों आत्मा ही है, गुण गुणीमें कोई प्रदेशभेद नहीं होता-है । इसप्रकार रत्नत्रय है वह आत्मा ही है, इस प्रकार जानना ॥३७॥

आगे इसी अर्थको अन्य प्रकारसे कहते हैंः—

तत्त्वरुई सम्मत्तं तत्त्वग्रहणं च हवइ सण्णाणं ।

चारित्तं परिहारो परुवियं जिणवरिदेहि ॥३८॥

तत्त्वरुचिः सम्यक्त्वं तत्त्वग्रहणं च भवति संज्ञानम् ।

चारित्रं परिहारः प्रजल्पितं जिनवरेन्द्रैः ॥३८॥

अर्थः—तत्त्वरुचि सम्यक्त्व है, तत्त्वका ग्रहण सम्यग्ज्ञान है, परिहार चारित्र है, इस प्रकार जिनवरेन्द्र तीर्थकर सर्वज्ञदेवने कहा है ।

भावार्थः—जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इन तत्त्वोंका श्रद्धान रुचि प्रतीति सम्यग्दर्शन है, इनहीको जानना सम्यग्ज्ञान है और परद्रव्यके परिहार संबंधी क्रियाकी निवृत्ति चारित्र है, इसप्रकार जिनेश्वरदेवने कहा है, इनको निश्चय-व्यवहारनयसे आगमके अनुसार साधना ॥३८॥

आगे सम्यग्दर्शनको प्रधान कर कहते हैंः—

दंसणसुद्धो सुद्धो दंसणसुद्धो लहेइ णिव्वाणं ।

दंसणविहीणपुरिसो ण लहेइ तं इच्छियं लाहं ॥३९॥

छे तत्त्वरुचि सम्यक्त्व तत्त्व तर्णुं ग्रहण सदुज्ञान छे ।

परिहार ते चारित्र छेः—जिनवरवृषभनिर्दिष्ट छे ॥३८॥

दृगशुद्ध आत्मा शुद्ध छे, दृगशुद्ध ते मुक्ति लहे ।

दर्शनरहित जे पुरुष ते पामे न इच्छित लाभते ॥३९॥

दर्शनशुद्धः शुद्धः दर्शनशुद्धः लभते निर्वाणम् ।
दर्शनविहीनपुरुषः न लभते तं इष्टं लाभम् ॥३६॥

अर्थः—जो पुरुष दर्शनसे शुद्ध है वह ही शुद्ध है क्योंकि जिसका दर्शन शुद्ध है वही निर्वाणको पाता है और जो पुरुष सम्यग्दर्शनसे रहित है वह पुरुष ईप्सित लाभ अर्थात् मोक्षको प्राप्त नहीं कर सकता है ।

भावार्थः—लोकमें प्रसिद्ध है कि कोई पुरुष कोई वस्तु चाहे और उसकी रुचि प्रतीति श्रद्धा न हो तो उसकी प्राप्ति नहीं होती है इसलिये सम्यग्दर्शन ही निर्वाणकी प्राप्तिमें प्रधान है ॥३९॥

आगे कहते हैं कि ऐसा सम्यग्दर्शनको ग्रहण करनेका उपदेश सार है उसको जो मानता है वह सम्यक्त्व हैः—

इय उवएसं सारं जरमरणहरं खु मण्णए जं तु ।
तं सम्मत्तं भणियं सवणाणं सावयाणं पि ॥४०॥

इति उपदेशं सारं जरामरणहरं स्फुटं मन्यते यत्तु ।
तत् सम्यक्त्वं भणितं श्रमणानां श्रावकाणामपि ॥४०॥

अर्थः—इस प्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रका उपदेश सार है, जो जरा व मरणको हरनेवाला है, इसको जो मानता है श्रद्धान करता है वह ही सम्यक्त्व कहा है । वह मुनियोंको तथा श्रावकोंको सभीको कहा है इसलिये सम्यक्त्वपूर्वक ज्ञान चारित्रको अंगीकार करो ।

भावार्थः—जीवके जितने भाव हैं उनमें सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र सार हैं उत्तम हैं जीवके हित हैं, और इनमें भी सम्यग्दर्शन प्रधान है क्योंकि इसके बिना ज्ञान, चारित्र भी मिथ्या कहलाते हैं इसलिये सम्यग्दर्शनको प्रधान जानकर पहिले अंगीकार करना, यह उपदेश मुनि तथा श्रावक सभीको है ॥४०॥

आगे सम्यग्ज्ञानका स्वरूप कहते हैंः—

जरमरणहर आ सारभूत उपदेश श्रद्धे स्पष्ट जे ।
सम्यक्त्व भाख्युं तेहने, हो श्रमण के श्रावक भले ॥४०॥

जीवाजीवविहत्ती जोई जाणेइ जिणवरमएण ।
तं सण्णाणं भणियं अवियत्थं सब्बदरसीहिं ॥४१॥

जीवाजीवविभक्ति योगी जानाति जिनवरमतेन ।

तत् संज्ञानं भणितं अवितथं सर्वदर्शभिः ॥४१॥

अर्थः—जो योगी मुनि जीव अजीव पदार्थके भेद जिनवरके मतसे जानता है वह सम्यग्ज्ञान है ऐसा सर्वदर्शी—सबको देखने वाले सर्वज्ञदेवने कहा है अतः वह ही सत्यार्थ है, अन्य छद्मस्थका कहा हुआ सत्यार्थ नहीं है असत्यार्थ है, सर्वज्ञका कहा हुआ ही सत्यार्थ है ।

भावार्थः—सर्वज्ञदेवने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये जाति अपेक्षा छह द्रव्य कहे हैं । [संख्या अपेक्षा एक, एक, असंख्य और अनंतानंत है ।] इनमें जीवको दर्शन—ज्ञानमयी चेतनास्वरूप कहा है, यह सदा अमूर्तिक है अर्थात् स्पर्श, रस, गंध, वर्णसे रहित है । पुद्गल आदि पांच द्रव्योंको अजीव कहे हैं ये अचेतन हैं जड़ हैं । इनमें पुद्गल स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दसहित मूर्तिक (—रूपी) है इन्द्रियगोचर है, अन्य अमूर्तिक हैं । आकाश आदि चार तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं । जीव और पुद्गल के अनादिसंबंध है । छद्मस्थके इन्द्रियगोचर पुद्गलस्कंध हैं उनको ग्रहण करके जीव रागद्वेष मोहरूप परिणमन करता है शरीरादिको अपना मानता है तथा इष्ट अनिष्ट मानकर रागद्वेषरूप होता है इससे नवीन पुद्गल कर्मरूप होकर बंधको प्राप्त होता है, यह निमित्त नैमित्तिक भाव है, इसप्रकार यह जीव अज्ञानी होता हुआ जीव—पुद्गलके भेदको न जानकर मिथ्याज्ञानी होता है । इसलिये आचार्य कहते हैं कि जिनदेवके मतसे जीव अजीवका भेद जानकर सम्यग्दर्शनका स्वरूप जानना । इस प्रकार जिनदेवने कहा वह ही सत्यार्थ है, प्रमाण नयके द्वारा ऐसे ही सिद्ध होता है इसलिये जिनदेव सर्वज्ञने सब वस्तुको प्रत्यक्ष देखकर कहा है ।

अन्यमती छद्मस्थ हैं, इन्होंने अपनी बुद्धिमें आया वैसे ही कल्पना करके कहा है वह प्रमाण सिद्ध नहीं है । इनमें कई वेदान्ती तो एक ब्रह्ममात्र कहते हैं अन्य कुछ वस्तुभूत नहीं हैं मायारूप अवस्तु है ऐसा मानते हैं । कई नैयायिक, वैशेषिक जीवको

जीव—अजीव केरो भेद जाणे योगी जिनवरमार्गथी ।

सर्वज्ञदेवे तेहने सद्विज्ञान भाख्युं तथ्यथी ॥४१॥

सर्वथा नित्य सर्वगत कहते हैं, जीवके और ज्ञान गुणके सर्वथा भेद मानते हैं और अन्य कार्यमात्र है उनको ईश्वर करता है इसप्रकार मानते हैं । कई सांख्यमती पुरुषको उदासीन चैतन्यस्वरूप मानकर सर्वथा अकर्ता मानते हैं ज्ञानको प्रधानका धर्म मानते हैं ।

कई बौद्धमती सर्व वस्तुको क्षणिक मानते हैं, सर्वथा अनित्य मानते हैं इनमें भी अनेक मतभेद हैं, कई विज्ञानमात्र तत्त्व मानते हैं, कई सर्वथा शून्य मानते हैं, कोई अन्यप्रकार मानते हैं । मीमांसक कर्मकांडमात्रही तत्त्व मानते हैं, जीवको अणुमात्र मानते हैं तो भी कुछ परमार्थ नित्य वस्तु नहीं है इत्यादि मानते हैं । चार्वाकमती जीवको नत्त्व नहीं मानते हैं, पंचभूतोंसे जीवकी उत्पत्ति मानते हैं ।

इत्यादि बुद्धिकल्पित तत्त्व मानकर परस्परमें विवाद करते हैं, वह युक्त ही है—वस्तुका पूर्णरूप दिखता नहीं है तब जैसे अंधे हस्तीका विवाद करते हैं वैसे विवाद ही होना है, इसलिये जिनदेव सर्वज्ञने ही वस्तुका पूर्णरूप देखा है वही कहा है । यह प्रमाण और नयोंके द्वारा अनेकान्तरूप सिद्ध होता है । इनकी चर्चा हेतुवादके जैनके न्याय-शास्त्रोंसे जानी जाती है, इसलिये यह उपदेश है—जिनमतमें जीवाजीवका स्वरूप सत्यार्थ कहा है उसको जानना सम्यग्ज्ञान है इस प्रकार जानकर जिनदेवकी आज्ञा मानकर सम्यग्ज्ञानको अंगीकार करना, इसीसे सम्यक्चारित्रकी प्राप्ति होती है, ऐसे जानना ।

आगे सम्यक्चारित्रका स्वरूप कहते हैं:—

जं जाणिऊण जोई परिहारं कुणइ पुण्णपावाणं ।
तं चारित्तं भणियं अविण्यप कम्मरहिण्हि ॥४२॥

यत् ज्ञात्वा योगी परिहारं करोति पुण्यपापानाम् ।
तत् चारित्रं भणितं अविकल्पं कर्मरहितं ॥४२॥

अर्थ:—योगी ध्यानी मुनि उस पूर्वोक्त जीवाजीवके भेदरूप सत्यार्थ सम्यग्ज्ञानको जानकर पुण्य तथा पाप इन दोनोंका परिहार करता है, त्याग करता है वह

ते जाणी योगी परिहरे छे पाप तेम ज पुण्यने ।

चारित्र ते अविकल्प भाख्युं कर्मरहित जिनेश्वरे ॥४२॥

चारित्र है, जो निर्विकल्प है अर्थात् प्रवृत्तिरूपक्रियाके विकल्पोसे रहित है वह चारित्र वातिकर्मसे रहित ऐसे सर्वजदेवने कहा है ।

भावार्थः—चारित्र निश्चय—व्यवहारके भेदसे दो भेदरूप है, महाव्रत-समिति-गुप्तिके भेदसे कहा है वह व्यवहार है । इसमें प्रवृत्तिरूप क्रिया शुभकर्मरूप बंध करती है और इन क्रियाओंमें जितने अंश निवृत्ति है [अर्थात् उसीसमय स्वाश्रयरूप आंशिक निश्चय—वीतराग भाव है] उसका फल बंध नहीं है, उसका फल कर्मकी एकदेश निर्जरा है । सब कर्मोंसे राहत अपने आत्मस्वरूपमें लीन होना वह निश्चय चारित्र है, इसका फल कर्मका नाश ही है. यह पुण्य—पापके परिहाररूप निर्विकल्प है । पापका तो त्याग मुनिके है ही और पुण्यका त्याग इस प्रकार है—

शुभक्रियाका फल पुण्यकर्मका बंध है उसकी वांछा नहीं है, बंधके नाशका उपाय निर्विकल्प निश्चय चारित्रका प्रधान उद्यम है । इस प्रकार यहाँ निर्विकल्प अर्थात् पुण्य—पापसे रहित ऐसा निश्चय चारित्र कहा है । चौदहवें गुणस्थानके अंतसमयमें पूर्ण चारित्र होता है, उससे लगता ही मोक्ष होता है ऐसा सिद्धांत है ॥४२॥

आगे कहते हैं कि इस प्रकार रत्नत्रयसहित होकर तप संयम समितिको पालते हुए शुद्धात्माका ध्यान करनेवाला मुनि निर्वाणको प्राप्त करता हैः—

जो रयणत्तयजुत्तो कुणइ तवं संजदो ससत्तीए ।

सो पावइ परमपयं ज्ञायंतो अप्पयं सुद्धं ॥४३॥

यः रत्नत्रययुक्तः करोति तपः संयतः स्वशक्त्या ।

सः प्राप्नोति परमपदं ध्यायन् आत्मानं शुद्धम् ॥४३॥

अर्थः—जो मुनि रत्नत्रयसंयुक्त होता हुआ संयमी बनकर अपनी शक्तिके अनुसार तप करता है वह शुद्ध आत्माका ध्यान करता हुआ परमपद निर्वाणको प्राप्त करता है ।

भावार्थः—जो मुनि संयमी पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति यह तेरह प्रकारका चारित्र वही प्रवृत्तिरूप व्यवहार चारित्र संयम है उसको अंगीकार करके और

रत्नत्रयीयुत संयमी निजशक्तिः तपने करे ।

शुद्धात्मन ध्यातो यको उत्कृष्ट पदने ते वरे ॥४३॥

पूर्वोक्त प्रकार निश्चय चारित्रसे युक्त होकर अपनी शक्तिके अनुसार उपवास काय-क्लेशादि बाह्य तप करता है वह मुनि अंतरंग तप ध्यानके द्वारा शुद्ध आत्माका एकाग्र चित्त करके ध्यान करता हुआ निर्वाणको प्राप्त करता है ॥४३॥

[नोंध—जो छठवें गुणस्थानके योग्य स्वाश्रयरूप निश्चय रत्नत्रय सहित है उसीको व्यवहार संयम-त्रतादिको व्यवहार चारित्र माना है ।]

आगे कहते हैं कि ध्यानी मुनि ऐसा बनकर परमात्माका ध्यान करता है:—

तिहि तिणिण धरवि णिच्चं तियरहिओ तह तिण्ण परियरिओ ।
दोदोसविप्पमुक्को परमप्पा ज्ञायए जोई ॥४४॥

त्रिभिः त्रीन् धृत्वा नित्यं त्रिकरहितः तथा त्रिकेण परिकरितः ।

द्विदोषविप्रमुक्तः परमात्मानं ध्यायते योगी ॥ ४४ ॥

अर्थ:—‘त्रिभिः’ मन वचन कायसे ‘त्रीन्’ वर्षा, शीत, उष्ण तीन कालयोगोंको धारणकर ‘त्रिकरहितः’ माया, मिथ्या, निदान तीन शक्तियोंसे रहित होकर ‘त्रिकेण परिकरितः’ दर्शन, ज्ञान, चारित्रसे मंडित होकर और ‘द्विदोषविप्रमुक्तः’ दो दोष अर्थात् राग-द्वेष इनसे रहित होता हुआ योगी ध्यानी मुनि है वह परमात्मा अर्थात् सर्वकर्म रहित शुद्ध परमात्मा उनका ध्यान करता है ।

भावार्थ:—मन वचन कायसे तीन काल योग धारणकर परमात्माका ध्यान करे इसप्रकार कष्टमें दृढ़ रहे तब ज्ञात होता है कि इसके ध्यानकी सिद्धि है, कष्ट आने-पर चलायमान हो जाय तब ध्यानकी सिद्धि कैसी ? कोई प्रकारकी चित्तमें शल्य रहनेसे चित्त एकाग्र नहीं होता है तब ध्यान कैसे हो ? इसलिये शल्य रहित कहा, श्रद्धान, ज्ञान, आचरण यथार्थ न हो तब ध्यान कैसा ? इसलिये दर्शन, ज्ञान, चारित्र मंडित कहा और राग-द्वेष-इष्ट-अनिष्ट बुद्धि रहे तब ध्यान कैसे हो ? इसलिए परमात्माका ध्यान करे वह ऐसा होकर करे, यह तात्पर्य है ॥४४॥

आगे कहते हैं कि जो इस प्रकार होता है वह उत्तम सुखको पाता है:—

त्रणधी धरी त्रण, नित्य त्रिकरहितपणे त्रिकयुतपणे ।

रही दोषयुगलविमुक्त ध्यावे योगी निज परमात्मने ॥४४॥

मयमायकौहरहिओ लोहेण विवज्जिओ य जो जीवो ।
णिम्मलसहावजुत्तो सो पावइ उत्तमं सोखं ॥४५॥

मदमायाक्रोधरहितः लोभेन विवर्जितश्च यः जीवः ।

निर्मलस्वभावयुक्तः यः प्राप्नोति उत्तमं सौख्यम् ॥४५॥

अर्थः—जो जीव मद, माया, क्रोध इनसे रहित हो और लोभसे विशेषरूपसे रहित हो वह जीव निर्मल विशुद्ध स्वभावयुक्त होकर उत्तम सुखको प्राप्त करता है ।

भावार्थः—लोकमें भी ऐसा है कि जो मद अर्थात् अति मानी और—माया कपट और क्रोध इनसे रहित हो और लोभसे विशेष रहित हो वह सुख पाता है, तीव्र कषायी अति आकुलतायुक्त होकर निरन्तर दुखी रहता है, अतः यही रीति मोक्षमार्गमें भी जानो—जो क्रोध, मान, माया, लोभ चार कषायोंसे रहित होता है तब निर्मल भाव होते हैं और तब ही यथाख्यातचारित्र्य पाकर उत्तम सुखको प्राप्त करता है ॥४५॥

आगे कहते हैं कि जो विषय कषायोंमें आसक्त है, परमात्माकी भावनासे रहित है, रौद्रपरिणामी है वह जिनमतसे पराङ्मुख है अतः वह मोक्षके सुखोंको प्राप्त नहीं कर सकताः—

विसयकसाएहि जुदो रुदो परमप्पभावरहियमणो ।
सो ण लहइ सिद्धिसुहं जिणमुदपरम्महो जीवो ॥४६॥

विषयकषायैः युक्तः रुद्रः परमात्मभावरहितमनाः ।

सः न लभते सिद्धिसुखं जिनमुद्रापराङ्मुखः जीवः ॥४६॥

अर्थः—जो जीव विषय-कषायोंसे युक्त है, रौद्रपरिणामी है, हिंसादिक विषय-कषायादिक पापोंमें हर्षसहित प्रवृत्ति करता है और जिसका चित्त परमात्माकी भावनासे

जे जीव माया-क्रोध-मद परिषर्जिने तजी लोभने ।

निर्मल स्वभावे परिणमे, ते सौख्य उत्तमने लहे ॥४५॥

परमात्मभावनहीन, रुद्र, कषायविषये युक्त जे ।

ते जीव जिनमुद्राविमुख पामे नहीं शिवसौख्यने ॥४६॥

रहित है ऐसा जीव जिनमुद्रासे पराङ्मुख है वह ऐसे सिद्धिसुख जो मोक्षके सुखको प्राप्त नहीं कर सकता ।

भावार्थः—जिनमतमें ऐसा उपदेश है कि जो हिंसादिक पापोंसे विरक्त हो, विषयकषायोंमें आसक्त न हो और परमात्माका स्वरूप जानकर उसकी भावनासहित जीव होता है वह मोक्षको प्राप्त कर सकता है इसलिये जिनमतकी मुद्रासे जो पराङ्मुख है उसको मोक्ष कैसे हो ? वह तो संसारमें ही भ्रमण करता है । यहाँ रुद्रका विशेषण दिया है उसका ऐसा भी आशय है कि रुद्र ग्यारह होते हैं, ये विषय-कषायोंमें आसक्त होकर जिनमुद्रासे भ्रष्ट होते हैं, इनको मोक्ष नहीं होता है, इनकी कथा पुराणोंसे जानना ॥४६॥

आगे कहते हैं कि जिनमुद्रासे मोक्ष होता है किन्तु यह मुद्रा जिन जीवोंको नहीं रुचती है वे संसारमें ही रहते हैंः—

**जिणमुदं सिद्धिसुहं हवेइ नियमेण 'जिणवरुद्धिं ।
सिविणे वि ण रुच्चइ पुण जीवा अच्छंति भवगहणे ॥४७॥**

**जिनमुद्रा सिद्धिसुखं भवति नियमेन जिनवरोद्धिं ।
स्वप्नेऽपि न रोचते पुनः जीवाः तिष्ठन्ति भवगहने ॥४७॥**

अर्थः—जिन भगवानके द्वारा कही गई जिनमुद्रा है वही सिद्धिसुख है मुक्ति-सुख ही है, यह कारणमें कार्यका उपचार जानना, जिनमुद्रा मोक्षका कारण है मोक्षसुख उसका कार्य है । ऐसी जिनमुद्रा जिनभगवानने जैसी कही है वैसी ही है । तो ऐसी जिनमुद्रा जिस जीवको साक्षात् तो दूर ही रहो, स्वप्नमें भी कदाचित् भी नहीं रुचती है उसका स्वप्न आता है तो भी अवज्ञा आती है तो वह जीव संसाररूप गहन वनमें रहता है मोक्षके सुखको प्राप्त नहीं कर सकता ।

भावार्थः—जिनदेवभाषित जिनमुद्रा मोक्षका कारण है वह मोक्षरूप ही है क्योंकि जिनमुद्राके धारक वर्तमानमें भी स्वाधीन सुखको भोगते हैं और पीछे मोक्षके

१ पाठान्तरः—जिणवरुद्धिं ।

जिनवरवृषभ-उपदिष्ट जिनमुद्रा ज शिवसुख नियमयी ।

ते नव रुचे स्वप्नेय जेने, ते रहे भववन महीं ॥४७॥

सुखको प्राप्त करते हैं। जिस जीवको यह नहीं रुचती है वह मोक्षको प्राप्त नहीं कर सकता, संसारहीमें रहता है ॥४७॥

आगे कहते हैं कि जो परमात्माका ध्यान करता है वह योगी लोभरहित होकर नवीन कर्मका आस्रव नहीं करता है:—

**परमप्य ज्ञायंतो जोई मुच्चेइ मलदलोहेण ।
णादियदि णवं कम्मं णिदिदं जिणवरिंदेहि ॥४८॥**

परमात्मानं ध्यायन् योगी मुच्यते मलदलोभेन ।
नाद्रियते नवं कर्म निर्दिष्टं जिनवरेन्द्रः ॥४८॥

अर्थ:—जो योगी ध्यानी परमात्माका ध्यान करता हुआ रहता है वह मल देनेवाले लोभकषायसे छूटता है उसके लोभ मल नहीं लगता है इसीसे नवीन कर्मका आस्रव उसके नहीं होता है यह जिनवरेन्द्र तीर्थकर सर्वज्ञदेवने कहा है ।

भावार्थ:—मुनि भी हो और परजन्मसंबंधी प्राप्ति का लोभ होकर निदान करे उसके परमात्माका ध्यान नहीं होता है इसलिये जो परमात्माका ध्यान करे उसके इस लोक परलोक संबंधी परद्रव्यका कुछ भी लोभ नहीं होता है इसलिये उसके नवीन कर्मका आस्रव नहीं होता ऐसा जिनदेवके कहा है । यह लोभ कषाय ऐसा है कि दसवें गुणस्थान तक पहुँच जाने पर भी अव्यक्त होकर आत्माके मल लगाता है । इसलिये इसको काटना ही युक्त है अथवा जब तक मोक्षकी चाहरूप लोभ रहता है तब तक मोक्ष नहीं होता इसलिये लोभका अत्यंत निषेध है ॥४८॥

आगे कहते हैं कि जो ऐसा निर्लोभी बनकर दृढ़ सम्यक्त्व ज्ञान चारित्रवान होकर परमात्माका ध्यान करता है वह परमपदको पाता है:—

**होऊण दिढचरित्तो दिढसम्मत्तेण भावियमईओ ।
ज्ञायंतो अप्पाणं परमपयं पावए जोई ॥४९॥**

परमात्मने ध्यातां श्रमण मलजनक लोभ थकी छूटे ।
नूतन कर्म नहि आस्रवे—जिनदेवथी निर्दिष्ट छे ॥४८॥
परिणत सुदृढ—सम्यक्त्वरूप, लही सुदृढ—चारित्र्यने ।
निज आत्मने ध्यातां थकां योगी परम पदने लहे ॥४९॥

भूत्वा दृढ चरित्रः दृढसम्यक्त्वेन भावितमतिः ।

ध्यायन्नात्मानं परमपदं प्राप्नोति योगी ॥४६॥

अर्थः—पूर्वोक्त प्रकार जिसकी मति दृढ़ सम्यक्त्वसे भावित है ऐसे योगी ध्यानी मुनि दृढ़चारित्रवान होकर आत्माका ध्यान करता हुआ परमपद अर्थात् परमात्म-पदको प्राप्त करता है ।

भावार्थः—सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप दृढ़ होकर परिषह आने पर भी चलाय-मान न हो, इस प्रकारसे आत्माका ध्यान करता है वह परमपदको प्राप्त करता है ऐसा तात्पर्य है ॥४९॥

आगे दर्शन, ज्ञान, चारित्रसे निर्वाण होता है ऐसा कहते आये वह दर्शन, ज्ञान तो जीवका स्वरूप है, वे जाने परन्तु चारित्र क्या है? ऐसी आशंकाका उत्तर कहते हैंः—

चरणं हवइ सधम्मो धम्मो सो हवइ अप्पसमभावो ।

सो रागरोसरहिओ जीवस्स अणणपरिणामो ॥५०॥

चरणं भवति स्वधर्मः धर्मः सः भवति आत्मसमभावः ।

सः रागरोषरहितः जीवस्य अनन्यपरिणामः ॥५॥

अर्थः—स्वधर्म अर्थात् आत्माका धर्म है वह चरण अर्थात् चारित्र है । धर्म है वह आत्मसमभाव है सब जीवोंमें समानभाव है । जो अपना धर्म है वही सब जीवोंमें है अथवा सब जीवोंको अपने समान मानना है और जो आत्मस्वभावसे ही (-स्वाश्रय-के द्वारा) रागद्वेष रहित है, किसीसे इष्ट-अनिष्ट बुद्धि नहीं है ऐसा चारित्र है वह जैसे जीवके दर्शन-ज्ञान है वैसे ही अनन्य परिणाम है, जीवका ही भाव है ।

भावार्थः—चारित्र है वह ज्ञानमें रागद्वेष रहित निराकुलतारूप स्थिरताभाव है वह जीवका ही अभेदरूप परिणाम है, कुछ अन्य वस्तु नहीं है ॥५०॥

आगे जीवके परिणामकी स्वच्छताको दृष्टांत पूर्वक दिखाते हैंः—

चारित्र ते निज धर्मे छे ने धर्मे निज समभाव छे ।

ते जीवना वणरागरोष अनन्यमय परिणाम छे ॥५०॥

जह फलिहमणि विसुद्धो परद्रव्यजुदो हवेइ अण्णं सो ।
तह रागादिविजुत्तो जीवो हवदि हु अण्णविहो ॥५१॥

यथा स्फटिकमणिः विशुद्धः परद्रव्ययुतः भवत्यन्यः सः ।

तथा रागादिवियुक्तः जीवः भवति स्फुटमन्यान्यविधः ॥५१॥

अर्थः—जैसे स्फटिकमणि विशुद्ध है, निर्मल है, उज्ज्वल है वह परद्रव्य जो पीत, रक्त, हरित पुष्पादिकसे युक्त होने पर अन्य सा दिखता है, पीतादिवर्णमयी दिखता है वैसे ही जीव विशुद्ध है, स्वच्छस्वभाव है परन्तु यह [अनित्य पर्यायमें अपनी भूल द्वारा स्वसे च्युत होता है तो] रागद्वेषादिक भावोंसे युक्त होने पर अन्य अन्य प्रकार हुआ दिखता है यह प्रगट है ।

भावार्थः—यहाँ ऐसा जानना कि रागादि विकार है वह पुद्गलके हैं और ये जीवके ज्ञानमें आकर झलकते हैं तब उनसे उपयुक्त होकर इस प्रकार जानता है कि ये भाव मेरे ही हैं, जब तक इनका भेदज्ञान नहीं होता है तब तक जीव अन्य अन्य प्रकार—रूप अनुभवमें आता है । यहाँ स्फटिकमणिका दृष्टांत है उसके अन्यद्रव्य पुष्पादिकका डांक लगता है तब अन्यसा दिखता है, इस प्रकार जीवके स्वच्छभावकी विचित्रता जानना ॥५१॥

इसीलिये आगे कहते हैं कि जब तक मुनिके [मात्र चारित्र्य दोषमें] राग-द्वेषका अंश होता है तब तक सम्यग्दर्शनको धारण करता हुआ भी ऐसा होता हैः—

देवगुरुम्मि य भत्तो साहम्मियसंजदेसु अणुरत्तो ।
सम्मत्तमुव्वहंतो ज्ञाणरओ होदि जोई सो ॥५२॥

देवे गुरौ च भक्तः साधर्मिके च संयतेषु अनुरक्तः ।

सम्यक्त्वमुद्वहन् ध्यानरतः भवति योगी सः ॥५२॥

निर्मल स्फटिक परद्रव्यसंगे अन्यरूपे थाय छे ।

त्यम जीव छे नीराग पण अन्यान्यरूपे परिणमे ॥५१॥

जे देव-गुरुना भक्त ने सहधर्मीमुनि-अनुरक्त छे ।

सम्यक्त्वना वहनार योगी ध्यानमां रत होय छे ॥५२॥

अर्थः—जो योगी ध्यानी मुनि सम्यक्त्वको धारण करता है और जब तक यथाख्यात चारित्र्यको प्राप्त नहीं होता है तबतक अरहंत सिद्ध देवमें, और शिक्षा दीक्षा देनेवाले गुरुमें तो भक्तियुक्त होता ही है इनकी भक्ति विनय सहित होती है और अन्य संयमी मुनि अपने समान धर्म सहित हैं उनमें भी अनुरक्त है, अनुरागसहित होता है वही मुनि ध्यानमें प्रीतिवान् होता है और मुनि होकर भी देव-गुरु-सार्धर्मियोंमें भक्ति व अनुराग सहित न हो उसको ध्यानमें रुचिवान नहीं कहते हैं क्योंकि ध्यान होने-वालेके, ध्यानवालेसे रुचि प्रीति होती है, ध्यानवाले न रुचें तब ज्ञात होता है कि इसको ध्यान भी नहीं रुचता है इस प्रकार जानना चाहिये ॥५२॥

आगे कहते हैं कि जो ध्यान सम्यग्ज्ञानीके होता है वही तप करके कर्मका क्षय करता हैः—

उग्रतपेणणाणी जं कम्मं खवदि भवहि बहुएहि ।
तं णाणी तिहि गुत्तो खवेइ अंतोमुहूर्त्तेण ॥५३॥

उग्रतपसाऽज्ञानी यत् कर्म क्षपयति भवैर्बहुकैः ।

तज्ज्ञानी त्रिभिः गुप्तः क्षपयति अन्तर्मुहूर्त्तेन ॥५३॥

अर्थः—अज्ञानी तीव्र तपके द्वारा बहुत भवोंमें जितने कर्मोंका क्षय करता है उतने कर्मोंका ज्ञानी मुनि तीन गुप्ति सहित होकर अंतर्मुहूर्त्तमें ही क्षय कर देता है ।

भावार्थः—जो ज्ञानका सामर्थ्य है वह तीव्र तपका भी सामर्थ्य नहीं है क्योंकि ऐसा है कि—अज्ञानी अनेक कष्टोंको सह कर तीव्र तपको करता हुआ करोड़ों भवोंमें जितने कर्मोंका क्षय करता है वह आत्मभावना सहित ज्ञानी मुनि उतने कर्मोंका अंतर्मुहूर्त्तमें क्षय कर देता है, यह ज्ञानका सामर्थ्य है ॥५३॥

आगे कहते हैं कि जो इष्ट वस्तुके संबंधसे परद्रव्यमें रागद्वेष करता है वह उस भावके अज्ञानी होता है, ज्ञानी इससे उल्टा हैः—

तप उग्रथी अज्ञानी जे कर्मो खपावे बहु भवे ।

ज्ञानी त्रिगुप्तिक ते करम अंतर्मुहूर्त्ते क्षय करे ॥५३॥

सुहजोएण सुभावं परद्रव्ये कुणइ रागदो साहू ।
सो तेण दु अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीओ ॥५४॥

शुभयोगेन सुभावं परद्रव्ये करोति रागतः साधुः ।

सः तेन तु अज्ञानी ज्ञानी एतस्मात्तु विपरीतः ॥५४॥

अर्थः—शुभ योग अर्थात् अपने इष्ट वस्तुके सम्बन्धसे परद्रव्यमें सुभाव अर्थात् प्रीतिभावको करता है वह प्रगट राग द्वेष है, इष्टमें राग हुआ तब अनिष्ट वस्तुमें द्वेषभाव होता ही है, इसप्रकार जो राग-द्वेष करता है वह उस कारणसे रागी द्वेषी अज्ञानी है और जो इससे विपरीत अर्थात् उलटा है परद्रव्यमें राग द्वेष नहीं करता है वह ज्ञानी है ।

भावार्थः—ज्ञानी सम्यग्दृष्टि मुनिके परद्रव्यमें रागद्वेष नहीं है क्योंकि राग उसको कहते हैं कि—जो परद्रव्यको सर्वथा इष्ट मानकर राग करता है वैसे ही अनिष्ट मानकर द्वेष करता है, परन्तु सम्यग्ज्ञानो परद्रव्यमें इष्ट अनिष्टकी कल्पना ही नहीं करता है तब राग-द्वेष कैसे हों ? चारित्र्यमोहके उदय-वश होनेसे कुछ धर्मराग होता है उसको भी रोग जानता है भला नहीं समझता है तब अन्यसे कैसे राग हो ? परद्रव्यसे राग-द्वेष करता है वह तो अज्ञानी है, ऐसे जानना ॥५४॥

आगे कहते हैं कि जैसे परद्रव्यमें रागभाव होता है वैसे मोक्षके निमित्त भी राग हो तो वह राग भी आस्रवका कारण है, उसे भी जानो नहीं करता हैः—

आस्रवहेदू य तहा भावं मोक्खस्स कारणं हवदि ।
सो तेण दु अण्णाणी आदसहावा दु विवरीदु ॥५५॥

आस्रवहेतुश्च तथा भावः मोक्षस्य कारणं भवति ।

सः तेन तु अज्ञानी आत्मस्वभावात्तु विपरीतः ॥५५॥

शुभ अन्य द्रव्ये रागधी मुनि जो करे रुचिभावने ।

तो तेह छे अज्ञानी, ने विपरीत तेथी ज्ञानी छे ॥५४॥

आस्रवहेतु भाव ते शिवहेतु छे तेना मते ।

तेथी ज ते छे अज्ञ, आत्मस्वभावधी विपरीत छे ॥५५॥

अर्थः—जैसे परद्रव्यमें रागको कर्मबंधका कारण पहिले कहा वैसे ही राग भाव यदि मोक्षके निमित्त भी हो तो आस्रवका ही कारण है, कर्मका बंध ही करता है, इस कारणसे जो मोक्षको परद्रव्यकी तरह इष्ट मानकर वैसे ही रागभाव करता है तो वह जीव मुनि भी अज्ञानी है क्योंकि वह आत्मस्वभावसे विपरीत है, उसने आत्म-स्वभावको नहीं जाना है ।

भावार्थः—मोक्ष तो सब कर्मोंसे रहित अपना ही स्वभाव है अपनेको सब कर्मोंसे रहित होना है इसलिये यह भी रागभाव ज्ञानीके नहीं होता है, यदि चारित्र-मोहका उदयरूप राग हो तो उस रागको भी बंधका कारण जानकर रोगके समान छोड़ना चाहे तो वह ज्ञानी है ही और इस रागभावको भला समझकर प्राप्त करता है तो अज्ञानी है । आत्माका स्वभाव सब रागादिकोंसे रहित है उसको इसने नहीं जाना, इसप्रकार रागभावको मोक्षका कारण और अच्छा समझकर करते हैं उसका निषेध है ॥५५॥

आगे कहते हैं कि जो कर्ममात्रसे ही सिद्धि मानता है उसने आत्म-स्वभावको नहीं जाना है वह अज्ञानी है जिनमतसे प्रतिकूल हैः—

जो कम्मजादमइओ सहावणाणस्स खंडूषयरो ।
सो तेण दु अण्णाणी जिनसासणदूसगो भणिदो ॥५६॥

यः कर्मजातमतिकः स्वभावज्ञानस्य खंडदूषणकरः ।

सः तेन तु अज्ञानी जिनशासनदूषकः भणितः ॥५६॥

अर्थः—जिसकी बुद्धि कर्महीमें उत्पन्न होती है ऐसा पुरुष स्वभाव ज्ञान जो केवलज्ञान उसको खंडरूप दूषण करनेवाला है, इन्द्रियज्ञान खंडखंडरूप है, अपने अपने विषयको जानता है जो जीव इतना मात्रही ज्ञानको मानता है इस कारणसे ऐसा मानने-वाला अज्ञानी है जिनमतको दूषण करता है । (अपनेमें महादोष उत्पन्न करता है)

भावार्थः—मीमांसक मतवाला कर्मवादी है, सर्वज्ञको नहीं मानता है, इन्द्रिय-ज्ञानमात्रही ज्ञानको मानता है, केवलज्ञानको नहीं मानता है, इसका यहाँ निषेध किया

कर्मजमतिक जे खंडदूषणकर स्वभाविकज्ञानमां ।

ते जीवने अज्ञानी, जिनशासन तणा दूषक कहा ॥५६॥

हैं क्योंकि जिनमतमें आत्माका स्वभाव सबको जाननेवाला केवलज्ञानस्वरूप कहा है । परन्तु वह कर्मके निमित्तसे आच्छादित होकर इन्द्रियोंके द्वारा क्षयोपशमके निमित्तसे खंडरूप हुआ, खंड खंड विषयोंको जानता है, [निज बलद्वारा] कर्मोंका नाश होने पर केवलज्ञान प्रगट होता है तब आत्मा सर्वज्ञ होता है, इसप्रकार मीमांसक मतवाला नहीं मानता है अतः वह अज्ञानी है, जिनमतसे प्रतिकूल हैं, कर्ममात्रमेंही उसकी बुद्धि गत हो रही है, ऐसे कोई और भी मानते हैं वह ऐसा ही जानता ॥५६॥

आगे कहते हैं कि जो ज्ञान-चारित्र रहित हो और तप सम्यक्त्व रहित हो तथा अन्य भी क्रिया भावपूर्वक न हो तो इसप्रकार केवल लिंग भेषमात्रहीसे क्या सुख है ? अर्थात् कुछ भी नहीं है:—

**णाणं चरित्तीहीणं दंसणहीणं तवेहि संजुत्तं ।
अण्णेषु भावरहियं लिंगग्रहणेण किं सोक्खं ॥५७॥**

ज्ञानं चारित्रहीनं दर्शनहीनं तपोभिः संयुक्तम् ।

अन्येषु भावरहितं लिंगग्रहणेन किं सौख्यम् ॥५७॥

अर्थ:—जहाँ ज्ञान तो चारित्र रहित है, तपयुक्त भी है परन्तु वह दर्शन अर्थात् सम्यक्त्वसे रहित है, अन्य भी आवश्यक आदि क्रियायें हैं परन्तु उनमें भी शुद्ध भाव नहीं है, इसप्रकार लिंग-भेष ग्रहण करनेमें क्या सुख है ?

भावार्थ:—कोई मुनि भेषमात्रसे तो मुनि हुआ और शास्त्र भी पढ़ता है । उसको कहते हैं कि-शास्त्र पढ़ कर ज्ञान तो किया परन्तु निश्चय चारित्र जो शुद्ध आत्माका अनुभवरूप तथा बाह्य चारित्र निर्दोष नहीं किया, तपका क्लेश बहुत किया, सम्यक्त्व भावना नहीं हुई और आवश्यक आदि बाह्य क्रिया की, परन्तु भाव शुद्ध नहीं लगाये तो ऐसे बाह्य भेषमात्रसे तो क्लेश ही हुआ, कुछ शांतभावरूप सुख तो हुआ नहीं और यह भेष परलोकके सुखमें भी कारण नहीं हुआ ; इसलिये सम्यक्त्वपूर्वक भेष (—जिन-लिंग) धारण करना श्रेष्ठ है ॥५७॥

आगे सांख्यमती आदिके आशयका निषेध करते हैं:—

ज्यां ज्ञान चरित्विहीनं छे, तपयुक्तं पण दृगहीनं छे ।

बली अन्य कार्यो भावहीन, ते लिंगी सुखं शुं अरे ॥५७॥

अच्चेयणं पि चेदा जो मण्णइ सो हवेइ अण्णाणी ।
सो पुण णाणी भणिओ जो मण्णइ चेयणे चेदा ॥५८॥

अचेतनेपि चेतनं यः मन्यते सः भवति अज्ञानी ।

सः पुनः ज्ञानी भणितः यः मन्यते चेतने चेतनम् ॥५८॥

अर्थः—जो अचेतन में चेतनको मानता है वह अज्ञानी है और जो चेतनमें ही चेतनको मानता है उसे ज्ञानी कहा है ।

भावार्थः—सांख्यमती ऐसे कहता है कि पुरुष तो उदासीन चेतनास्वरूप नित्य है और यह ज्ञान है वह प्रधानका धर्म है, इनके मतमें पुरुषको उदासीन चेतनास्वरूप माना है अतः ज्ञान बिना तो वह जड़ ही हुआ, ज्ञान बिना चेतन कैसे ? ज्ञानको प्रधानका धर्म माना है और प्रधानको जड़ माना तब अचेतनमें चेतना मानी तब भ्रजानी ही हुआ ।

नैयायिक, वैशेषिक मतवाले गुण-गुणोंके सर्वथा भेद मानते हैं, तब उन्होंने ज्ञाना गुणको जीवसे भिन्न माना तब जीव तो अचेतन ही रहा । इसप्रकार अचेतनमें चेतनापना माना । भूतवादी चार्वाक—भूत पृथ्वी आदिकसे चेतनताकी उत्पत्ति मानता है, भूत तो जड़ है उसमें चेतनता कैसे उपजे ? इत्यादिक अन्य भी कई मानते हैं वे सब अज्ञानी हैं इसलिये चेतनमें ही चेतन माने वह ज्ञानी हैं, यह जिनमत है ॥५८॥

आगे कहते हैं कि तप रहित ज्ञान और ज्ञान रहित तप ये दोनों ही अकार्य हैं, दोनोंके संयुक्त होने पर ही निर्वाण हैः—

तवरहियं जं णाणं णाणविजुत्तो तवो वि अकयत्थो ।
तम्हा णाणतवेणं संजुत्तो लहइ णिब्बाणं ॥५९॥

तपोरहितं यत् ज्ञानं ज्ञानवियुक्तं तपः अपि अकृतार्थम् ।

तस्मात् ज्ञानतपसा संयुक्तः लभते निर्वाणम् ॥५९॥

छ अज्ञ, जेह अचेतने चेतक तणी श्रद्धा धरे ।

जे चेतने चेतक तणी श्रद्धा धरे ते ज्ञानी छे ॥५८॥

तपथी रहित जे ज्ञान, ज्ञानविहीन तप अकृतार्थ छे ।

ते कारणे जीव ज्ञानतपसंयुक्त शिवपदने लहे ॥५९॥

अर्थः—जो ज्ञान तपरहित है और जो तप है वह भी ज्ञानरहित है तो दोनों ही अकार्य हैं इसलिये ज्ञान तप संयुक्त होने पर ही निर्वाणको प्राप्त करता है ।

भावार्थः—अन्यमती सांख्यादिक ज्ञानचर्चा तो बहुत करते हैं और कहते हैं कि—ज्ञानसे ही मुक्ति है और तप नहीं करते हैं, विषय-कषायोंको प्रधानका धर्म मानकर स्वच्छंद प्रवर्तते हैं । कई ज्ञानको निष्फल मानकर उसको यथार्थ जानते नहीं हैं और तप क्लेशादिकसे ही सिद्धि मानकर उसके करनेमें तत्पर रहते हैं । आचार्य कहते हैं कि ये दोनों ही अज्ञानी हैं जो ज्ञानसहित तप करते हैं वे ज्ञानी हैं वे ही मोक्षको प्राप्त करते हैं, यह अनेकान्तस्वरूप जिनमतका उपदेश है ॥५९॥

आगे इसी अर्थको उदाहरणसे दृढ़ करते हैंः—

ध्रुवसिद्धी तित्थयरो चउणाणजुदो करेइ तवयरणं ।

णाऊण ध्रुवं कुज्जा तवयरणं णाणजुत्तो वि ॥६०॥

ध्रुवसिद्धिस्तीर्थकरः चतुर्ज्ञानयुतः करोति तपश्चरणम् ।

ज्ञात्वा ध्रुवं कुर्यात् तपश्चरणं ज्ञानयुक्तः अपि ॥६०॥

अर्थः—आचार्य कहते हैं—कि देखो..., जिसको नियमसे मोक्ष होना है...और जो चार ज्ञान—मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय इनसे युक्त है ऐसा तीर्थकर भी तपश्चरण करता है, इसप्रकार निश्चयसे जानकर ज्ञानयुक्त होने पर भी तप करना योग्य है । (तप—मुनित्व; सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्रकी एकताको तप कहा है ।)

भावार्थः—तीर्थकर मति-श्रुत-अवधि इन तीन ज्ञान सहित तो जन्म लेते हैं और दीक्षा लेते ही मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, मोक्ष उनको नियमसे होना है तो भी तप करते हैं, इसलिये ऐसा जानकर ज्ञान होते हुए भी तप करनेमें तत्पर होना, ज्ञानमात्रहीसे मुक्ति नहीं मानना ॥६०॥

आगे जो बाह्यलिंग सहित है और अभ्यंतरलिंग रहित है वह स्वरूपाचरण चारित्रसे भ्रष्ट हुआ मोक्षमार्गका विनाश करनेवाला है, इसप्रकार सामान्यरूपसे कहते हैंः—

ध्रुवसिद्धि श्री तीर्थेश ज्ञानचतुष्कयुत तपने करे ।

ए जाणी निश्चित ज्ञानयुत जीवेय तप कर्तव्य छे ॥६०॥

बाह्यलिङ्गेण जुदो अब्भंतरलिङ्गरहित्यपरिक्कम्मा ।

सो सगचरित्तभट्ठो मोक्खपहविणासगो साहु ॥६१॥

बाह्यलिङ्गेण युतः अभ्यंतरलिङ्गरहितपरिकर्मा ।

सः स्वकचारित्रभ्रष्टः मोक्षपथविनाशकः साधुः । ६१॥

अर्थः—जो जीव बाह्य लिङ्ग-भेष सहित है और अभ्यंतर लिङ्ग जो परद्रव्योंसे सर्वरागादिक ममत्वभाव रहित ऐसे आत्मानुभवसे रहित है तो वह स्वक-चारित्र अर्थात् अपने आत्मस्वरूपके आचरण-चारित्रसे भ्रष्ट है, परिकर्म अर्थात् बाह्यमें नग्नता, ब्रह्मचर्यादि शरीरसंस्कारसे परिवर्तनवांन द्रव्यलिङ्गो होने पर भी वह स्व-चारित्रसे भ्रष्ट होनेसे मोक्षमार्गका विनाश करनेवाला है ॥६१॥ [अतः मुनि-साधुको शुद्धभावको जान-कर निज शुद्ध बुद्ध एकस्वभावी आत्मतत्त्वमें नित्य भावना (—एकाग्रता) करनी चाहिये ।] (श्रुतसागरी टीकासे)

भावार्थः—यह संक्षेपसे कहा जानो कि जो बाह्यलिङ्ग संयुक्त है और अभ्यंतर अर्थात् भावलिङ्ग रहित है वह स्वरूपाचरण चारित्रसे भ्रष्ट हुआ मोक्षमार्गका नाश करनेवाला है ॥६१॥

आगे कहते हैं कि—जो सुखसे भावित ज्ञान है वह दुःख आने पर नष्ट होता है इसलिये तपश्चरणसहित ज्ञानको भानाः—

सुहेण भाविदं णाणं दुहे जादे विणस्सदि ।

तम्हा जहाबलं जोई अप्पा दुक्खेहि भावए ॥६२॥

सुखेन भावितं ज्ञानं दुःखे जाते विनश्यति ।

तस्मात् यथाबल योगी आत्मानं दुःखे भावयेत् ॥६२॥

अर्थः—सुखसे भाया हुआ ज्ञान है वह उपसर्ग-परीषहादिके द्वारा दुःख उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है, इसलिये यह उपदेश है, कि जो योगी ध्यानी मुनि है वह

जे बाह्यलिङ्ग युक्त, आंतरलिङ्गरहित किया करे ।

ते स्वकचरित्थी भ्रष्ट, शिवमार्गविनाशक श्रमण छे ॥६१॥

सुखसंग भावित ज्ञान तो दुःखकालमां लय थाय छे ।

तेथी यथाबल दुःख सह भावो श्रमण निज आत्मने ॥६२॥

तपश्चरणादिके कष्ट (दुःख) सहित आत्माको भावे । [अर्थात् बाह्यमें जरा भी अनुकूल—प्रतिकूल न मानकर निज आत्मामें ही एकाग्रतारूपी भावना करे जिससे आत्म-शक्ति और आत्मिक आनंदका प्रचुर संवेदन बढ़ता ही है ।]

भावार्थः—तपश्चरणका कष्ट अंगीकार करके ज्ञानको भावे तो परीषह आने पर ज्ञानभावनासे चिगे नहीं इसलिये शक्तिके अनुसार दुःख सहित ज्ञानको भाना, मुख-हीमें भावे तो दुःख आने पर व्याकुल हो जावे तब ज्ञानभावना न रहे, इसलिये यह उपदेश है ॥६२॥

आगे कहते हैं कि आहार, आसन, निद्रा इनको जीत कर आत्माका ध्यान करना:—

आहारासननिद्राजयं च काऊण जिणवरमण ।

झायव्वो णियअप्पा णाऊणं गुरुपसाएण ॥६२॥

आहारासननिद्राजयं च कृत्वा जिनवरमतेन ।

ध्यातव्यः निजात्मा ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन ॥६२॥

अर्थः—आहार, आसन, निद्रा इनको जीतकर और जिनवरके मतसे तथा गुरुके प्रसादसे जानकर निज आत्माका ध्यान करना ।

भावार्थः—आहार, आसन, निद्राको जीतकर आत्माका ध्यान करना तो अन्य मतवाले भी कहते हैं परन्तु उनके यथार्थ विधान नहीं हैं इसलिये आचार्य कहते हैं कि जैसे जिनमतमें कहा है उस विधानको गुरुके प्रसादसे जानकर ध्यान करना सफल है. जैसे जैनसिद्धांतमें आत्माका स्वरूप तथा ध्यानका स्वरूप और आहार, आसन, निद्रा इनके जीतनेका विधान कहा है वैसे जानकर इनमें प्रवर्तना ॥६३॥

आगे आत्माका ध्यान करना वह आत्मा कैसा है, यह कहते हैं:—

अप्पा चरित्तवंतो दंसणणाणेण संजुदो अप्पा ।

सो झायव्वो णिच्चं णाऊणं गुरुपसाएण ॥६४॥

आसन-अशन-निद्रा तणो करी विजय, जिनवरमार्गथी ।

ध्यातव्य छे निज आत्मा, जाणी श्रीगुरुपरमादर्धी ॥६३॥

छे आत्मा संयुक्त दर्शन-ज्ञानथी, चारित्रथी ।

नित्ये अहो ! ध्यातव्य ते, जाणी श्रीगुरुपरसादधी ॥६४॥

आत्मा चारित्रवान् दर्शनज्ञानेन संयुतः आत्मा ।

सः ध्यातव्यः नित्यं ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन ॥६४॥

अर्थः—आत्मा चारित्रवान् है और दर्शन-ज्ञान सहित है ऐसा आत्मा गुरुके प्रसादसे जानकर नित्य ध्यान करना ।

भावार्थः—आत्माका रूप दर्शन-ज्ञान-चारित्रमयी है, इसका रूप जैनगुरुओंके प्रसादसे जाना जाता है । अन्यमतवाले अपना बुद्धिकल्पित जैसा तैसा मानकर ध्यान करते हैं उनके यथार्थ सिद्धि नहीं है, इसलिये जैनमतके अनुसार ध्यान करना ऐसा उपदेश है ॥६४॥

आगे कहते हैं कि आत्माका जानना, भाना और विषयोंमें विरक्त होना ये उत्तरोत्तर दुर्लभ होनेसे दुःखसे (—दृढ़तर पुरुषार्थसे) प्राप्त होते हैंः—

दुःखे णज्जइ अप्पा अप्पा णाऊण भावणा दुःखं ।

भावियसहावपुरिसो विसयेसु विरच्चए दुःखं ॥६५॥

दुःखेन ज्ञायते आत्मा आत्मानं ज्ञात्वा भावना दुःखम् ।

भावितस्वभावपुरुषः विषयेषु विरज्यति दुःखम् ॥६५॥

अर्थः—प्रथम तो आत्माको जानते हैं वह दुःखसे जाना जाता है, फिर आत्माको जानकर भी भावना करना, फिर फिर इसीका अनुभव करना दुःखसे (—उग्र पुरुषार्थमें) होता है, कदाचित् भावना भी किसी प्रकार हो जावे तो भायी है जिन-भावना जिसने ऐसा पुरुष विषयोंसे विरक्त बड़े दुःखसे (—अपूर्व पुरुषार्थमें) होता है ।

भावार्थः—आत्माका जानना, भाना, विषयोंसे विरक्त होना उत्तरोत्तर यह योग मिलना बहुत दुर्लभ है, इसलिये यह उपदेश है कि ऐसा सुयोग मिलने पर प्रमादी न होना ॥६५॥

आगे कहते हैं कि जब तक विषयोंमें यह मनुष्य प्रवर्तता है तब तक आत्मज्ञान नहीं होता हैः—

जीव जाणवो दुष्कर प्रथम, पछी भावना दुष्कर अरे ।

भावितनिजात्मस्वभावने दुष्कर विषयवैराग्य छे ॥६५॥

ताम ण णज्जइ अप्पा विसएसु णरो पवट्टए जाम ।
विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाणं ॥६६॥

तावन्न ज्ञायते आत्मा विषयेषु नरः प्रवर्तते यावत् ।

विषये विरक्तचित्तः योगी जानाति आत्मानम् ॥६६॥

अर्थः—तब तक यह मनुष्य इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवर्तता है तब तक आत्माको नहीं जानता है इसलिये योगी ध्यानी मुनि है वह विषयोंसे विरक्त चित्त होता हुआ आत्माको जानता है ।

भावार्थः—जीवके स्वभावके उपयोगकी ऐसी स्वच्छता है कि जो जिस ज्ञेय पदार्थसे उपयुक्त होता है वैसा ही हो जाता है, इसलिये आचार्य कहते हैं कि—जब तक विषयोंमें चित्त रहता है, तब तक अनुरूप रहता है, आत्माका अनुभव नहीं होता है, इसलिये योगी मुनि इस प्रकार विचार कर विषयोंसे विरक्त हो आत्मामें उपयोग लगावे तब आत्माको जाने, अनुभव करे इसलिये विषयोंसे विरक्त होना यह उपदेश है ॥६६॥

आगे इस ही अर्थको दृढ़ करते हैं कि आत्माको जानकर भी भावना बिना संसारमें ही रहता हैः—

अप्पा णाऊण णरा केई सब्भावभावपब्भट्ठा ।
हिंडंति चाउरंगं विसएसु विमोहिया मूढा ॥६७॥

आत्मानं ज्ञात्वा नराः केचित् सद्भावभावप्रभ्रष्टाः ।

हिण्डन्ते चातुरंगं विषयेषु विमोहिताः मूढाः ॥६७॥

अर्थः—कई मनुष्य आत्माको जानकर भी अपने स्वभावकी भावनासे अत्यंत भ्रष्ट हुए विषयोंमें मोहित होकर अज्ञानी मूर्ख चार गतिरूप संसारमें भ्रमण करते हैं ।

आत्मा जणाय न, ज्यां लगी विषये प्रवर्तन नर करे ।

विषये विरक्तमनस्क योगी जाणता निज आत्मने ॥६६॥

नर कोई, आत्म जाणी, आत्मभावनाप्रच्युतपणे ।

चतुरंग संसारे भमे विषये विमोहित मूढ ए ॥६७॥

भावार्थः—पहिले कहा था कि आत्माको जानना, भाना, विषयोंसे विरक्त होना ये उत्तरोत्तर दुर्लभ पाये जाते हैं, विषयोंमें लगा हुआ प्रथम तो आत्माको जानता नहीं है ऐसे कहा, अब यहाँ इसप्रकार कहा कि आत्माको जानकर भी विषयोंके वशीभूत हुआ भावना नहीं करे तो संसारहीमें भ्रमण करता है, इसलिये आत्माको जानकर विषयोंसे विरक्त होना यह उपदेश है ॥६७॥

आगे कहते हैं कि जो विषयोंसे विरक्त होकर आत्माको जानकर भाते हैं वे संसारको छोड़ते हैंः—

**जे पुण विसयविरत्ता अप्पा णाऊण भावणासहिया ।
छंडंति चाउरंगं तवगुणजुत्ता ण संदेहो ॥६८॥**

ये पुनः विषयविरक्ताः आत्मानं ज्ञात्वा भावनासहिताः ।
त्यजन्ति चातुरंगं तपोगुणयुक्ताः न संदेहः ॥६८॥

अर्थः—फिर जो पुरुष मुनि विषयोंसे विरक्त हो आत्माको जानकर भाते हैं, बारंबार भावना द्वारा अनुभव करते हैं वे तप अर्थात् बारह प्रकार तप और मूलगुण उत्तरगुणोंसे युक्त होकर संसारको छोड़ते हैं, मोक्ष पाते हैं ।

भावार्थः—विषयोंसे विरक्त हो आत्माको जानकर भावना करना, इससे संसारसे छूटकर मोक्ष प्राप्त करो, यह उपदेश है ॥६८॥

आगे कहते हैं कि यदि परद्रव्यमें लेशमात्र भी राग हो तो वह पुरुष अज्ञानी है, अपना स्वरूप उसने नहीं जानाः—

**परमाणुपमाणं वा परद्रव्ये रदि हवेदि मोहादो ।
सो मूढो अण्णाणी आदसहावस्स विवरीओ ॥६९॥**

परमाणुप्रमाणं वा परद्रव्ये रतिर्भवति मोहात् ।
सः मूढः अज्ञानी आत्मस्वभावात् विपरीतः ॥६९॥

पण विषयमांही विरक्त, आत्म जानी भावनयुक्त जे ।
निःशंक ते तपगुणसहित छोडे चतुर्गति भ्रमणने ॥६८॥
परद्रव्यमां अणुमात्र पण रति होय जेने मोहथी ।
ते मूढ छे; अज्ञानी छे, विपरीत आत्मस्वभावथी ॥६९॥

अर्थः—जिस पुरुषके परद्रव्यमें परमाणु प्रमाण भी लेशमात्र मोहसे रति अर्थात् राग-प्रीति हो तो वह पुरुष मूढ़ है, अज्ञानो है आत्मस्वभावसे विपरीत है।

भावार्थः—भेदविज्ञान होनेके बाद जीव अजीवको भिन्न जाने तब परद्रव्यको अपना न जाने तब उससे [कर्तव्यबुद्धि = स्वामित्वकी भावनासे] राग भी नहीं होता है यदि [ऐसा] हो तो जानो कि इसने स्व-परका भेद नहीं जाना है, अज्ञानो है, आत्म स्वभावसे प्रतिकूल है और ज्ञानी होनेके बाद चारित्र्यमोहका उदय रहता है जब तक कुछ राग रहता है उसको कर्मजन्य अपराध मानता है, उस राग से राग नहीं है इसलिये विरक्त हो है अतः ज्ञानी परद्रव्यसे रागी नहीं कहलाता है, इसप्रकार जानना ॥६९॥

आगे इस अर्थको संक्षेपसे कहते हैंः—

अप्पा ज्ञायंताणं दसणसुद्धीण दिट्ठचरित्ताणं ।
होदि ध्रुवं णिव्वाणं विसणसु विरत्तचित्ताणं ॥७०॥

आत्मानं ध्यायतां दर्शनशुद्धीनां दृढचारित्राणाम् ।

भवति ध्रुवं निर्वाणं विषयेषु विरक्तचित्तानाम् ॥७०॥

अर्थः—पूर्वोक्त प्रकार जिनका चित्त विषयोंसे विरक्त है, जो आत्माका ध्यान करते रहते हैं, जिनके बाह्य अभ्यंतर दर्शनकी शुद्धता है और जिनके दृढ़ चारित्र्य है उनको निश्चयसे निर्वाण होता है।

भावार्थ—पहिले कहा था कि जो विषयोंसे विरक्त हों आत्माका स्वरूप जानकर आत्माकी भावना करते हैं वे संसारमे छूटते हैं। इस ही अर्थको संक्षेपसे कहा है कि—जो इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त होकर बाह्य अभ्यंतर दर्शनकी शुद्धतासे दृढ़ चारित्र्य पालते हैं उनको नियमसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है, इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्ति मव अनर्थोंका मूल है इसलिये इनसे विरक्त होने पर उपयोग आत्मामें लगे तब कार्य-सिद्धि होती है ॥७०॥

आगे कहते हैं कि जो परद्रव्यमें राग है वह संसारका कारण है इसलिये योगीश्वर आत्मामें भावना करते हैंः --

जे आत्मने ध्यावे, सुदर्शनशुद्ध. दृढचारित्र्ये ।

विषये विरक्तमनस्कं ते शिवपदं लभे निश्चितपणे ॥७०॥

जेण रागो परे दब्बे संसारस्स हि कारणं ।
तेणावि जोइणो णिच्चं कुज्जा अप्पे सभावणं ॥७१॥

येन रागः परे द्रव्ये संसारस्य हि कारणम् ।

तेनापि योगी नित्यं कुर्यात् आत्मनि स्वभावनाम् ॥७१॥

अर्थः—जिस कारणसे परद्रव्यमें राग है वह संसारहीका कारण है उस कारण-
हीसे योगीश्वर मुनि नित्य आत्माहीमें भावना करते हैं ।

भावार्थः—कोई ऐसी आशंका करते हैं कि—परद्रव्यमें राग करनेसे क्या होता है ? परद्रव्य है वह पर है ही, अपने राग जिस काल हुआ उस काल है, पीछे मिट जाता है उसको उपदेश दिया है कि—परद्रव्यसे राग करने पर परद्रव्य अपने साथ लगता है यह प्रसिद्ध है और अपने रागका संस्कार दृढ़ होता है तब परलोक तक भी चला जाता है यह तो युक्ति सिद्ध है और जिनागममें रागसे कर्मका बंध कहा है, इसका उदय अन्य जन्मका कारण है इस प्रकार परद्रव्यमें रागसे संसार होता है, इसलिये योगीश्वर मुनि परद्रव्यसे राग छोड़कर आत्मामें निरंतर भावना रखते हैं ॥७१॥

आगे कहते हैं कि ऐसे समभावसे चारित्र होता हैः—

निंदाए य पसंसाए दुक्खे य सुहएसु य ।
सत्तूणं चैव बंधूणं चारित्तं समभावदो ॥७२॥

निंदायां च प्रशंसायां दुःखे च सुखेषु च ।

शत्रूणां चैव बंधूनां चारित्रं समभावतः ॥७२॥

अर्थः—निन्दा—प्रशंसामें, दुःख—सुखमें और शत्रु—बन्धु—मित्रमें समभाव जो समतापरिणाम, रागद्वेषसे रहितपना ऐसे भावसे चारित्र होता है ।

भावार्थः—चारित्रका स्वरूप यह कहा है कि जो आत्माका स्वभाव है वह कर्मके निमित्तसे ज्ञानमें परद्रव्यसे इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है, इस इष्ट अनिष्ट बुद्धिके

परद्रव्य प्रत्ये राग तो संसारकारण छे खरे ।

तेथी श्रमण नित्ये करो निजभावना स्वात्मा विषे ॥७१॥

निंदा प्रशंसाने विषे, दुःखो तथा सौख्यो विषे ।

शत्रु तथा मित्रो विषे समताथी चारित होय छे ॥७२॥

अभावसे ज्ञानहीमें उपयोग लगा रहे उसको शुद्धोपयोग कहते हैं वही चारित्र है, यह होता है वहाँ निंदा-प्रशंसा, दुःख-सुख, शत्रु-मित्रमें समान बुद्धि होती है, निंदा-प्रशंसाका द्विधाभाव मोहकर्मका उदयजन्य है, इसका अभाव ही शुद्धोपयोगरूप चारित्र है ॥७२॥

आगे कहते हैं कि कई मूर्ख ऐसे कहते हैं जो अभी पंचमकाल है सो आत्म-ध्यानका काल नहीं है, उसका निषेध करते हैं:—

चरियावरिया वदसमिदिवज्जिया सुद्धभावपब्भट्ठा ।

केई जंपंति णरा ण हु कालो ज्ञाणजोयस्स ॥७३॥

चर्यावृताः व्रतसमितिर्वजिताः शुद्धभावप्रभ्रष्टाः ।

केचित् जल्पंति नराः न स्फुटं कालः ध्यानयोगस्य ॥७३॥

अर्थ:—कई मनुष्य ऐसे हैं जिनके चर्या अर्थात् आचारक्रिया आवृत है, चारित्र-मोहका उदय प्रबल है इससे चर्या प्रकट नहीं होती है इसीसे व्रतसमितिसे रहित हैं और मिथ्या अभिप्रायके कारण शुद्धभावसे अत्यंत भ्रष्ट हैं, वे ऐसे कहते हैं कि—अभी पंचम-काल है, यह काल प्रकट ध्यान योगका नहीं है ॥७३॥

वे प्राणी कैसे हैं वह आगे कहते हैं:—

सम्मत्तणाणरहिओ अभव्वजीवो हु मोक्खपरिमुक्को ।

संसारसुहे सुखदो ण हु कालो भणइ ज्ञाणस्स ॥७४॥

सम्यक्त्वज्ञानरहितः अभव्यजीवः स्फुटं मोक्षपरिमुक्तः ।

संसारसुखे सुरतः न स्फुटं कालः भणति ध्यानस्य ॥७४॥

अर्थ:—पूर्वोक्त ध्यानका अभाव कहनेवाला जीव सम्यक्त्व और ज्ञानसे रहित है, अभव्य है इसीसे मोक्ष रहित है और संसारके इन्द्रिय सुखोंको भले जानकर उनमें रत है, आसक्त है इसलिये कहता है कि अभी ध्यानका काल नहीं है ।

आवृतचरण, व्रतसमितिर्वर्जित, शुद्धभावविहीन-जे ।

तो कोई नर जल्पे अरे !—‘नहि ध्याननो आ काल छे’ ॥७३॥

सम्यक्त्वज्ञानविहीन, शिवपरिमुक्त जीव अभव्य जे ।

ते सुरत भवसुखमां कहे—‘ नहि ध्याननो आ काल छे ’ ॥७४॥

भावार्थः—जिसको इन्द्रियोंके सुख ही प्रिय लगते हैं और जीवाजीव पदार्थके श्रद्धान ज्ञानसे रहित है वह इस प्रकार कहता है कि अभी ध्यानका काल नहीं है । इससे ज्ञात होता है कि इस प्रकार कहनेवाला अभव्य है इसको मोक्ष नहीं होगा ॥७४॥

जो ऐसा मानता है—कहता है कि अभी ध्यानका काल नहीं तो उसने पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्तिका स्वरूप भी नहीं जानाः—

**पंचसु महव्वदेसु य पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ।
जो मूढो अण्णाणी ण हु कालो भणइ ज्ञाणस्स ॥७५॥**

पंचसु महाव्रतेषु च पंचसु समितिषु तिसृषु गुप्तिसु ।
यः मूढः अज्ञानी न स्फुटं कालः भणिति ध्यानस्य ॥७५॥

अर्थः—जो पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति इनमें मूढ है, अज्ञानी है अर्थात् इनका स्वरूप नहीं जानता है और चारित्र्यमोहके तीव्र उदयसे इनको पाल नहीं सकता है वह इसप्रकार कहता है कि अभी ध्यानका काल नहीं है ॥७५॥

आगे कहते हैं कि अभी इस पंचमकालमें धर्मध्यान होता है, यह नहीं मानता है वह अज्ञानी हैः—

**भरहे दुस्समकाले धम्मज्झाणं हवेइ साहुस्स ।
तं अप्पसहावठिदे ण हु मण्णइ सो वि अण्णाणी ॥७६॥**

भरते दुःषमकाले धर्मध्यानं भवति साधोः ।
तदात्मस्वभावस्थिते न हि मन्यते सोऽपि अज्ञानी ॥७६॥

अर्थः—इस भरतक्षेत्रमें दुःषमकाल—पंचमकालमें साधु मुनिके धर्मध्यान होता है यह धर्मध्यान आत्मस्वभावमें स्थित है उस मुनिके होता है, जो यह नहीं मानता है वह अज्ञानी है उसको धर्मध्यानके स्वरूपका ज्ञान नहीं है ।

त्रण गुप्ति, पंच समिति, पंच महाव्रते जे मूढ छे ।
ते मूढ अज्ञ कहे अरे !—‘नहि ध्याननो आ काल छे’ ॥७५॥
भरते दुषमकालेय धर्मध्यान मुनिने होय छे ।
ते होय छे आत्मस्थनेः माने न ते अज्ञानी छे ॥७६॥

भावार्थः—जिनसूत्रमें इस भरतक्षेत्र पंचमकालमें आत्मभावनामें स्थित मुनिके धर्मध्यान कहा है, जो यह नहीं मानता है वह अज्ञानी है, उसको धर्मध्यानके स्वरूपका ज्ञान नहीं है ॥७६॥

आगे कहते हैं कि जो इस कालमें भी रत्नत्रयका धारक मुनि होता है वह स्वर्ग लोकमें लौकान्तिकपद, इन्द्रपद प्राप्त करके वहाँसे चयकर मोक्ष जाता है, इसप्रकार जिनसूत्रमें कहा हैः—

अज्ज वि तिरयणसुद्धा अप्पा ज्ञाएवि लहहि इंदत्तं ।

लोयंतियदेवत्तं तत्थ चुआ णिव्वुदि जंति ॥७७॥

अद्य अपि त्रिरत्नशुद्धा आत्मानं ध्यात्वा लभंते इन्द्रत्वम् ।

लौकान्तिकदेवत्वं ततः च्युत्वा निर्वृतिं यांति ॥७७॥

अर्थः—अभी इस पंचमकालमें भी जो मुनि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी शुद्धता युक्त होते हैं वे आत्माका ध्यान कर इन्द्रपद अथवा लौकान्तिकदेवपदको प्राप्त करते हैं और वहाँसे चयकर निर्वाणको प्राप्त होते हैं ।

भावार्थः—कोई कहते हैं कि अभी इस पंचमकालमें जिनसूत्रमें मोक्ष होना कहा नहीं इसलिये ध्यान करना तो निष्फल खेद है—उसको कहते हैं कि हे भाई ! मोक्ष जानेका निषेध किया है और शुक्लध्यानका निषेध किया है परन्तु धर्मध्यानका निषेध तो किया नहीं । अभी भी जो मुनि रत्नत्रयसे शुद्ध होकर धर्मध्यानमें लीन होते हुए आत्माका ध्यान करते हैं, वे मुनि स्वर्गमें इन्द्रपदको प्राप्त होते हैं अथवा लौकान्तिकदेव एक भवावतारी हैं, उनमें जाकर उत्पन्न होते हैं । वहाँसे चयकर मनुष्य हो मोक्षपदको प्राप्त करते हैं । इसप्रकार धर्मध्यानसे परंपरा मोक्ष होता है तब सर्वथा निषेध क्यों करते हो ? जो निषेध करते हैं वे अज्ञानी मिथ्यादृष्टि हैं, उनको विषय-कषायोंमें स्वच्छंद रहना है इसलिये इसप्रकार कहते हैं ॥७७॥

आगे कहते हैं कि जो इस कालमें ध्यानका अभाव मानते हैं और मुनिलिंग पहिले ग्रहण कर लिया अब उसको गौण करके पापमें प्रवृत्ति करते हैं वे मोक्षमार्गसे च्युत हैंः—

आजेय त्रिमलत्रिरत्न, निजने ध्याई, इन्द्रपणुं लहे ।

वा देव लौकान्तिक बने, त्यांथी ज्यवी सिद्धि वरे ॥७७॥

जे पावमोहियमई लिंगं घेचूण जिनवरिदाणं ।

पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७८॥

ये पापमोहितमतयः लिंगं गृहीत्वा जिनवरेन्द्राणाम् ।

पापं कुर्वन्ति पापाः ते त्यक्त्वा मोक्षमार्गं ॥७८॥

अर्थः—जिनकी बुद्धि पापकर्मसे मोहित है वे जिनवरेन्द्र तीर्थकरका लिंग ग्रहण करके भी पाप करते हैं वे पापी मोक्षमार्गसे च्युत हैं ।

भावार्थः—जिन्होंने पहिले निर्ग्रन्थ लिंग धारण कर लिया और पीछे ऐसी पाप-बुद्धि उत्पन्न हो गई कि—अभी ध्यानका काल तो नहीं इसलिये क्यों प्रयास करें ? ऐसा विचारकर पापमें प्रवृत्ति करने लग जाते हैं वे पापी हैं, उनको मोक्षमार्ग नहीं है ॥७२॥

[* 'इस कालमें धर्मध्यान किसोको नहीं होता' किन्तु भद्र ध्यान (—व्रत-भक्ति, दान, पूजादिकके शुभभाव) होते हैं । इससे ही निर्जरा और परम्परा मोक्ष माना है और इसप्रकार ७ वें गुणस्थान तक भद्र ध्यान और पश्चात् हो धर्मध्यान माननेवालोंने हो श्री देवसेनाचार्य कृत 'आराधनासार' नाम देकर एक झालीग्रन्थ बनाया है उसीका उत्तर केकड़ो निवासी पं० श्री मिलापचन्दजी कटारियाने 'जैन निबन्ध रत्नमाला' पृष्ठ ४७ से ६० में दिया है कि इस कालमें धर्म ध्यान गुणस्थान ४ से ७ तक आगममें कहा है । आधार—सूत्रजीको टोकाएँ, श्री राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, सर्वार्थसिद्धि आदि ।]

आगे कहते हैं कि जो मोक्षमार्गसे च्युत हैं वे कैसे हैंः—

जे पंचचेलसत्ता गंथग्गाही य जायणासीला ।

आधाकम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७९॥

ये पंचचेलसक्ताः ग्रन्थग्राहिणः याचनाशीलाः ।

अधः कर्मणि रताः ते त्यक्ताः मोक्षमार्गं ॥७९॥

जे पापमोहितबुद्धिओ ग्रही जिनवरोना लिंगेने ।

पापो करे छे, पापीओ ते मोक्षमार्गे त्यक्त छे ॥७८॥

जे पंचवस्त्रासक्त, परिग्रहधारी, याचनशील छे ।

छे लीन आधाकर्ममां, ते मोक्षमार्गे त्यक्त छे ॥७९॥

अर्थः—पंच आदि प्रकारके चेल अर्थात् वस्त्रोंमें आसक्त हैं, अंडज, कर्पासज, वल्कल, चर्मज और रोमज इसप्रकार वस्त्रोंमेंसे किसी एक वस्त्रको ग्रहण करते हैं, ग्रन्थ-ग्राही अर्थात् परिग्रहके ग्रहण करनेवाले हैं, याचनाशील अर्थात् मांगनेका ही जिनका स्वभाव है और अधःकर्म अर्थात् पापकर्ममें रत हैं, सदोष आहार करते हैं वे मोक्ष-मार्गसे च्युत हैं ।

भावार्थः—यहाँ आशय ऐसा है कि पहिले तो निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुनि हो गये थे, पीछे कालदोषका विचारकर चारित्र्य पालनेमें असमर्थ हो निर्ग्रन्थ लिंगसे भ्रष्ट होकर वस्त्रादिक अंगीकार कर लिये, परिग्रह रखने लगे, याचना करने लगे, अधःकर्म औद्देशिक आहार करने लगे उनका निषेध है वे मोक्षमार्गसे ज्युत हैं । पहिले तो भद्रबाहु स्वामी तक निर्ग्रन्थ थे । पीछे दुर्भिक्षकालमें भ्रष्ट होकर जो अर्द्धफालक कहलाने लगे उनमेंसे श्वेताम्बर हुए; इन्होंने इस भेषको पुष्ट करनेके लिये सूत्र बनाये, इनमें कई कल्पित आचरण तथा इसकी साधक कथायें लिखी । इनके सिवाय अन्य भी कई भेष बदले, इसप्रकार कालदोषसे भ्रष्ट लोगोंका संप्रदाय चल रहा है यह मोक्षमार्ग नहीं है, इसप्रकार बताया है । इसलिये इन भ्रष्ट लोगोंको देखकर ऐसा भी मोक्षमार्ग है, ऐसा श्रद्धान न करना ॥७६॥

आगे कहते हैं कि मोक्षमार्गी तो ऐसे मुनि हैंः—

निर्ग्रन्थमोहमुक्ता वावीसपरीसहा जितकषायाः ।

पापारंभविमुक्ता ते गृहीता मोक्षमार्गम् ॥८०॥

निर्ग्रन्थाः मोहमुक्ताः द्वाविंशतिपरीषहाः जितकषायाः ।

पापारंभविमुक्ताः ते गृहीताः मोक्षमार्गम् ॥८०॥

अर्थः—जो मुनि निर्ग्रन्थ हैं, परिग्रह रहित हैं, मोह रहित हैं जिनके किसी भी परद्रव्यसे ममत्वभाव नहीं है, जो वाईस परीषहोंको सहते हैं, जिन्होंने क्रोधादि कषायोंको जीत लिया है और पापारंभसे रहित हैं गृहस्थके करने योग्य आरंभादिक पापोंमें नहीं प्रवर्तते हैं ऐसे मुनियोंको मोक्षमार्गमें ग्रहण किया है अर्थात् माने हैं । रत्न-

निर्मोह विजितकषाय, वावीश-परिषही, निर्ग्रन्थ छे ।

छे मुक्त पापारंभयी, ते मोक्षमार्गं गृहीत छे ॥८०॥

करण्ड श्रावकाचारमें समंतभद्राचार्यने भी कहा है कि—“विषयाशावशातीतो निरारम्भो ऽपरिग्रहः । ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्तते ॥८०॥

भावार्थः—मुनि हैं वे लौकिक कष्टों और कार्योंसे रहित हैं । जैसा जिनेश्वरने मोक्षमार्ग बाह्य अभ्यंतर परिग्रहसे रहित नग्न दिगम्बररूप कहा है वैसेही प्रवर्तते हैं वे ही मोक्षमार्गी हैं अन्य मोक्षमार्गी नहीं हैं ॥८०॥

आगे फिर मोक्षमार्गीकी प्रवृत्ति कहते हैंः—

उद्धमज्झलोये केई मज्झं ण अहयमेगागी ।

इय भावणाए जोई पावंति हु सासयं सोक्खं ॥८१॥

उर्ध्वाधोमध्यलोके केचित् मम न अहकमेकाकी ।

इति भावनया योगिनः प्राप्नुवन्ति स्फुटं शाश्वतं सौख्यम् ॥

अर्थः—मुनि ऐसी भावना करे—ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक इन तीनों लोकोंमें मेरा कोई भी नहीं है, मैं एकाकी आत्मा हूँ, ऐसी भावनासे योगी मुनि प्रकटरूपसे शाश्वत सुखको प्राप्त करता है ।

भावार्थः—मुनि ऐसी भावना करे कि त्रिलोकमें जीव एकाकी है इसका संबंधी दूसरा कोई नहीं है, यह परमार्थरूप एकत्व भावना है । जिस मुनिके ऐसी भावना निरन्तर रहती है वही मोक्षमार्गी है, जो भेष लेकर भी लौकिकजनोंसे लाल पाल रखता है वह मोक्षमार्गी नहीं है ॥८१॥

आगे फिर कहते हैंः—

देवगुरुणं भक्ता णिव्वेयपरंपरा विचिर्तिता ।

ज्ञानस्या सुचरित्ता ते गहिया मोक्खमग्गम्मि ॥८२॥

देवगुरुणां भक्ताः निर्वेदपरंपरां विचिन्तयन्तः ।

ध्यानरताः सुचरित्राः ते गृहीताः मोक्षमार्गे ॥८२॥

छुं एकलो हुं, कोई पण मारां नथी लोकत्रये ।

—ए भावनाथी योगीओ पामे सुशाश्वत सौख्यने ॥८१॥

जे देव-गुरुना भक्त छे, निर्वेदभ्रेणी चितवे ।

जे ध्यानरत, सुचरित्र छे, ते मोक्षमार्गे गृहीत छे ॥८२॥

अर्थः—जो मुनि देवगुरुके भक्त हैं, निर्वेद अर्थात् संसार-देह-भोगोंसे विरागताकी परंपराका चिन्तन करते हैं, ध्यानमें रत हैं, रक्त हैं, तत्पर हैं और जिनके भला-उत्तम चारित्र है उनको मोक्षमार्गमें ग्रहण किये हैं ।

भावार्थः—जिनने मोक्षमार्ग प्राप्त किया ऐसे अरहंत सर्वज्ञ वीतराग देव और उनका अनुसरण करनेवाले बड़े मुनि दोक्षा शिक्षा देनेवाले गुरु इनकी भक्तियुक्त हो संसार-देह-भोगोंसे विरक्त होकर मुनि हुए, वैसी ही जिनके वैराग्यभावना है, आत्मानु-भवरूप शुद्ध उपयोगरूप एकाग्रतारूपी ध्यानमें तत्पर हैं और जिनके, व्रत, समिति गुप्ति-रूप निश्चयव्यवहारात्मक सम्यक्त्वचारित्र होता है वे ही मुनि मोक्षमार्गी हैं, अन्य भेषी मोक्षमार्गी नहीं हैं ॥८२॥

आगे ऐसा कहते हैं कि—निश्चयनयसे ध्यान इस प्रकार करनाः—

णिच्छयणयस्स एवं अप्पा अप्पम्मि अप्पणे सुरदो ।

सो होदि हु सुचरित्तो जोई सो लहइ णिव्वाणं ॥८३॥

निश्चयनयस्य एवं आत्मा आत्मनि आत्मने सुरतः ।

सः भवति स्फुटं सुचरित्रः योगी सः लभते निर्वाणम् ॥८३॥

अर्थः—आचार्य कहते हैं कि निश्चयनयका ऐसा अभिप्राय है—जो आत्मा आत्माहीमें अपने ही लिये भले प्रकार रत हो जावे वह योगी, ध्यानी, मुनि सम्यक्-चारित्रवान् होता हुआ निर्वाणको पाता है ।

भावार्थः—निश्चयनयका स्वरूप ऐसा है कि—एक द्रव्यकी अवस्था जैसी हो उसीको कहे । आत्माकी दो अवस्थायें हैं—एक तो अज्ञान अवस्था और एक ज्ञान अवस्था । जबतक अज्ञान अवस्था रहती है तबतक तो बंधपर्यायको आत्मा जानता है कि—मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं मायावी हूं, मैं पुण्यवान् धनवान् हूं, मैं निर्धन तरिद्री हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं मुनि हूं, मैं श्रावक हूं इत्यादि पर्यायोंमें आपा मानता है, इन पर्यायोंमें लीन होता है तब मिथ्यादृष्टि है, अजानी है, इसका फल संसार है उसको भोगता है ।

निश्चयनये—ज्यां आत्मा आत्मार्थ आत्मां रमे ।

ते योगी छे सुचरित्रसंयुत, ते लहे निर्वाणने ॥८३॥

जब जिनमतके प्रसादसे जीव-अजीव पदार्थोंका ज्ञान होता है तब स्व-परका भेद जानकर ज्ञानी होता है, तब इस प्रकार जानता है कि-मैं शुद्धज्ञानदर्शनमयी चेतना-स्वरूप हूँ अन्य मेरा कुछ भी नहीं है । जब भावलिङ्गी निर्ग्रन्थ मुनिपदकी प्राप्ति करता है तब यह आत्मा आत्माहीमें अपने ही द्वारा अपने ही लिये विशेष लीन होता है तब निश्चयसम्यक्चारित्रस्वरूप होकर अपना ही ध्यान करता है, तब ही (साक्षात् मोक्ष-मार्गमें आरुढ़) सम्यग्ज्ञानी होता है इसका फल निर्वाण है, इसप्रकार जानना चाहिये ॥८३॥ [नौवें-प्रवचनसार गा० २४१-२४२ में जो ७वें गुणस्थानमें आगमज्ञान तत्त्वार्थ श्रद्धान संयतत्व और निश्चय आत्मज्ञानमें युगपत् आरुढ़को आत्मज्ञान कहा है वह कथनकी अपेक्षा यहाँ है ।] (गौण-मुख्य समझ लेना)

आगे इस ही अर्थको दृढ़ करते हुए कहते हैं:—

**पुरिसायारो अप्पा जोई वरणाणदंसणसमग्गो ।
जो ज्ञायदि सो जोई पावहरो हवदि णिदंदो ॥८४॥**

पुरुषाकार आत्मा योगी वरज्ञानदर्शनसमग्रः ।

यः ध्यायति सः योगी पापहरः भवति निर्द्वन्द्वः ॥८४॥

भावार्थः—यह आत्मा ध्यानके योग्य कैसा है ? पुरुषाकार है, योगी है—जिसके मन, वचन, कायके यांगोंका निरोध है सर्वांग सुनिश्चल है और वर अर्थात् श्रेष्ठ सम्यक्-रूप ज्ञान तथा दर्शनसे समग्र है परिपूर्ण है, जिसके केवलज्ञान दर्शन प्राप्त हैं, इस प्रकार आत्माका जो योगी ध्यानी मुनि ध्यान करता है वह मुनि पापको हरनेवाला है और निर्द्वन्द्व है—रागद्वेष आदि विकल्पोंसे रहित है ।

भावार्थः—जो अरहंतरूप शुद्ध आत्माका ध्यान करता है उसके पूर्व कर्मका नाश होता है और वर्तमानमें रागद्वेषरहित होता है तब आगामी कर्मको नहीं बाँधता है ॥८४॥

आगे कहते हैं कि इस प्रकार मुनियोंको प्रवर्तनेके लिए कहा । अब श्रावकोंको प्रवर्तनेके लिए कहते हैं:—

छे योगी, पुरुषाकार, जीव वरज्ञानदर्शनपूर्ण छे ।

ध्यानार योगी पापनाशक द्वंद्वविरहित होय छे ॥८४॥

एवं जिणेहि कहियं सवणाणं सावयाण पुण सुणसु ।
संसारविणासयरं सिद्धियरं कारणं परमं ॥८५॥

एवं जिनः कथितं श्रमणानां श्रावकाणां पुनः श्रृणुत ।
संसारविनाशकरं सिद्धिकरं कारणं परमं ॥८५॥

अर्थः—एवं अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार उपदेश तो श्रमण मुनियोंको जिनदेवने कहा है । अब श्रावकोंको संसारका विनाश करनेवाला और सिद्धि जो मोक्ष उसको करनेका उत्कृष्ट कारण ऐसा उपदेश कहते हैं सो मुनो ।

भावार्थः—पहिले कहा वह तो मुनियोंको कहा और अब आगे कहते हैं वह श्रावकोंको कहते हैं, ऐसा कहते हैं जिससे संसारका विनाश हो और मोक्षकी प्राप्ति हो ॥८५॥

आगे श्रावकोंको पहिले क्या करना, वह कहते हैंः—

गहिऊण य मम्मत्तं सुणिम्मलं सुरगिरीव णिक्कंपं ।
तं ज्ञाणे ज्ञाइज्जइ सावय दुक्खक्खयट्ठाए ॥८६॥

गृहीत्वा च सम्यक्त्वं सुनिर्मलं सुरगिरेरिव निष्कंपम् ।
तत् ध्याने ध्यायते श्रावक ! दुःखक्षयार्थे ॥८६॥

अर्थः—प्रथम तो श्रावकोंको सुनिर्मल अर्थात् भले प्रकार निर्मल और मेरुवत् निःकंप अचल तथा चल मलिन अगाढ़ दूषणरहित अत्यंत निश्चल ऐसे सम्यक्त्वको ग्रहण करके दुःखका क्षय करनेके लिए उसको अर्थात् सम्यग्दर्शनको (—सम्यग्दर्शनके विषयका) ध्यान करना ।

भावार्थः—श्रावक पहिले तो निरतिचार निश्चल सम्यक्त्वको ग्रहण करके उसका ध्यान करे, इस सम्यक्त्वकी भावनासे गृहस्थके गृहकार्य संबंधी आकुलता,

श्रमणार्थं जिन-उपदेश भाख्यो, श्रावकार्थं सुणो हवे ।

संसारनुं हरनार शिव-करनार कारण परम ए ॥८५॥

ग्रही मेरुपर्वत-सम अकंप सुनिर्मला सम्यक्त्वने ।

हे श्रावको ! दुःखनाश अर्थे ध्यानमां ध्यातव्य ते ॥८६॥

धोभ, दुःख हेय है वह मिट जाता है, कार्यके बिगड़ने सुधरनेमें वस्तुके स्वरूपका विचार आवे तब दुःख मिटता है । सम्यग्दृष्टिके इसप्रकार विचार होता है कि—वस्तुका स्वरूप सर्वज्ञने जैसा जाना है वैसा निरन्तर परिणमता है वही होता है, इष्ट—अनिष्ट मानकर दुःखो सुखी होना निष्फल है । ऐसा विचार करनेसे दुःख मिटता है यह प्रत्यक्ष अनुभव-गोचर है इसीलिये सम्यक्त्वका ध्यान करना कहा है ॥८६॥

आगे सम्यक्त्वके ध्यानहोकी महिमा कहते हैं:—

सम्मत्तं जो ज्ञायइ सम्माइढ्ठी हवेइ सो जीवो ।

सम्मत्तपरिणदो उण खवेइ दुट्ठकम्माणि ॥८७॥

सम्यक्त्वं यः ध्यायति सम्यग्दृष्टिः भवति सः जीवः ।

सम्यक्त्वपरिणतः पुनः क्षपयति दुष्टाष्टकर्मणि ॥८७॥

अर्थ:—जो श्रावक सम्यक्त्वका ध्यान करता है वह जीव सम्यग्दृष्टि है और सम्यक्त्वरूप परिणमता हुआ दुष्ट जो आठ कर्मों उसका क्षय करता है ।

भाषार्थ:—सम्यक्त्वका ध्यान इस प्रकार है—यदि पहिले सम्यक्त्व न हुआ हो तो भी इसका स्वरूप जानकर इसका ध्यान करे तो सम्यग्दृष्टि हो जाता है । सम्यक्त्व होने पर इसका परिणाम ऐसा है कि संसारके कारण जो दुष्ट अष्ट कर्म उसका क्षय होता है, सम्यक्त्वके होते ही कर्मोंकी गुणश्रेणी निर्जरा होने लग जाती है, अनुक्रमसे भुनि होने पर चारित्र और शुक्लध्यान इसके सहकारी हो जाते हैं तब सब कर्मोंका नाश हो जाता है ॥८७॥

आगे इसको संक्षेपमे कहते हैं:—

किं बहुणा भणिणं जे सिद्धा णखण गए काले ।

सिज्झिहहि जे वि भविया तं जाणह सम्ममाहणं ॥८८॥

सम्यक्त्वने जे जीव ध्यावे ते सुदृष्टि होय छे ।

सम्यक्त्वपरिणत वर्ततो दुष्टाष्टकर्मो क्षय करे ॥८७॥

बहु कथनथी शुं ? नरवरो गत काल जे सिद्धया अहो ।

जे सिद्धशे भव्यो हवे, सम्यक्त्वमहिमा जाणवो ॥८८॥

किं बहुना भणितेन ये सिद्धाः नरवराः गते काले ।

सेत्स्यन्ति येऽपि भव्याः तज्ज्ञानीत सम्यक्त्वमाहात्म्यम् ॥८८॥

अर्थः—आचार्य कहते हैं कि—बहुत कहनेसे क्या साध्य है जो नरप्रधान अतीत-कालमें सिद्ध हुए हैं और आगामी कालमें सिद्ध होंगे वह सम्यक्त्वका माहात्म्य जानो ।

भावार्थः—इस सम्यक्त्वका ऐसा माहात्म्य है कि जो अष्टकर्मोंका नाशकर मुक्तिप्राप्त अतीतकालमें हुए हैं तथा आगामी होंगे वे इस सम्यक्त्वसे ही हुए हैं और होंगे, इसलिए आचार्य कहते हैं कि बहुत कहनेसे क्या ? यह संक्षेपसे कहा जानो कि—मुक्तिका प्रधान कारण यह सम्यक्त्व ही है । ऐसा मत जानो कि गृहस्थके क्या धर्म है, यह सम्यक्त्व धर्म ऐसा है कि सब धर्मोंके अंगोंको सफल करता है ॥८८॥

आगे कहते हैं कि जो निरन्तर सम्यक्त्वका पालन करते हैं उनको धन्य हैः—

ते धण्णा सुकयत्था ते सूर ते वि पडिया मणुया ।

सम्मत्तं सिद्धियरं सिविणे वि ण मइलियं जेहि ॥८९॥

ते धन्याः सुकृतार्थः ते शूराः तेऽपि पंडिता मनुजाः ।

सम्यक्त्वं सिद्धिकरं स्वप्नेऽपि न मलिनितं यैः ॥८९॥

अर्थः—जिन पुरुषोंने मुक्तिको करनेवाले सम्यक्त्वको स्वप्नावस्थामें भी मलिन नहीं किया, अतीचार नहीं लगाया उन पुरुषोंको धन्य है, वे ही मनुष्य हैं, वे ही भले कृतार्थ हैं, वे ही शूरवीर हैं, वे ही पंडित हैं ।

भावार्थः—लोकमें कुछ दानादिक करे उनको धन्य कहते हैं तथा विवाहादिक यज्ञादिक करते हैं उनको कृतार्थ कहते हैं, युद्धमें पीछा न लौटे उसको शूरवीर कहते हैं, बहुत शास्त्र पढ़े उसको पंडित कहते हैं । ये सब कहनेके हैं जो मोक्षके कारण सम्यक्त्वको मलिन नहीं करते हैं, निरतिचार पालते हैं उनको धन्य हैं वे ही कृतार्थ हैं, वे ही शूरवीर हैं, वे ही पंडित हैं, वेही मनुष्य हैं, इसके बिना मनुष्य पशु समान है, इन प्रकार सम्यक्त्वका माहात्म्य कहा ॥८९॥

नर धन्य ते, सुकृतार्थ ते, पंडित अने शूरवीर ते ।

स्वप्नेय मलिन क्युं न जेणे सिद्धिकर सम्यक्त्वने ॥८९॥

आगे शिष्य पूछता है कि सम्यक्त्व कैसा है ? इसका समाधान करनेके लिए इस सम्यक्त्वके बाह्य चिह्न बताते हैं:—

हिंसारहिए धम्मे अठारहदोसवज्जिए देवे ।

णिग्गंथे पव्वयणे सद्वहणं होइ सम्मत्तं ॥९०॥

हिंसारहिते धर्मे अष्टादशदोषवर्जिते देवे ।

निर्ग्रन्थे प्रवचने श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वम् ॥९०॥

अर्थ:—हिंसारहित धर्म, अठारह दोषरहित देव, निर्ग्रन्थ प्रवचन अर्थात् मोक्षका मार्ग तथा गुरु इनमें श्रद्धान होने पर सम्यक्त्व होता है ।

भावार्थ:—लौकिकजन तथा अन्य मत वाले जीवोंकी हिंसासे धर्म मानते हैं और जिनमतमें अहिंसा धर्म कहा है उसीका श्रद्धान करे अन्यका श्रद्धान न करे वह सम्यग्दृष्टि है । लौकिक अन्य मत वाले मानते हैं वे सब देव क्षुधादि तथा रागद्वेषादि दोषोंसे संयुक्त हैं इसलिये वीतराग सर्वज्ञ अरहंत देव सब दोषोंसे रहित हैं उनको देव माने, श्रद्धान करे वही सम्यग्दृष्टि है ।

यहाँ अठारह दोष कहे वे प्रधानताकी अपेक्षा कहे हैं इनको उपलक्षणरूप जानना, इनके समान अन्य भी जान लेना । निर्ग्रन्थ प्रवचन अर्थात् मोक्षमार्ग वही मोक्षमार्ग है, अन्यलिङ्गसे अन्य मत वाले श्वेताम्बरादिक जैनाभास मोक्ष मानते हैं वह मोक्षमार्ग नहीं है । ऐसा श्रद्धान करे वह सम्यग्दृष्टि है, ऐसा जानना ॥९०॥

आगे इसी अर्थको दृढ़ करते हुए कहते हैं:—

जहजायरूपरूपं सुसंजयं सव्वसंगपरिचित्तं ।

लिङ्गं ण परापेक्खं जो मण्णइ तस्स सम्मत्तं ॥९१॥

यथाजातरूपरूपं सुसंयतं सर्वसंगपरित्यक्तम् ।

लिङ्गं न परापेक्षं यः मन्यते तस्य सम्यक्त्वम् ॥९१॥

हिंसासुविरहित धर्म, दोष अठार वर्जित देवतुं ।

निर्ग्रन्थ प्रवचन करुं जे श्रद्धान ते समकित कहुं ॥९०॥

सम्यक्त्व तेने, जेह माने लिङ्ग परनिरपेक्षने ।

रूपे यथाजातक, सुसंयत, सर्वसंगविमुक्तने ॥९१॥

अर्थः—मोक्षमार्गका लिंग-भेष ऐसा है कि—यथाजातरूप तो जिसका रूप है, जिसमें बाह्य परिग्रह वस्त्रादिक किंचित् मात्र भी नहीं है, सुसयत अर्थात् सम्यक्प्रकार इन्द्रियोंका निग्रह और जीवोंकी दया जिसमें पाई जाती है ऐसा संयम है, सर्वसंग अर्थात् सबही परिग्रह तथा सब लौकिक जनोंकी संगतिसे रहित है और जिसमें परकी अपेक्षा कुछ नहीं है, मोक्षके प्रयोजन सिवाय अन्य प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है। ऐसा मोक्षमार्गका लिंग माने—श्रद्धान करे उस जीवके सम्यक्त्व होता है।

भावार्थः—मोक्षमार्गमें ऐसा ही लिंग है, अन्य अनेक भेष हैं वे मोक्षमार्गमें नहीं हैं ऐसा श्रद्धान करे उनके सम्यक्त्व होता है। यहाँ परापेक्ष नहीं है—ऐसा कहनेसे बताया है कि—ऐसा निर्ग्रन्थ रूप भी जो किसी अन्य आशयसे धारण करे तो वह भेष मोक्षमार्ग नहीं है, केवल मोक्षहीकी अपेक्षा जिसमें हो ऐसा हो उसको माने वह सम्यग्दृष्टि है ऐसा जानना ॥९१॥

आगे मिथ्यादृष्टिके चित्त कहते हैंः—

**कुच्छिद्यदेवं धम्मं कुच्छिद्यलिंगं च बंदए जो दु ।
लज्जाभयगारवदो मिच्छादिट्ठी हवे सो हु ॥९२॥**

**कुत्तिसतदेवं धर्मं कुत्तिसतलिंगं च वन्दते यः तु
लज्जाभयगारवतः मिथ्यादृष्टिः भवेत् सः स्फुटम् ॥९२॥**

अर्थः—जो क्षुधादिक और रागद्वेषादि दोषोंसे दूषित हो वह कुत्तिसत देव है, जो हिंसादि दोषोंसे सहित हो वह कुत्तिसत धर्म है, जो परिग्रहादि सहित हो वह कुत्तिसत-लिंग है। जो इनको वंदना करता है पूजा करता है वह तो प्रगट मिथ्यादृष्टि है। यहाँ अब विशेष कहते हैं कि जो इनको भले—हित करनेवाले मानकर वंदना करता है, पूजा करता है वह तो प्रगट मिथ्यादृष्टि है, परन्तु जो लज्जा भय गारव इन कारणोंसे भी वंदना करता है पूजा करता है वह भी प्रगट मिथ्यादृष्टि है। लज्जा तो ऐसे कि—लोग इनकी वन्दना करते हैं, पूजा करते हैं, हम नहीं पूजेंगे तो लोग हमको क्या

जे देव कुत्तिसत, धर्म कुत्तिसत, लिंग कुत्तिसत वंदता ।

भय, शरम वा गारव थकी, ते जीव छे मिथ्यात्वमां ॥९२॥

कहेंगे ? हमारी इस लोकमें प्रतिष्ठा चली जायगी इस प्रकार लज्जासे वंदना व पूजा करे । भय ऐसे कि—इनको राजादिक मानते हैं, हम नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर कुछ उपद्रव आ जायगा इस प्रकार भयसे वंदना व पूजा करे । गारव ऐसे कि हम बड़े हैं, महंत पुरुष हैं, सबहीका सन्मान करते हैं, इन कार्योसे हमारी बड़ाई है, इस प्रकार गारवसे वंदना व पूजना होता है । इस प्रकार मिथ्यादृष्टिके चिह्न कहे ॥९२॥

आगे इसी अर्थको दृढ करते हुए कहते हैं कि:—

सपरापेक्षं लिंगं राई देवं असंजयं वंदे ।

मण्णइ मिच्छादिट्ठी ण हु मण्णइ सुद्धसम्मत्तो ॥९३॥

स्वपरापेक्षं लिंगं रागिणं देवं असंयतं वन्दे ।

मानयति मिथ्यादृष्टिः न स्फुटं मानयति शुद्धसम्यक्ती ॥९३॥

अर्थ:—स्वपरापेक्ष तो लिंग—आप कुछ लौकिक प्रयोजन मनमें धारणकर भेष ले वह स्वापेक्ष है और किसी परकी अपेक्षासे धारण करे किसीके आग्रह तथा राजा-दिकके भयसे धारण करे वह परापेक्ष है । रागी देव (जिसके स्त्री आदिका राग पाया जाता है) और संयमरहितको इस प्रकार कहे कि मैं वंदना करता हूँ तथा इनको माने, श्रद्धान करे वह मिथ्यादृष्टि है । शुद्ध सम्यक्त्व होने पर न इनको मानता है, न श्रद्धान करता है और न वंदना व पूजन ही करता है ।

भावार्थ:—ये ऊपर कहे इनसे मिथ्यादृष्टिके प्रीति भक्ति उत्पन्न होती है, जो निरतिचार सम्यक्त्ववान् है वह इनको नहीं मानता है ॥९३॥

सम्माइट्ठी सावय धम्मं जिणदेवदेसियं कुणदि ।

विवरीयं कुव्वंतो मिच्छादिट्ठी मुणेयव्वो ॥९४॥

सम्यग्दृष्टिः श्रावकः धर्मं जिनदेवदेशितं करोति ।

विपरीतं कुर्वन् मिथ्यादृष्टिः ज्ञातव्यः ॥९४॥

वंदन असंयत, रक्त देवो, लिंग सपरापेक्षने ।

—ए मान्य होय कुदृष्टिने, नहि शुद्ध सम्यग्दृष्टिने ॥९३॥

सम्यक्त्वयुत श्रावक करे जिनदेवदेशित धर्मेने ।

विपरीत तेथी जे करे, कुदृष्टि ते ज्ञातव्य छे ॥९४॥

अर्थः—जो जिनदेवसे उपदेशित धर्मका पालन करता है वह सम्यग्दृष्टि श्रावक है और जो अन्यमतके उपदेशित धर्मका पालन करता है उसे मिथ्यादृष्टि जानना ।

भावार्थः—इस प्रकार कहनेसे यहाँ कोई तर्क करे कि—यह तो अपना मत पुष्ट करनेकी पक्षपातमात्र वार्त्ता कही, अब इसका उत्तर देते हैं कि—ऐसा नहीं है, जिससे सब जीवोंका हित हो वह धर्म है ऐसे अहिंसारूप धर्मका जिनदेवहीने प्ररूपण किया है, अन्यमतमें ऐसे धर्मका निरूपण नहीं है, इस प्रकार जानना चाहिये ॥९४॥

आगे कहते हैं कि जो मिथ्यादृष्टि जीव है वह संसारमें दुःखसहित भ्रमण करता हैः—

मिच्छादिद्वी जो सो संसारे संसरेइ सुहरहिओ ।

जम्मजरमरणपउरे दुखसहस्साउले जीवो ॥९५॥

मिथ्यादृष्टिः यः सः संसारे संसरति सुखरहितः ।

जन्मजरामरणप्रचुरे दुःखसहस्राकुलः जीवः ॥९५॥

अर्थः—जो मिथ्यादृष्टि जीव है वह जन्म जरा मरणसे प्रचुर और हजारों दुःखोंसे व्याप्त इस संसारमें सुखरहित दुखी होकर भ्रमण करता है ।

भावार्थः—मिथ्याभावका फल संसारमें भ्रमण करना ही है, यह संसार जन्म जरा मरण आदि हजारों दुःखोंसे भरा है, इन दुःखोंको मिथ्यादृष्टि इस संसारमें भ्रमण करता हुआ भोगता है । यहाँ दुःख तो अनन्त हैं हजारों कहनेसे प्रसिद्ध अपेक्षा बहुलता बताई है ॥९५॥

आगे सम्यक्त्व मिथ्यात्व भावके कथनका संकोच करते हैंः—

सम्म गुण मिच्छ दोसो मणेण परिभाविऊण तं कुणसु ।

जं ते मणस्स रुच्चइ किं बहुणा पलविणं तु ॥९६॥

कुदृष्टि जे, ते सुखविहीन परिभ्रमे संसारमां ।

जर-जन्म-मरणप्रचुरता, दुखगणसहस्र भयां जिहां ॥९५॥

‘सम्यक्त्व गुण, मिथ्यात्व दोष’ तुं एम मन सुविचारीने ।

कर ते तने जे मन रुचे; बहु कथन शुं करवुं करे ? ॥९६॥

सम्यक्त्वे गुण मिथ्यात्वे दोषः मनसा परिभाव्य तत् कुरु ।

यत् ते मनसे रोचते किं बहुना प्रलपितेन तु ॥६६॥

अर्थः—हे भव्य ! ऐसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त्वके गुण और मिथ्यात्वके दोषोंकी अपने मनसे भावना कर और जो अपने मनको रुचे प्रिय लगे वह कर, बहुत प्रलापरूप कहनेसे क्या साध्य है ? इस प्रकार आचार्यने उपदेश दिया है ।

भावार्थः—इस प्रकार आचार्यने कहा है कि—बहुत कहनेसे क्या ? सम्यक्त्व मिथ्यात्वके गुण दोष पूर्वोक्त जानकर जो मनमें रुचे, वह करो । यहाँ उपदेशका आशय ऐसा है कि—मिथ्यात्वको छोड़ो सम्यक्त्वको ग्रहण करो इससे संसारका दुःख मेटकर मोक्ष पाओ ॥६६॥

आगे कहते हैं कि यदि मिथ्यात्व भाव नहीं छोड़ा तब बाह्य भेषसे कुछ लाभ नहीं हैः—

बाहिरसंगविमुक्तो ण वि मुक्तो मिच्छभाव णिगंथो ।

किं तस्स ठाणमउणं ण वि जाणदि 'अप्पसमभावं ॥९७॥

बहिः संगविमुक्तः नापि मुक्तः मिथ्याभावेन निर्ग्रन्थः ।

किं तस्य स्थानमौनं न अपि जानाति 'आत्मसमभावं ॥९७॥

अर्थः—जो बाह्य परिग्रह रहित और मिथ्याभावसहित निर्ग्रन्थ भेष धारण किया है वह परिग्रह रहित नहीं है उसके ठाण अर्थात् खड़े होकर कायोत्सर्ग करनेसे क्या साध्य है ? और मौन धारण करनेसे क्या साध्य है ? क्योंकि आत्माका समभाव जो वीतराग परिणाम उसको नहीं जानता है ।

भावार्थः—आत्माके शुद्ध स्वभावको जानकर सम्यग्दृष्टि होता है । और जो मिथ्याभावसहित परिग्रह छोड़कर निर्ग्रन्थ भी हो गया है, कायोत्सर्ग करना, मौन धारण

१. पाठान्तरः—अप्पसम्भावं ।

२. पाठान्तरः—आत्मस्वभावं ।

निर्ग्रन्थ, बाह्य असंग, पण नहि त्यक्त मिथ्याभाव ज्यां ।

जाणे न ते समभाव निज; शुं स्थान-मौन करे तिहां ? ॥९७॥

करना इत्यादि बाह्य क्रियायें करता है तो उनकी क्रिया मोक्षमार्गमें सराहने योग्य नहीं है क्योंकि सम्यक्त्वके बिना बाह्य क्रियाका फल संसार ही है ॥९७॥

आगे आशंका उत्पन्न होती है कि सम्यक्त्व बिना बाह्यलिंग निष्फल कहा, जो बाह्यलिंग मूलगुण बिगाड़े उसके सम्यक्त्व रहता या नहीं ? इसका समाधान कहते हैं:—

**मूलगुणं छित्तूण य बाह्यकर्मं करेइ जो साहु ।
सो ण लहइ सिद्धिसुहं जिणलिंगविराहगो णियद ॥९८॥**

मूलगुणं छित्त्वा च बाह्यकर्म करोति यः साधुः ।

सः न लभते सिद्धिसुखं जिणलिंगविराधकः नियतं ॥९८॥

अर्थः—जो मुनि निर्ग्रन्थ होकर मूलगुण धारण करता है उनका छेदनकर, बिगाड़कर केवल बाह्य क्रिया कर्म करता है वह सिद्धि अर्थात् मोक्षके सुखको प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसा मुनि निश्चय से जिनलिंगका विराधक है ।

भावार्थः—जिन आज्ञा ऐसी है कि—सम्यक्त्वसहित मूलगुण धारणकर अन्य जो साधु क्रिया हैं उनको करते हैं । मूलगुण अट्ठाईस कहे हैं—पांच महाव्रत ५, पांच समिति ५, इन्द्रियोंका निरोध ५, छह आवश्यक ६, भूमिशयन १, स्नानका त्याग १, वस्त्रका त्याग १, केशलोच १, एकबार भोजन १, खड़ा भोजन १, दंतधावनका त्याग १ इस प्रकार अट्ठाईस मूलगुण हैं, इनकी विराधना करके कायोत्तमर्ग मौन तप ध्यान अध्ययन करता है तो इन क्रियाओंसे मुक्ति नहीं होती है । जो इस प्रकार श्रद्धान करे कि—हमारे सम्यक्त्व तो है ही, बाह्य मूलगुण बिगाड़े तो बिगड़ो, हम मोक्षमार्गी ही हैं—तो ऐसी श्रद्धासे तो जिन आज्ञा भंग करनेसे सम्यक्त्वका भी भंग होता है तब मोक्ष कैसे हो; और [तीव्र कषायवान हो जाय तो] कर्मके प्रबल उदयसे चारित्र भ्रष्ट हो । और यदि जिन आज्ञाके अनुसार श्रद्धान रहे तो सम्यक्त्व रहता है किन्तु मूलगुण बिना केवल सम्यक्त्वहीसे मुक्ति नहीं है और सम्यक्त्व बिना केवल क्रियाहीसे मुक्ति नहीं है, ऐसे जानना ।

जे मूलगुणने छेदीने मुनि बाह्यकर्मों आचरे ।

पामे न शिवसुख निश्चये जिनकथित-लिंग-विराधने ॥९८॥

प्रश्नः—मुनिके स्नानका त्याग कहा और हम ऐसे भी सुनते हैं कि यदि चांडाल आदिका स्पर्श हो जावे तो दंडस्नान करते हैं ।

समाधानः—जैसे गृहस्थ स्नान करता है वैसे स्नान करनेका त्याग है क्योंकि इसमें हिंसाकी अधिकता है, मुनिके स्नान ऐसा है कि—कमंडलुमें प्रासुक जल रहता है उससे मंत्र पढ़कर मस्तकपर धारामात्र देते हैं और उस दिन उपवास करते हैं तो ऐसा स्नान तो नाममात्र स्नान है, यहाँ मंत्र और तपस्नान प्रधान है, जलस्नान प्रधान नहीं है, इस प्रकार जानना ॥९८॥

आगे कहते हैं कि जो आत्मस्वभावसे विपरीत बाह्य क्रियाकर्म है वह क्या करे ? मोक्षमार्गमें तो कुछ भी कार्य नहीं करते हैंः—

किं काहिदि बहिकम्मं किं काहिदि बहुविहं च खवणं तु ।
किं काहिदि आदावं आदसहावस्स विवरीदो ॥९९॥

किं करिष्यति बहिः कर्म किं करिष्यति बहुविधं च क्षमणं तु ।

किं करिष्यति आतापः आत्मस्वभावात् विपरीतः ॥९९॥

अर्थः—आत्मस्वभावसे विपरीत, प्रतिकूल बाह्यकर्म जो क्रियाकांड वह क्या करेगा ? कुछ मोक्षका कार्य तो किंचिन्मात्र भी नहीं करेगा, बहुत अनेक प्रकार क्षमण अर्थात् उपवासादि बाह्य तप भी क्या करेगा ? कुछ भी नहीं करेगा, आतापनयोग आदि कायक्लेश क्या करेगा ? कुछ भी नहीं करेगा ।

भावार्थः—बाह्य क्रियाकर्म शरीराश्रित है और शरीर जड़ है आत्मा चेतन है, जड़की क्रिया तो चेतनको कुल फल करती नहीं है, जैसा चेतनाका भाव जितना क्रियामें मिलता है उसका फल चेतनको लगता है । चेतनका अशुभ उपयोग मिले तब अशुभकर्म बँधे और शुभ उपयोग मिले तब कर्म नहीं बँधता है और जब शुभ अशुभ दोनोंसे रहित उपयोग होता है तब कर्म नहीं बँधता है, पहिले बँध हुए कर्मोंकी निर्जरा करके मोक्ष करता है । इस प्रकार चेतना उपयोगके अनुसार फलती है, इसलिये ऐसे कहा है कि बाह्य क्रिया-

बहिरंग कर्मों शुं करे ? उपवास बहुविध शुं करे ? ।

रे ! शुं करे आतापना ?—आत्मस्वभावविरुद्ध जे ॥९९॥

कर्मसे तो कुछ मोक्ष होती नहीं है, शुद्ध उपयोग होने पर मोक्ष होता है। इसलिये दर्शन ज्ञान उपयोगोंका विकार मेटकर शुद्ध ज्ञान चेतनाका अभ्यास करना मोक्षका उपाय है ॥९९॥

आगे इसी अर्थको फिर विशेषरूपसे कहते हैं:—

जदि पढदि बहु सुदाणि य जदि काहिदि बहुविहं च चारितं ।
तं बालसुदं चरणं हवेइ अप्पस्स विवरीदं ॥१००॥

यदि पठति बहुश्रुतानि च यदि करिष्यति बहुविध च चारित्रं ।

तत् बालश्रुतं चरणं भवति आत्मनः विपरीतम् ॥१००॥

अर्थ:—जो आत्मस्वभावसे विपरीत बाह्य बहुत शास्त्रोंको पढ़ेगा और बहुत प्रकारके चारित्रका आचरण करेगा तो वह सब ही बालश्रुत और बालचारित्र होगा। आत्मस्वभावसे विपरीत शास्त्रका पढ़ना और चारित्रका आचरण करना ये सब ही बालश्रुत व बालचारित्र हैं अज्ञानीकी क्रिया हैं, क्योंकि ग्यारह अंग और नव पूर्व तक तो अभव्यजीव भी पढ़ता है, और बाह्य मूलगुणरूप चारित्र भी पालता है तो भी मोक्षके योग्य नहीं है, इस प्रकार जानना चाहिये ॥१००॥

आगे कहते हैं कि ऐसा साधु मोक्ष पाता है:—

वेरगगपरो साधू परदव्वपरम्मुहो य जो होदि ।
संसारसुहविरत्तो सगसुद्धसुहेसु अणुरत्तो ॥१०१॥
गुणगणविहूमियंगो हेयोपादेयणिच्छिंदो साधू ।
ज्ञाणज्झयणे सुरदो सो पावइ उत्तमं ठाणं ॥१०२॥

वैराग्यपरः साधुः परद्रव्यपराङ्मुखश्च यः भवति ।

संसारसुखविरक्तः स्वकशुद्धसुखेषु अनुरक्तः ॥१०१॥

पुष्कल भणे श्रुतने भले, चारित्र बहुविध आचरे ।

छे बालश्रुत ने बालचारित, आत्मथी विपरीत जे ॥१००॥

छे साधु जे वैराग्यपर ने विमुख परद्रव्यो विषे ।

भवसुखविरक्त, स्वकीय शुद्ध सुखी विषे अनुरक्त जे ॥१०१॥

आदेयहेय-मुनिश्चयी, गुणगणविभूषित-अंग जे ।

ध्यानाध्ययनरत जेह, ते मुनि स्थान उत्तमने लहे ॥१०२॥

गुणगणविभूषितांगः हेयोपादेयनिश्चितः साधुः ।

ध्यानाध्ययने सुरतः सः प्राप्नोति उत्तमं स्थानम् ॥१०२॥

अर्थः—ऐसा साधु उत्तम स्थान जो मोक्ष उसकी प्राप्ति करता है अर्थात् जो साधु वैराग्यमें तत्पर हो संसार-देह-भोगोंसे पहिले विरक्त होकर मुनि हुआ उसी भावनायुक्त हो, परद्रव्यसे पराङ्मुख हो, जैसे वैराग्य हुआ वैसे ही परद्रव्यका त्यागकर उससे पराङ्मुख रहे, संसार संबंधी इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंसे सुखसा होता है उससे विरक्त हो, अपने आत्मोक शुद्ध अर्थात् कषायोंके क्षोभसे रहित निराकुल, शांतभावरूप ज्ञानानन्दमें अनुरक्त हो, लीन हो, वारंवार उसीकी भावना रहे ।

जिसका आत्मप्रदेशरूप अंग गुणके गणसे विभूषित हो, जो मूलगुण उत्तर-गुणोंसे आत्माको अलंकृत-शोभायमान किये हो, जिसके हेय उपादेय तत्त्वका निश्चय हो, निज आत्मद्रव्य तो उपादेय है और ऐसा जिसके निश्चय हो कि-अन्य परद्रव्यके निमित्तसे हुए अपने विकारभाव ये सब हेय हैं । साधु होकर आत्माके स्वभावके साधनेमें भलीभाँति तत्पर हो, धर्म-शुक्लध्यान और अध्यात्मशास्त्रोंको पढ़कर ज्ञानकी भावनामें तत्पर हो, सुरत हो, भले प्रकार लीन हो । ऐसा साधु उत्तमस्थान जो लोक-शिखर पर सिद्धक्षेत्र तथा मिथ्यात्व आदि चौदह गुणस्थानोंसे परे शुद्धस्वभावरूप मोक्षस्थानको पाता है ।

भावार्थः—मोक्षके साधनेके ये उपाय हैं अन्य कुछ नहीं है ॥१०१-१०२॥

आगे आचार्य कहते हैं कि-सर्वसे उत्तम पदार्थ शुद्ध आत्मा है वह इस देहमें ही रह रहा है उसको जानोः—

णविएहिं ज णविज्जइ झाइज्जइ झाइएहिं अणवरस्यं ।

थुवंतेहिं थुणिज्जइ देहत्थं किं पि तं मुणह ॥१०३॥

नतं: यत् नम्यते ध्यायते ध्यातः अनवरतम् ।

स्तूयमानः स्तूयते देहस्थं किमपि तत् जानीत ॥१०३॥

प्रणमे प्रणत जन, ध्यात जन ध्यावे निरंतर जेहने ।

तुं जाण तत्त्व तनस्थ ते, जे स्तवनप्राप्त जनो स्तवे ॥१०३॥

अर्थः—हे भव्यजीवो ! तुम इस देहमें स्थित ऐसा कुछ क्यों है, क्या है उसे जानो, वह लोकमें नमस्कार करने योग्य इन्द्रादि है, उनसे तो नमस्कार करने योग्य, ध्यान करने योग्य है और स्तुति करने योग्य जो तीर्थकरादि है उनसे भी स्तुति करने योग्य है, ऐसा कुछ है वह इस देह ही में स्थित है उसको यथार्थ जानो ।

भावार्थः—शुद्ध परमात्मा है वह यद्यपि कर्मसे आच्छादित है तो भी भेदजानी इस देहहीमें स्थितका ही ध्यान करके तीर्थकरादि भी मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसलिये ऐसा कहा है कि—लोकमें नमने योग्य तो इन्द्रादिक हैं और ध्यान करने योग्य तीर्थकरादिक हैं तथा स्तुति करने योग्य तीर्थकरादिक हैं वे भी जिसको नमस्कार करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं ऐसा कुछ वचनके अगोचर भेदज्ञानियोंके अनुभवगोचर परमात्मा वस्तु है, उसका स्वरूप जानो, उसको नमस्कार करो, उसका ध्यान करो, बाहर किसलिये ढूँढ़ते हो, इस प्रकार उपदेश है ॥१०३॥

आगे आचार्य कहते हैं कि जो अरहंतादिक पंच परमेष्ठी हैं वे भी आत्मामें ही हैं इसलिये आत्मा ही शरण हैः—

अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच परमेष्ठी ।

ते वि हु चिद्धहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥१०४॥

अर्हन्तः सिद्धा आचार्या उपाध्यायाः साधवः पंच परमेष्ठिनः ।

ते अपि स्फुटं तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा स्फुटं मे शरणं ॥१०४॥

अर्थः—अर्हन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पंचपरमेष्ठी हैं ये भी आत्मामें ही चेष्टारूप हैं, आत्माकी अवस्था हैं इसलिये मेरे आत्मा ही का शरण है, इस प्रकार आचार्य ने अभेदनय प्रधान करके कहा है ।

भावार्थः—ये पाँच पद आत्माहीके हैं, जब यह आत्मा धातिकर्मका नाश करता है तब अरहंतपद होता है, वही आत्मा अघाति कर्मोंका नाशकर निर्वाणको प्राप्त होता है तब सिद्धपद कहलाता है, जब शिक्षा दीक्षा देनेवाला मुनि होता है तब आचार्य

अर्हन्त-सिद्धाचार्य-अध्यापक-श्रमण-परमेष्ठी जे ।

पाँचैय छे आत्मा महीं, आत्मा शरण मारुं खरे ॥१०४॥

कहलाता है, पठनपाठनमें तत्पर मुनि होता है तब उपाध्याय कहलाता है और जब रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्गको केवल साधता है तब साधु कहलाता है, इस प्रकार पाँचों पद आत्माहीमें है। सो आचार्य विचार करते हैं कि जो इस देहमें आत्मा स्थित है सो यद्यपि (स्वयं) कर्म आच्छादित है तो भी पाँचों पदोंके योग्य है, इसीके शुद्ध स्वरूपका ध्यान करना पाँचों पदोंका ध्यान है इसलिए मेरे इस आत्माहीका शरण है ऐसी भावना की है और पंचपरमेष्ठीका ध्यानरूप अंतमंगल बताया है ॥१०४॥

आगे कहते हैं कि जो अंतसमाधिमरणमें चार आराधनाका आराधन कहा है यह भी आत्माहीकी चेष्टा है इसलिये आत्माहीका मेरे शरण है:—

सम्मतं सण्णाणं सच्चारित्तं हि सत्तवं चैव ।

चउरो चिद्धहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥१०५॥

सम्यक्त्वं सज्ज्ञानं सच्चारित्रं हि सत्तपः चैव ।

चत्वारः तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा स्फुटं मे शरणं ॥१०५॥

अर्थ:—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तप ये चार आराधना हैं ये भी आत्मामें ही चेष्टारूप हैं, ये चारों आत्माहीकी अवस्था हैं, इसलिये आचार्य कहते हैं कि मेरे आत्माहीका शरण है ॥१०५॥ (भगवती आराधना गाथा नं० २)

भावार्थ—आत्माका निश्चय-व्यवहारात्मक तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप परिणाम सम्यग्दर्शन है, संशय विमोह विभ्रमसे रहित और निश्चयव्यवहारसे निजस्वरूपका यथार्थ जानना सम्यग्ज्ञान है, सम्यग्ज्ञानसे तत्त्वार्थको जानकर रागद्वेषादिक रहित परिणाम होना सम्यक्चारित्र है, अपनी शक्ति अनुसार सम्यग्ज्ञानपूर्वक कष्टका आदर कर स्वरूपका साधना सम्यक्तप है, इस प्रकार ये चारों ही परिणाम आत्माके हैं इसलिये आचार्य कहते हैं कि मेरे आत्माहीका शरण है, इसीकी भावनामें चारों आ गये ।

अंतसल्लेखनामें चार आराधनाका आराधन कहा है, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तप इन चारोंका उद्योत, उद्यवन, निर्वहण, साधन और निस्तरण ऐसे पंचप्रकार

सम्यक्त्व, सम्यग्ज्ञान, सत्चारित्र सत्तपचरण जे ।

चारेय छे आत्मा महीं; आत्मा शरण मारुं खरे ॥१०५॥

आराधना कही है, वह आत्माको भानेमें (—आत्माकी भावना—एकाग्रता करनेमें) चारों आगये, ऐसे अंतसल्लेखनाकी भावना इसीमें आ गई ऐसे जानना तथा आत्मा ही परम-मंगलरूप है ऐसा भी बताया है ॥१०५॥

आगे यह मोक्षपाहुड ग्रंथ पूर्ण किया, इसके पढ़ने सुनने भानेका फल कहते हैं:—

एवं जिणपणत्तं मोक्खस्स य 'पाहुडं सुभत्तीए ।
जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ सासयं सोक्खं ॥१०६॥

एवं जिनप्रज्ञप्तं मोक्षस्य च प्राभृतं सुभक्त्या ।
यः पठति शृणोति भावयति सः प्राप्नोति शाश्वतं सौख्यं ॥१०६॥

अर्थ:—पूर्वोक्त प्रकार जिनदेवके कहे हुए मोक्षपाहुड ग्रंथको जो जीव भक्ति-भावसे पढ़ते हैं, इसकी बारंबार चिंतवनरूप भावना करते हैं तथा सुनते हैं वे जीव शाश्वत सुख, नित्य अतीन्द्रिय ज्ञानानंदमय सुखको पाते हैं ।

भावार्थ:—मोक्षपाहुडमें मोक्ष और मोक्षके कारणका स्वरूप कहा है और जो मोक्षके कारणका स्वरूप अन्य प्रकार मानते हैं उनका निषेध किया है इसलिये इस ग्रंथके पढ़ने, सुननेसे उसके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान श्रद्धान आचरण होता है उस ध्यानसे कर्मका नाश होता है और इसकी बारंबार भावना करनेसे उसमें दृढ़ होकर एकाग्रध्यानकी सामर्थ्य होती है, उस ध्यानसे कर्मका नाश होकर शाश्वत सुखरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है । इसलिये इस ग्रंथको पढ़ना सुनना निरन्तर भावना रखनी ऐसा आशय है ॥१०६॥

इस प्रकार श्रीकुन्दकुन्द आचार्यने यह मोक्षपाहुड ग्रंथ संपूर्ण किया । इसका संक्षेप इस प्रकार है कि—यह जीव शुद्ध दर्शन—ज्ञानमयी चेतनास्वरूप है तो भी अनादि-हीसे पुद्गल कर्मके संयोगसे अज्ञान मिथ्यात्व रागद्वेषादिक विभावरूप परिणमता है इसलिये नवीन कर्मबंधके संतानसे संसारमें भ्रमण करता है । जीवकी प्रवृत्तिके सिद्धांतमें सामान्यरूपसे चौदह गुणस्थान निरूपण किये हैं—इनमें मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, मिथ्यात्वकी सहकारिणी अनंतानुबंधी कषाय है, केवल उसके उदयसे

१—'पाहुड'का पाठान्तर 'कारण' है, सं० छायामें भी समझ लेना ।

आ जिननिरूपित मोक्षप्राभृत-शास्त्रने सद्भक्तिए ।

जे पठन-श्रवण करे अने भावे, लहे सुख नित्यने ॥१०६॥

सासादन गुणस्थान होता है और सम्यक्त्व मिथ्यात्व दोनोंके मिलापरूप मिश्रप्रकृतिके उदयसे मिश्रगुणस्थान होता है, इन तीन गुणस्थानोंमें तो आत्मभावनाका अभाव ही है ।

जब *काललब्धिके निमित्तसे जीवाजीव पदार्थोंका ज्ञान श्रद्धान होने पर सम्यक्त्व होता है तब इस जीवको अपना और परका, हित-अहितका तथा हेयउपादेयका जानना होता है तब आत्माकी भावना होती है तब अविरतनाम चौथा गुणस्थान होता है । जब एकदेश परद्रव्यसे निवृत्तिका परिणाम होता है तब जो एकदेशचारित्ररूप पाँचवाँ गुणस्थान होता है उसको श्रावकपद कहते हैं । सर्वदेश परद्रव्यसे निवृत्तिरूप परिणाम हो तब सकलचारित्ररूप छठा गुणस्थान होता है, इसमें कुछ संज्वलन चारित्र-मोहके तीव्र उदयसे स्वरूपके साधनेमें प्रमाद होता है इसलिये इसका नाम प्रमत्त है, यहाँ से लगाकर ऊपरके गुणस्थानवालों को साधु कहते हैं ।

[*स्वसन्मुखतारूप निज परिणामकी प्राप्तिका नाम ही उपादानरूप निश्चय-काललब्धि है वह हो तो उस समय बाह्य द्रव्य-क्षेत्र-कालादि उचित सामग्री निमित्त है-उपचार कारण है अन्यथा उपचार भी नहीं]

जब संज्वलन चारित्रमोहका मंद उदय होता है तब प्रमादका अभाव होकर स्वरूपके साधनेमें बड़ा उद्यम होता है तब इसका नाम अप्रमत्त ऐसा सातवाँ गुणस्थान है, इसमें धर्मध्यानकी पूर्णता है । जब इस गुणस्थानमें स्वरूपमें लीन हो तब सात्तिशय अप्रमत्त होता है, श्रेणीका प्रारंभ करता है तब इससे ऊपर चारित्रमोहका अव्यक्त उदयरूप अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय नाम धारक ये तीन गुणस्थान होते हैं । चौथेसे लगाकर दसवें सूक्ष्मसांपराय तक कर्मकी निर्जरा विशेषरूपसे गुणश्रेणीरूप होती है ।

इससे ऊपर मोहकर्मके अभावरूप ग्यारहवाँ, बारहवाँ उपशांतकषाय क्षीण-कषाय गुणस्थान होते हैं । इसके पीछे शेष तीन घातिया कर्मोंका नाशकर अनंत चतुष्टय प्रगट होकर अरहंत होता है यह सयोगी जिन नाम गुणस्थान है, यहाँ योगकी प्रवृत्ति है । योगोंका निरोधकर अयोगी जिन नामका चौदहवाँ गुणस्थान होता है, यहाँ अधातिया कर्मोंका भी नाश करके लगता ही अनंतर समयमें निर्वाणपदको प्राप्त होता है, यहाँ संसारके अभावसे मोक्ष नाम पाता है ।

इस प्रकार सब कर्मोंका अभावरूप मोक्ष होता है, इसके कारण सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र कहे इनकी प्रवृत्ति चौथे गुणस्थानसे सम्यक्त्व प्रगट होनेपर एकदेश होती है,

यहाँसे लगाकर आगे जैसे जैसे कर्मका अभाव होता है वैसे वैसे सम्यग्दर्शन आदिकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और जैसे जैसे इनकी प्रवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे कर्मका अभाव होता जाता है, जब घाति कर्मका अभाव होता है तब तेरहवें गुणस्थानमें अरहंत होकर जीवनमुक्त कहलाते हैं और चौदहवें गुणस्थानके अंतमें रत्नत्रयकी पूर्णता होती है इसलिये अघाति कर्मका भी नाश हो कर अभाव होता है तब साक्षात् मोक्ष होकर सिद्ध कहलाते हैं ।

इसप्रकार मोक्षका और मोक्षके कारणका स्वरूप जिन आगमसे जानकर और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य, मोक्षके कारण कहे हैं इनको निश्चय व्यवहाररूप यथार्थ जानकर सेवन करना । तप भी मोक्षका कारण है उसे भी चारित्र्यमें अंतर्भूत कर त्रयात्मक ही कहा है । इस प्रकार इन कारणोंसे प्रथम तो तद्भव ही मोक्ष होता है । जबतक कारणकी पूर्णता नहीं होती है उससे पहिले कदाचित् आयुकर्मकी पूर्णता होजाय तो स्वर्गमें देव होता है, वहाँ भी यह वांछा रहती है यह *शुभोपयोगका अपराध है यहाँसे चयकर मनुष्य होऊँगा तब सम्यग्दर्शनादि मोक्षमार्गका सेवनकर मोक्ष प्राप्त करूँगा, ऐसी भावना रहती है तब वहाँसे चयकर मोक्ष पाता है । [*पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नं० २२० “रत्नत्रयरूप धर्म है वह निर्वाणका ही कारण है और उस समय पुण्यका आस्रव होता है वह अपराध शुभोपयोगका है ।”]

अभी इस पंचमकालमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी सामग्रीका निमित्त नहीं है इसलिये तद्भव मोक्ष नहीं है तो भी जो रत्नत्रयका शुद्धता पूर्वक पालन करे तो यहाँसे देव पर्याय पाकर पीछे मनुष्य होकर मोक्ष पाता है । इसलिये यह उपदेश है जैसे बने वैसे रत्नत्रयकी प्राप्तिका उपाय करना, इसमें भी सम्यग्दर्शन प्रधान है इसका उपाय तो अवश्य चाहिये इसलिये जिनागमको समझकर सम्यक्त्वका उपाय अवश्य करना योग्य है इसप्रकार इस ग्रंथका संक्षेप जानो ।

छप्पय ।

सम्यग्दर्शन ज्ञान चरण शिवकारण जानूँ,
ते निश्चय व्यवहाररूप नीकें लखि मानूँ ।
सेवो निशदिन भक्तिभाव धरि त्रिजबल सारू,
जिन आज्ञा सिर धारि अन्यमत तजि अधकारू ॥

इस मानुषभवकू पायकै अन्य चारित मति धरो ।
भविजीवनिकू उपदेश यह गहिकरि शिवपद संचरो ॥१॥
दोहा ।

बंहुं मंगलरूप जे अर मंगलकरतार ।
पंच परम गुरु पद कमल ग्रंथ अंत हितकार ॥२॥

यहाँ कोई पूछे कि—ग्रन्थोंमें जहाँ तहाँ, पंच णमोकारकी महिमा बहुत लिखी है, मंगलकार्यमें विघ्नको दूर करनेके लिये इसे ही प्रधान कहा है और इसमें पंच परमेष्ठीको नमस्कार है वह पंचपरमेष्ठीकी प्रधानता हुई, पंचपरमेष्ठीको परम गुरु कहे इसमें इसी मंत्रकी महिमा तथा मंगलरूपपना और इससे विघ्नका निवारण, पंच परमेष्ठीके प्रधानपना और गुरुपना तथा नमस्कार करने योग्यपना कैसे है ? वह कहो ।

इसके समाधानरूप कुछ लिखते हैं:—प्रथम तो पंचणमोकार मंत्र है, इसके पैंतीस अक्षर हैं, ये मंत्रके बीजाक्षर हैं तथा इनका योग सब मंत्रोंसे प्रधान है, इन अक्षरोंका गुरु आम्नायसे शुद्ध उच्चारण हो तथा साधन यथार्थ हो तब ये अक्षर कार्यमें विघ्नके दूर करनेमें कारण हैं इसलिये मंगलरूप हैं । 'म' अर्थात् पापको गाले उसे मंगल कहते हैं तथा 'मंग' अर्थात् सुखको लावे, दे, उसको मंगल कहते हैं, इससे दोनों कार्य होते हैं । उच्चारणसे विघ्न टलते हैं, अर्थका विचार करने पर सुख होता है, इसीसे इसको मंत्रोंमें प्रधान कहा है, इस प्रकार तो मंत्रके आश्रय महिमा है ।

पंचपरमेष्ठीको नमस्कार इसमें है—वे पंचपरमेष्ठी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, और साधु ये हैं, इनका स्वरूप तो ग्रन्थोंमें प्रसिद्ध है, तो भी कुछ लिखते हैं:—यह अनादिनिधन अकृत्रिम सर्वज्ञकी परंपरा से सिद्ध आगममें कहा है ऐसा षट्द्रव्य-स्वरूप लोक है, इसमें जीवद्रव्य अनंतानंत हैं और पुद्गलद्रव्य इनसे अनंतानंत गुणे हैं, एक एक धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य हैं और कालद्रव्य असंख्यात द्रव्य है । जीव तो दर्शनज्ञानमयी चेतना स्वरूप है । अजीव पाँच हैं ये चेतनारहित जड़ हैं—धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार द्रव्य तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं इनके विकारपरिणति नहीं है, जीव—पुद्गलद्रव्यके परस्पर निमित्त—नैमित्तिकभावसे विभावपरिणति है इनमें भी पुद्गल तो जड़ है, इसके विभावपरिणतिका दुःख—सुखका संवेदन नहीं है और जीव चेतन है इसके सुख—दुःखका संवेदन है ।

जीव अनन्तान्त हैं इनमें कई तो संसारी हैं, कई संसारसे निवृत्त होकर सिद्ध हो चुके हैं। संसारी जीवोंमें कई तो अभव्य हैं तथा अभव्यके समान हैं ये दोनों जातिके संसारसे निवृत्त कभी नहीं होते हैं इनके संसार अनादिनिधन है। कई भव्य हैं, ये संसारसे निवृत्त होकर सिद्ध होते हैं, इसप्रकार जीवोंकी व्यवस्था है। अब इनके संसारकी उत्पत्ति कैसे है वह कहते हैं:—

जीवोंके ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका अनादिबंधरूप पर्याय है, इस बंधके उदयके निमित्तसे जीव रागद्वेषमोहादि विभावपरिणतिरूप परिणमता है, इस विभावपरिणतिके निमित्तसे नवीन कर्मबंध होता है इसप्रकार इनके संतानपरंपरासे जीवके चतुर्गतिरूप संसारकी प्रवृत्ति होती है, इस संसारमें चारों गतियोंमें अनेक प्रकार सुख-दुःखरूप हुआ भ्रमण करता है; तब कोई काल ऐसा आवे जब मुक्त होना निकट हो तब सर्वज्ञके उपदेशका निमित्त पाकर अपने स्वरूपको और कर्मबंधके स्वरूपको, अपने भीतरी विभावके स्वरूपको जाने इनका भेदज्ञान हो, तब परद्रव्यको संसारका निमित्त जानकर इससे विरक्त हो, अपने स्वरूपके अनुभवका साधन करे—दर्शन—ज्ञानरूप स्वभावमें स्थिर होनेका साधन करे तब इसके बाह्यसाधन हिंसादिक पंच पापोंका त्यागरूप निर्ग्रन्थ पद,—सब परिग्रहकी त्यागरूप निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुद्रा धारण करे पाँच महाव्रत, पाँच समितिरूप, तीन गुप्तिरूप प्रवर्ते तब सब जीवों पर दया करनेवाला साधु कहलाता है।

इसमें तीन पद होते हैं—जो आप साधु होकर अन्यको साधुपदकी शिक्षादीक्षा दे वह आचार्य कहलाता है, साधु होकर जिनसूत्रको पढ़े पढ़ावे वह उपाध्याय कहलाता है जो अपने स्वरूपके साधनमें रहे वह साधु कहलाता है, जो साधु होकर अपने स्वरूपके साधनके ध्यानके बलसे चार घातिया कर्मोंका नाशकर केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यको प्राप्त हो वह अरहंत कहलाता है, तब तीर्थंकर तथा सामान्यकेवली—जिन इन्द्रादिकसे पूज्य होता है इनकी वाणी खिरती है जिससे सब जीवोंका उपकार होता है, अहिंसा धर्मका उपदेश होता है, सब जीवोंकी रक्षा कराते हैं यथार्थ पदार्थोंका स्वरूप बताकर मोक्षमार्ग दिखाते हैं इसप्रकार अरहंत पद होता है और जो चार अघातिया कर्मोंका भी नाशकर सब कर्मोंसे रहित हो जाते हैं वह सिद्ध कहलाते हैं।

इस प्रकार ये पाँच पद हैं, ये अन्य सब जीवोंसे महान हैं इसलिये पंच परमेष्ठी कहलाते हैं, इनके नाम तथा स्वरूपके दर्शन, स्मरण, ध्यान, पूजन, नमस्कारसे अन्य जीवोंके शुभपरिणाम होते हैं इसलिये पापका नाश होता है, वर्तमान विघ्नका विलय होता है आगामी पुण्यका बंध होता है इसलिए स्वर्गादिक शुभगति पाता है । इनकी आज्ञानुसार प्रवर्तनेसे परंपरासे संसारसे निवृत्ति भी होती है इसलिये ये पांच परमेष्ठो सब जीवोंके उपकारी परमगुरु हैं, सब संसारी जीवोंसे पूज्य हैं । इनके सिवाय अन्य संसारी जीव राग-द्वेष-मोहादि विकारों से मलिन हैं, ये पूज्य नहीं हैं, इनके महानपना, गुरुपना, पूज्यपना नहीं है, आपही कर्मोंके वश मलिन हैं तब अन्यका पाप इनसे कैसे कटे ?

इस प्रकार जिनमतमें इन पंच परमेष्ठीका महानपना प्रसिद्ध है और न्यायके बलसे भी ऐसे ही सिद्ध होता है क्योंकि जो संसारके भ्रमणसे रहित हो वे ही अन्यके संसारका भ्रमण मिटानेको कारण होते हैं । जैसे जिसके पास धनादि वस्तु हो वही अन्यको धनादिक दे और आप दरिद्री हो तब अन्यको दरिद्रता कैसे मेटे, इस प्रकार जानना । जिनको संसारके दुःख मेटने हों और संसारभ्रमणके दुःखरूप जन्म-मरणसे रहित होना हो वे अरहंतादिक पंच परमेष्ठीका नाम मंत्र जपो, इनके स्वरूपका दर्शन, स्मरण, ध्यान करो. इससे शुभ परिणाम होकर पापका नाश होता है, सब विघ्न टलते हैं, परंपरासे संसारका भ्रमण मिटता है, कर्मोंका नाश होकर मुक्तिकी प्राप्ति होती है, ऐसा जिनमतका उपदेश है अतः भव्य जीवोंके अंगीकार करने योग्य है ।

यहाँ कोई कहे—अन्यमतमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदिक इष्ट देव मानते हैं उनके भी विघ्न टलते देखे जाते हैं तथा उनके मतमें राजादि बड़े बड़े पुरुष देखे जाते हैं उनके भी वे इष्ट विघ्नादिकको मेटनेवाले हैं ऐसे ही तुम्हारे भी कहते हो, ऐसा क्यों कहते हो कि यह पंचपरमेष्ठी ही प्रधान हैं अन्य नहीं हैं ? उसको कहते हैं, हे भाई ! जीवोंके दुःख तो संसारभ्रमणका है और संसारभ्रमणके कारण राग द्वेष मोहादिक परिणाम हैं तथा रागादिक वर्तमानमें आकुलतामयी दुःखस्वरूप हैं इसलिये ये ब्रह्मादिक इष्ट देव कहे ये तो रागादिक तथा काम क्रोधादि युक्त हैं, अज्ञानतपके फलसे कई जीव सब लोकमें चमत्कारसहित राजादिक बड़ा पद पाते हैं उनको लोग बड़ा मानकर ब्रह्मादिक भगवान कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि यह परमेश्वर ब्रह्माका अवतार है तो ऐसे माननेसे तो कुछ मोक्षमार्गी तथा मोक्षरूप होता नहीं है, संसारी ही रहता है ।

ऐसे ही अन्यदेव सब पदवाले जानने, वे आपही रागादिकसे दुःखरूप हैं, जन्म-मरण सहित हैं वे परका संसारका दुःख कैसे मेटेंगे ? उनके मतमें विघ्नका टलना और राजादिक बड़े पुरुष होते कहे जाते हैं वहाँ तो उन जीवोंके पहिले कुछ शुभ कर्म बँधे थे उनका फल है । पूर्वजन्ममें किंचित् शुभ परिणाम किया था इसलिये पुण्यकर्म बँधा था, उसके उदयसे कुछ विघ्न टलते हैं और राजादिक पद पाते हैं, वह तो पहिले कुछ अज्ञानतप किया है उसका फल है यह तो पुण्यपापरूप संसारकी चेष्टा है, इसमें कुछ बड़ाई नहीं है, बड़ाई तो वह है जिससे संसारका भ्रमण मिटे सो यह तो वीतराग विज्ञान भावोंसे ही मिटेगा, इस वीतराग विज्ञान भावयुक्त पंच परमेष्ठी हैं ये ही संसारभ्रमणका दुःख मिटानेमें कारण हैं ।

वर्तमानमें कुछ पूर्व शुभकर्मके उदयसे पुण्यका चमत्कार देखकर तथा पापका दुःख देखकर भ्रममें नहीं पड़ना, पुण्य पाप दोनों संसार हैं इनसे रहित मोक्ष है, अतः संसारसे छूटकर मोक्ष हो ऐसा उपाय करना । वर्तमानका भी विघ्न जैसा पंचपरमेष्ठीके नाम, मंत्र ध्यान, दर्शन, स्मरण से मिटेगा वैसा अन्यके नामादिकसे तो नहीं मिटेगा क्योंकि ये पंचपरमेष्ठी ही शांतिरूप हैं केवल शुभ परिणामोंहीके कारण हैं । अन्य इष्टके रूप तो रौद्ररूप हैं इनके दर्शन स्मरण तो रागादिक तथा भयादिकके कारण हैं, इनसे तो शुभ परिणाम होते दिखते नहीं हैं । किसीके कदाचित् कुछ धर्मानुरागके वशसे शुभ परिणाम हों तो वह उनसे हुआ नहीं कहलाता, उस प्राणीके स्वाभाविक धर्मानुरागके वशसे होता है । इसलिये अतिशयवान शुभ परिणामका कारण तो शांतिरूप पंच परमेष्ठीहीका रूप है अतः इसीका आराधन करना, वृथा खोटी युक्ति सुनकर भ्रममें नहीं पड़ना, ऐसे जानना ।

इति श्री कुन्दकुन्दस्वामी विरचित मोक्षप्राभृतकी

जयपुरनिवासी पं० जयचन्द्रजी छाबड़ा कृत-देशभाषामय वचनिका का

हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥६॥

अथ लिंगपाहुड

— ७ —

*

अथ लिंगपाहुडकी वचनिकाका अनुवाद लिखते हैं :—

* दोहा *

जिनमुद्राधारक मुनी निजस्वरूपकूं ध्याय ।
कर्म नाशि शिवसुख लियो बंदूं तिनके पांय ॥१॥

इस प्रकार मंगलके लिये जिन मुनियोंने शिवसुख प्राप्त किया उनको नमस्कार करके श्रीकुन्दकुन्दआचार्यकृत प्राकृत गाथाबंध लिंगपाहुडनामक ग्रंथकी देशभाषामय वचनिकाका अनुवाद लिखा जाता है—प्रथम ही आचार्य मंगलके लिये इष्टको नमस्कार कर ग्रन्थ करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं:—

काऊण णमोकारं अरहंताणं तद्देव सिद्धाणं ।
वोच्छामि समणलिंगं पाहुडसत्थं समासेण ॥१॥

कृत्वा नमस्कारं अहंतां तथैव सिद्धानाम् ।
वक्ष्यामि श्रमणलिंगं प्राभृतशास्त्रं समासेन ॥१॥

अर्थ:—आचार्य कहते हैं कि मैं अरहन्तोंको नमस्कार करके और वैसे ही सिद्धोंको नमस्कार करके तथा जिसमें श्रमणलिंगका निरूपण है इस प्रकार पाहुड-शास्त्रको कहूँगा ।

करीने गमन भगवंत श्री अर्हत्तने, श्री सिद्धने ।
भाखीश हुं संक्षेपथी मुनिलिंगप्राभृतशास्त्रने ॥१॥

भावार्थः—इस कालमें मुनिका लिंग जैसा जिनदेवने कहा है उसमें विपर्यय हो गया, उसका निषेध करनेके लिए यह लिंगनिरूपण शास्त्र आचार्यने रचा है, इसकी आदिमें धातिकर्मका नाशकर अनंतचतुष्टय प्राप्त करके अरहंत हुए इन्होंने यथार्थरूपसे श्रमणका मार्ग प्रवर्तिया और उस लिंगको साधकर सिद्ध हुए, इसप्रकार अरहंत सिद्धोंको नमस्कार करके ग्रन्थ करने की प्रतिज्ञा की है ॥ १ ॥

आगे कहते हैं कि जो लिंग बाह्यभेष है वह अंतरंगधर्मसहित कार्यकारी हैः—

**धम्मेण होइ लिंगं ण लिंगमत्तेण धम्मसंपत्ती ।
जानेहि भावधम्मं किं ते लिंगेण कायव्वो ॥ २ ॥**

**धर्मेण भवति लिंगं न लिंगमात्रेण धर्मसंप्राप्तिः ।
जानीहि भावधर्मं किं ते लिंगेन कर्तव्यम् ॥ २ ॥**

अर्थः—धर्म सहित तो लिंग होता है परन्तु लिंगमात्रहीसे धर्म की प्राप्ति नहीं है, इसलिये हे भव्यजीव ! तू भावरूप धर्मको जान और केवल लिंगहीसे तेरा क्या कार्य होता है अर्थात् कुछ भी नहीं होता है ।

भावार्थः—यहाँ ऐसा जानो कि—लिंग ऐसा चिह्नका नाम है वह बाह्य भेष धारण करना मुनिका चिह्न है ऐसा चिह्न यदि अंतरंग वीतराग स्वरूप धर्म हो तो उस सहित तो यह चिह्न सत्यार्थ होता है और इस वीतरागस्वरूप आत्माके धर्मके बिना लिंग जो बाह्य भेषमात्रसे धर्मकी संपत्ति—सम्यक् प्राप्ति नहीं है, इसलिये उपदेश दिया है कि अंतरंग भावधर्म रागद्वेष रहित आत्माका शुद्ध ज्ञान दर्शनरूप स्वभाव धर्म है उसे हे भव्य ! तू जान, इस बाह्य लिंग भेषमात्रसे क्या काम है ? कुछ भी नहीं । यहाँ ऐसा भी जानना कि जिनमतमें लिंग तीन कहे हैं—एक तो मुनिका यथाजात दिगम्बर लिंग १, वृजा उत्कृष्ट श्रावकका २, तीजा आर्यिकाका ३, इन तीनोंही लिंगोंको धारण कर भ्रष्ट हो जो कुक्रिया करते हैं इसका निषेध है । अन्यमतके कई भेष हैं इनको भी धारण करके जो कुक्रिया करते हैं वह भी निंदा ही पाते हैं, इसलिये भेष धारण करके कुक्रिया नहीं करना ऐसा बताया है ॥ २ ॥

होये धर्मथी लिंग, धर्म न लिंगमात्रथी होय छे ।

रे ! भावधर्म तु जाण, तारे लिंगथी शुं कार्य छे ? ॥ २ ॥

आगे कहते हैं कि जो जिनलिंग निर्ग्रन्थ दिगम्बररूपको ग्रहणकर कुक्रिया करके हँसी कराते हैं वे जीव पापबुद्धि हैं:—

जो पावमोहिदमदी लिंगं घेत्तूण जिनवरिदाणं ।

उवहसदि लिंगिभावं 'लिंगिम्मिय णारदो लिंगी ॥३॥

यः पापमोहितमतिः लिंगं गृहीत्वा जिनवरेन्द्राणाम् ।

उपहसति लिंगिभावं लिंगिषु नारदः लिंगी ॥३॥

अर्थः—जो जिनवरेन्द्र अर्थात् तीर्थंकर देवके लिंग नग्न दिगम्बररूपको ग्रहण करके लिंगीपनेके भावको उपहसता है—हास्यमात्र समझता है वह लिंगी अर्थात् भेषी जिसकी बुद्धि पापसे मोहित है वह नारद जैसा है अथवा इस गाथाके चौथे पादका पाठान्तर ऐसा है—“लिंग णासेदि लिंगीणं” इसका अर्थ—यह लिंगी अन्य जो कई लिंगोंके धारक हैं उनके लिंगको भी नष्ट करता है, ऐसा बताता है कि लिंगी सब ऐसे ही हैं ।

भावार्थः—लिंगधारी होकर भी पापबुद्धिसे कुछ कुक्रिया करे तब उसने लिंगीपने को हास्यमात्र समझा, कुछ कार्यकारी नहीं समझा । लिंगीपना तो भावशुद्धिसे शोभा पाता है जब भाव बिगड़े तब बाह्य कुक्रिया करने लग गया तब इसने उस लिंगको लजाया और अन्य लिंगियोंके लिंगको भी कलंक लगाया, लोग कहने कि लिंगी ऐसे ही होते हैं अथवा जैसे नारदका भेष है उसमें वह अपनी इच्छानुसार स्वच्छंद प्रवर्तता है वैसे ही यह भी भेषी ठहरा इसलिये आचार्यने ऐसा आशय धारण करके कहा है कि जिनेन्द्रके भेषको लजाना योग्य नहीं है ॥३॥

आगे लिंग धारण करके कुक्रिया करे उसको प्रगट कहते हैं:—

णच्चदि गायदि तावं वायं वाएदि लिंगरूवेण ।

सो पावमोहिदमदी तिस्सिखजोणी ण सो समणो ॥४॥

१ पाठान्तर—‘लिंगिम्मिय णारदो लिंगी’ के स्थान पर ‘लिंगं णासेदि लिंगीणं’ ।

जे पापमोहितबुद्धि. जिनवरलिंग धरी, लिंगित्वने ।

उपहसित करतो, ते विघाते लिंगीओना लिंगने ॥३॥

जे लिंग धारी नृत्य, गायन, वाद्यवादनने करे ।

ते पापमोहितबुद्धि छे तिर्यचयोनि, न भ्रमण छे ॥४॥

नृत्यति गायति तावत् वाद्य वादयति लिंगरूपेण ।

सः पापमोहितमतिः तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः ॥४॥

अर्थः—जो लिंगरूप करके नृत्य करता है गाता है वादित्र बजाता है सो पापसे मोहित बुद्धिवाला है, तिर्यचयोनि है पशु है, श्रमण नहीं है ।

भावार्थः—लिंग धारण करके भाव बिगाड़कर नाचना, गाना, बजाना इत्यादि क्रियायें करता है वह पापबुद्धि है पशु है अज्ञानी है, मनुष्य नहीं है, मनुष्य हो तो श्रमणपना रखे । जैसे नारद भेषधारी नाचता है गाता है बजाता है वैसे यह भी भेषी हुआ तब उत्तम भेषको लजाया, इसलिये लिंग धारण करके ऐसा होना युक्त नहीं है ॥४॥

आगे फिर कहते हैंः—

सम्मूहदि स्वखेदि य अट्टं झाएदि बहुपयत्तेण ।

सो पावमोहिदमदी तिरिस्वजोणी ण सो समणो ॥५॥

सम्मूहयति रक्षति च आर्त्तं ध्यायति बहुप्रयत्नेन ।

सः पापमोहितमतिः तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः ॥५॥

अर्थः—जो निर्ग्रन्थ लिंग धारण करके परिग्रहको संग्रहरूप करता है अथवा उसकी वांछा चितवन ममत्व करता है और उस परिग्रहकी रक्षा करता है उसका बहुत यत्न करता है, उसके लिये आर्त्तध्यान निरन्तर ध्याता है, वह पापसे मोहित बुद्धिवाला है, तिर्यचयोनि है, पशु है, अज्ञानी है, श्रमण तो नहीं है श्रमणपनेको बिगाड़ता है, ऐसे जानना ॥५॥

आगे फिर कहते हैंः—

कलहं वादं जूवा णिच्चं बहुमाणगन्विओ लिंगी ।

'वच्चदि णस्यं पाओ कस्माणो लिंगिरूवेण ॥६॥

१ — पाठान्तर 'वच्च' 'वज्ज' ।

जे संप्रहे, रक्षे बहुश्रमपूर्व, ध्यावे आर्त्तने ।

ते पापमोहितबुद्धि छे तिर्यचयोनि, न श्रमण छे ॥५॥

छूत जे रमे, बहुमान-गर्वित वाद-कलह सदा करे ।

लिंगिरूपे करतो थको पापी नरकगामी बने ॥६॥

कलहं वादं द्यूतं नित्यं बहुमानगवितः लिंगो ।

व्रजति नरकं पापः कुर्वाणः लिंगिरूपेण ॥६॥

अर्थः—जो लिंगी बहुत मान कषायसे गर्वमान हुआ निरंतर कलह करता है, वाद करता है, द्यूतक्रीड़ा करता है वह पापी नरकको प्राप्त होता है और पापसे ऐसे ही करता रहता है ।

भावार्थः—जो गृहस्थरूप करके ऐसी क्रिया करता है उसको तो यह उलाहना नहीं है क्योंकि कदाचित् गृहस्थ तो उपदेशादिकका निमित्त पाकर कुक्रिया करता रह जाय तो नरक न जावे परन्तु लिंग धारण करके उसरूपसे कुक्रिया करता है तो उसको उपदेश भी नहीं लगता है, इससे नरकका ही पात्र होता है ॥६॥

आगे फिर कहते हैंः—

पाओपहदंभावो सेवदि य अबंधु लिंगिरूपेण ।

सो पावमोहिदमदी हिडदि संसारकंतारे ॥७॥

पापोपहतभावः सेवते च अब्रह्म लिंगिरूपेण ।

सः पापमोहितमतिः हिडते संसारकांतारे ॥७॥

अर्थ—पापसे उपहत अर्थात् घात किया गया है आत्मभाव जिसका ऐसा होता हुआ जो लिंगीका रूप करके अब्रह्मका सेवन करता है वह पापसे मोहित बुद्धिवाला लिंगी संसाररूपी कांतार-वनमें भ्रमण करता है ।

भावार्थः—पहिले तो लिंग धारण किया और पीछे ऐसा पाप परिणाम हुआ कि व्यभिचार सेवन करने लगा, उसकी पाप बुद्धिका क्या कहना ? उसका संसारमें भ्रमण क्यों न हो ? जिसके, अमृत भी जहररूप परिणमे उनके रोग जानेकी क्या आशा ? वैसे ही यह हुआ, ऐसे का संसार कटना कठिन है ॥७॥

आगे फिर कहते हैंः—

जे पाप-उपहतभाव सेवे लिंगमां अब्रह्मने ।

ते पापमोहितबुद्धिने परिभ्रमण संसृतिकानने ॥७॥

दंसणणाणचरित्ते उवहाणे जइ ण लिंगरूपेण ।
अट्ठं ज्ञायदि ज्ञाणं अणंतसंसारिओ होदि ॥८॥

दर्शनज्ञानचारित्राणि उपधानानि यदि न लिंगरूपेण ।

आर्त्तं ध्यायति ध्यानं अनंतसंसारिकः भवति ॥८॥

अर्थः—यदि लिङ्गरूप करके दर्शन ज्ञान चारित्रको तो उपधानरूप नहीं किये (—धारण नहीं किये) और आर्त्तध्यानको ध्याता है तो ऐसा लिंगी अनन्तसंसारी होता है ।

भावार्थः—लिंग धारण करके दर्शन ज्ञान चारित्रका सेवन करना था वह तो नहीं किया और परिग्रह कुटुम्ब आदि विषयोंका परिग्रह छोड़ा उसकी फिर त्रिता करके आर्त्तध्यान ध्याने लगा तब अनंतसंसारी क्यों न हो ? इसका यह तात्पर्य है कि—सम्यग्दर्शनादिरूप भाव तो पहिले हुए नहीं और कुछ कारण पाकर लिङ्ग धारण कर लिया, उसकी अवधि क्या ? पहिले भाव शुद्ध करके लिङ्ग धारण करना युक्त है ॥८॥

आगे कहते हैं कि यदि भावशुद्धिके बिना गृहस्थपद छोड़े तो यह प्रवृत्ति होती हैः—

जो जोडेदि विवाहं किसिकम्मवणिज्जजीवघादं च ।
वच्चदि णरयं पाओ करमाणो लिंगिरूपेण ॥९॥

यः योजयति विवाहं कृषिकर्मवाणिज्यजीवघातं च ।

व्रजति नरकं पापः कुर्वाणः लिंगिरूपेण । ९॥

अर्थः—जो गृहस्थोंके परस्पर विवाह जोड़ता है सम्बन्ध कराता है, कृषिकर्म—खेती बाहना किसानका कार्य, वाणिज्य व्यापार अर्थात् वैश्यका कार्य और जीवघात अर्थात् वैद्यकर्मके लिये जीवघात करना अथवा धीवरादिका कार्य इन कार्योंको करता है वह लिङ्गरूप धारण करके ऐसे पापकार्य करता हुआ पापी नरकको प्राप्त होता है ।

ज्यां लिंगरूपे ज्ञानदर्शनचरणनुं धारण नहीं ।

ने ध्यान ध्यावे आर्त्त, तेह अनंतसंसारी मुनि ॥८॥

जोडे विवाह, करे कृषि—व्यापार—जीवविघात जे ।

लिंगीरूपे करतो यको पापी नरकगामी बने ॥९॥

भावार्थः—गृहस्थपद छोड़कर शुभभाव बिना लिंगी हुआ था, इसके भावकी वासना मिटी नहीं तब लिंगीका रूप धारण करके भी गृहस्थीके कार्य करने लगा, आप विवाह नहीं करता है तो भी गृहस्थोंके संबंध कराकर विवाह कराता है तथा खेती व्यापार जोर्वहिसा आप करता है और गृहस्थोंको कराता है, तब पापी होकर नरक जाता है । ऐसे भेष धारणसे तो गृहस्थ ही भला था, पदका पाप तो नहीं लगता, इसलिये ऐसे भेष धारण करना उचित नहीं है यह उपदेश है ॥ ९ ॥

आगे फिर कहते हैंः—

चोराण 'लाउराण य जुद्ध विवादं च तीव्रकर्महे ।

जंतेण दिव्वमाणो गच्छति लिंगी णरयवासं ॥ १० ॥

चोराणां लापराणां च युद्धं विवादं च तीव्रकर्मभिः ।

यंत्रेण दीव्यमानः गच्छति लिंगी नरकवासं ॥ १० ॥

अर्थः—जो लिंगी ऐसे प्रवर्तता है वह नरकवासको प्राप्त होता है जो चौरोंके और लापर अर्थात् झूठ बोलने वालोंके युद्ध और विवाद कराता है और तीव्रकर्म जिनमें बहुत पाप उत्पन्न हो ऐसे तीव्र कषायोंके कार्यसे तथा यंत्र अर्थात् चौपड़, शतरंज, पासा, हिंदोला आदिसे क्रीड़ा करता रहता है, वह नरक जाता है । यहाँ 'लाउराण' का पाठांतर ऐसा भी है राउलाणं इसका अर्थ—रावल अर्थात् राजकार्य करनेवालोंके युद्ध विवाद कराता है, ऐसे जानना ।

भावार्थ—लिंग धारण करके ऐसे कार्य करे वह तो नरक ही पाता है इसमें संशय नहीं है ॥ १० ॥

आगे कहते हैं कि जो लिंग धारण करके लिंगयोग्य कार्य करता हुआ दुःखी रहता है, उन कार्योंका आदर नहीं करता है, वह भी नरकमें जाता हैः—

१—मुद्रित सटीक संस्कृत प्रति में 'समाएण' ऐसा पाठ है जिसकी छायामें 'मिथ्यात्वादिनां' इस प्रकार है ।

चोरी-लबाडोने लडावे, तीव्र परिणामो करे ।

चोपाट-आदिक जे रमे, लिंगी नरकगामी बने ॥ १० ॥

दंसणणाणचरित्ते तवसंजमणियमणिच्चकम्मम्भि ।

पीडयदि वट्टमाणो पावदि लिंगी णरयवासं ॥११॥

दर्शनज्ञान चारित्र्येषु तपः संयमनियमनित्यकर्मसु ।

पीडयते वर्तमानः प्राप्नोति लिंगी नरकवासम् ॥११॥

अर्थः—जो लिंग धारण करके इन क्रियाओंको करता हुआ बाध्यमान होकर पीड़ा पाता है, दुःखी होता है वह लिङ्गी नरकवासको पाता है । वे क्रियायें क्या हैं ? प्रथम तो दर्शन ज्ञान चारित्र्यमें इनका निश्चय व्यवहाररूप धारण करना, तप-अनश-नादिक बारह प्रकारके शक्तिके अनुसार करना, संयम-इन्द्रियोंको और मनको वशमें करना तथा जीवोंकी रक्षा करना, नियम अर्थात् नित्य कुछ त्याग करना और नित्यकर्म अर्थात् आवश्यक आदि क्रियाओंको नियत समय पर नित्य करना, ये लिङ्गके योग्य क्रियायें हैं इन क्रियाओंको करता हुआ दुःखी होता है वह नरक पाता है । [“ आत्म हित हेतु विराग-ज्ञान सो लखै आपको कष्टदान ” मुनिपद = मोक्षमार्ग उसको तो वह कष्टदाता मानता है अतः वह मिथ्या रुचिवान है]

भावार्थः—लिङ्ग धारण करके ये कार्य करने थे, इनका तो निरादर करे और प्रमाद सेवे, लिङ्गके योग्य कार्य करता हुआ दुःखी हो तब जानो कि इसके भावशुद्धि-पूर्वक लिङ्गग्रहण नहीं हुआ और भाव बिगड़ने पर तो उसका फल नरक ही होता है, इस प्रकार जानना ॥११॥

आगे कहते हैं कि जो भोजनमें भी रसोंका लोलुपी होता है वह भी लिङ्गको लजाता हैः—

कंदप्पाइय वट्टइ कस्माणो भोयणेषु रसगिद्धि ।

मायी लिंगविवाई तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥१२॥

कंदर्पादिषु वर्तते कुर्वाणः भोजनेषु रसगृद्धिम् ।

मायावी लिंगव्यवायी तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः ॥१२॥

दृग्ज्ञानचरणे, नित्यकर्म, तपनियमसंयम विषे ।

जे वर्ततो पीडा करे, लिंगी नरकगामी बने ॥११॥

जे भोजने रसगृद्धि करतो वर्ततो कामादिके ।

मायावी लिंगविनाशी ते तिर्यचयोनि, न श्रमण छे ॥१२॥

अर्थः—जो लिङ्ग धारण करके भोजनमें भी रसकी गृद्धि अर्थात् अति आसक्तताको करता रहता है वह कंदर्प आदिकमें वर्तता है, उसके काम सेवनकी वांछा तथा प्रमाद निद्रादिक प्रचुर मात्रामें बढ़ जाते हैं तब 'लिंगव्यवायी' अर्थात् व्यभिचारी होता है, मायावी अर्थात् कामसेवनके लिये अनेक छल करना विचारता है, जो ऐसा होता है वह तिर्यचयोनि है, पशुतुल्य है, मनुष्य नहीं है इसलिये श्रमण भी नहीं है ।

भावार्थः—गृहस्थपद छोड़कर आहारमें लोलुपता करने लगा तो गृहस्थपदमें अनेक रसीले भोजन मिलते थे, उनको क्यों छोड़े ? इसलिये ज्ञात होता है कि आत्म-भावनाके रसको पहिचाना ही नहीं है इसलिये विषयसुखकी ही चाह रही तब भोजनके रसकी साथके अन्य भी विषयोंकी चाह होती है तब व्यभिचार आदिमें प्रवर्त कर लिंगको लजाता है, ऐसे लिंगसे तो गृहस्थपद ही श्रेष्ठ है, ऐसे जानना ॥१२॥

आगे फिर इसीको विशेषरूपसे कहते हैंः—

धावदि पिंडणिमित्तं कलहं काऊण भुज्जदे पिंडं ।
अवरपरुई संतो जिणमग्गि ण होइ सो समणो ॥१३॥

धावति पिंडनिमित्तं कलहं कृत्वा भुंक्ते पिंडम् ।

अपरप्ररूपी सन् जिनमार्गी न भवति सः श्रमणः ॥१३॥

अर्थ—जो लिंगधारी पिंड अर्थात् आहारके निमित्त दौड़ता है, आहारके निमित्त कलह करके आहारको भोगता है, खाता है, और उसके निमित्त अन्यसे परस्पर ईर्षा करता है वह श्रमण जिनमार्गी नहीं है ।

भावार्थः—इस कालमें जिनलिंगसे भ्रष्ट होकर पहिले अर्द्धफालक हुए, पीछे उनमें श्वेताम्बरादिक संघ हुए, उन्होंने शिथिलाचार पुष्ट कर लिंगकी प्रवृत्ति बिगाड़ी, उनका यह निषेध है । इनमें अब भी कई ऐसे देखे जाते हैं जो—आहारके लिये शीघ्र दौड़ते हैं, ईर्यापथकी सुध नहीं है और आहार गृहस्थके घरसे लाकर दो चार शामिल बैठकर खाते हैं, इसमें बटवारेमें सरस, नीरस आवे तब परस्पर कलह करते हैं और उसके निमित्त परस्पर ईर्षा करते हैं, इसप्रकारकी प्रवृत्ति करें तब कैसे श्रमण हुए ?

पिंडार्थ जे दोडे अने करी कलह भोजन जे करे ।

ईर्षा करे जे अन्यनी, जिनमार्गनो नहि श्रमण ते ॥१३॥

वे जिनमार्गी तो हैं नहीं, कलिकालके भेषी हैं। इनको साधु मानते हैं वे भी अज्ञानी हैं ॥१३॥

आगे फिर कहते हैं:—

गिण्हदि अदत्तदाणं परणिदा वि य परोक्खदूसेहि ।

जिणलिंगं धारंतो चोरेण व होइ सो समणो ॥१४॥

गृह्णाति अदत्तदानं परनिदामपि च परोक्षदूषणः ।

जिनलिंगं धारयन् चोरेणैव भवति सः श्रमणः ॥१४॥

अर्थ:—जो बिना दिया तो दान लेता है और परोक्ष परके दूषणोंसे परकी निंदा करता है वह जिनलिङ्गको धारण करता हुआ भी चौरके समान श्रमण है।

भावार्थ:—जो जिनलिङ्ग धारण करके बिना दिये आहार आदिको ग्रहण करता है, परके देनेकी इच्छा नहीं है परन्तु कुछ भयादिक उत्पन्न करके लेना तथा निरादरसे लेना, छिपकर कार्य करना ये तो चौरके कार्य हैं। यह भेष धारण करके ऐसे करने लगा तब चौर ही ठहरा इसलिये ऐसा भेषी होना योग्य नहीं है ॥१४॥

आगे कहते हैं कि जो लिंग धारण करके ऐसे प्रवर्तते हैं वे श्रमण नहीं हैं:—

उप्पडदि पडदि धावदि पुढ्वीओ खणदि लिंगरूपेण ।

इरियावह धारंतो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥१५॥

उत्पतति पतति धावति पृथिवीं खनति लिंगरूपेण ।

ईर्यापथं धारयन् तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः ॥१५॥

अर्थ:—जो लिंग धारण करके ईर्यापथ सोधकर चलना था उसमें सोधकर नहीं चले, दौड़ता चलता हुआ उछले, गिर पड़े, फिर उठकर दौड़े और पृथ्वीको खोदे, चलते हुए ऐसे पैर पटके जो उससे पृथ्वी खुद जाय इस प्रकारसे चले सो तिर्यचयोनि है, पशु है, अज्ञानी है, मनुष्य नहीं है ॥१५॥

अणदत्तनु अयां ग्रहण, जे असमक्ष परनिदा करे ।

जिनलिंगधारक हो छतां ते श्रमण चोर समान छे ॥१४॥

लिंगात्म ईर्यासमितिनो धारक छतां कूदे, पडे ।

दोडे, उखडे भोंय, ते तिर्यचयोनि, न श्रमण छे ॥१५॥

आगे कहते हैं कि जो वनस्पति आदि स्थावरजीवोंकी हिंसासे कर्मबंध होता है उसको न गिनता स्वच्छंद होकर प्रवर्तता है, वह श्रमण नहीं है:—

बंधो गिरओ संतो सस्सं खंडेदि तह य वसुहं पि ।
छिंददि तरुगण बहुमो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥१६॥

बंधं नीरजाः सन् सस्यं खंडयति तथा च वसुधामपि ।
छिनत्ति तरुगणं बहुशः तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः ॥१६॥

अर्थ:—जो लिङ्ग धारण करके वनस्पति आदिकी हिंसासे बंध होता है उसको दोष न मानकर बंधको नहीं गिनता हुआ सस्य अर्थात् अनाज को कूटता है और वैसे ही वसुधा अर्थात् पृथ्वीको खोदता है तथा बारबार तरुगण अर्थात् वृक्षोंके समूहको छेदता है, ऐसा लिंगी तिर्यचयोनि है, पशु है, अज्ञानी है, श्रमण नहीं है ।

भावार्थ:—वनस्पति आदि स्थावर जीव जिनसूत्रमें कहे हैं और इनकी हिंसासे कर्मबंध होना भी कहा है उसको निर्दोष समझता हुआ कहता है कि— इसमें क्या दोष है ? क्या बंध है ? इसप्रकार मानता हुआ तथा वैद्य कर्मादिकके निमित्त औषधादिकको, धान्यको पृथ्वीको तथा वृक्षोंको खंडता है, खोदता है, छेदता है वह अज्ञानी पशु है, लिङ्ग धारण करके श्रमण कहलाता है वह श्रमण नहीं है ॥१६॥

आगे कहते हैं कि जो लिंग धारण करके स्त्रियोंसे राग करता है और परको दूषण देता है वह श्रमण नहीं है:—

रागं करेदि णिच्चं महिलावग्गं परं च दूसेदि ।
दंसणणाणविहीणो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥१७॥

रागं करोति नित्यं महिलावर्ग परं च दूषयति ।
दर्शनज्ञानविहीनः तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः ॥१७॥

जे अवगणीने बंध, खंडे धान्य, खोदे पृथ्वीने ।
बहु वृक्ष छेदे जेह, ते तिर्यचयोनि, न श्रमण छे ॥१६॥
स्त्रीवर्ग पर नित राग करतो, दोष दे छे अन्यने ।
दृग्ज्ञानथी जे शून्य, ते तिर्यचयोनि, न श्रमण छे ॥१७॥

अर्थः—जो लिंग धारण करके स्त्रियोंके समूहके प्रति तो निरंतर राग—प्रीति करता है और पर जो कोई अन्य निर्दोष हैं उनको दोष लगाता है वह दर्शनज्ञान रहित है, ऐसा लिङ्गी तिर्यचयोनि है, पशु समान है, अज्ञानी है, श्रमण नहीं है ।

भावार्थः—लिङ्ग धारण करनेवालेके सम्यग्दर्शन ज्ञान होता है और परद्रव्योंसे रागद्वेष नहीं करनेवाला चारित्र्य होता है । वहाँ जो स्त्रीसमूहसे तो राग—प्रीति करता है और अन्यके दोष लगाकर द्वेष करता है व्यभिचारीका सा स्वभाव है तो उसके कैसा दर्शन ज्ञान ? और कैसा चारित्र्य ? लिंग धारण करके लिंगके योग्य आचरण करना था वह नहीं किया तब अज्ञानी पशु समान ही है, श्रमण कहलाता है वह आप भी मिथ्यादृष्टि है और अन्यको भी मिथ्यादृष्टि करनेवाला है, ऐसेका प्रसंग भी युक्त नहीं है ॥१७॥

आगे फिर कहते हैंः—

पव्वज्जहीणगहिणं णेहं सीसम्मि वट्टदे बहुसो ।
आयारविणयहीणो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥१८॥

प्रव्रज्याहीनगृहिणि स्नेहं शिष्ये वत्तंते बहुशः ।

आचारविनयहीनः तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः ॥१८॥

अर्थः—जिस लिंगी 'प्रव्रज्या हीन' अर्थात् दीक्षा रहित गृहस्थों पर और शिष्योंमें बहुत स्नेह रखता है और आचार अर्थात् मुनियोंकी क्रिया और गुरुओंके विनयसे रहित होता है वह तिर्यचयोनि है, पशु है, अज्ञानी है, श्रमण नहीं है ।

भावार्थः—गृहस्थोंसे तो बारंबार लालपाल रक्खे और शिष्योंसे बहुत स्नेह रक्खे तथा मुनिकी प्रवृत्ति आवश्यक आदि कुछ करे नहीं, गुरुओंके प्रतिकूल रहे, विनयादिक करे नहीं ऐसा लिंगी पशु समान है, उसको साधु नहीं कहते हैं ॥१८॥

आगे कहते हैं कि जो लिंग धारण करके पूर्वोक्त प्रकार प्रवर्तता है वह श्रमण नहीं है, ऐसा संक्षेपसे कहते हैंः—

दीक्षाविहीन-गृहस्थ ने शिष्ये धरे बहु स्नेह जे ।

आचार-विनयविहीन, ते तिर्यचयोनि, न श्रमण छे ॥१८॥

एवं सहिओ मुणिवर संजदमज्झमि वट्टदे णिच्चं ।
बहुलं पि जाणमाणो भावविणट्ठो ण सो समणो ॥१९॥

एवं सहितः मुनिवर ! संयतमध्ये वर्तते नित्यम् ।

बहुलमपि जानन् भावविनष्टः न सः श्रमणः ॥१९॥

अर्थः—एव अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार प्रवृत्ति सहित जो वर्तता है वह हे मुनिवर ! जो ऐसा लिंग धारी संयमी मुनियोंके मध्य भी निरन्तर रहता है और बहुत शास्त्रोंको भी जानता है तो भी भावोंसे नष्ट है, श्रमण नहीं है ।

भावार्थ—ऐसा पूर्वोक्त प्रकारका लिंगी जो सदा मुनियोंमें रहता है और बहुत शास्त्रोंको जानता है तो भी भाव अर्थात् शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्ररूप परिणामसे रहित है, इसलिये मुनि नहीं है, भ्रष्ट है, अन्य मुनियोंके भाव-बिगाड़नेवाला है ॥१९॥

आगे फिर कहते हैं कि जो स्त्रियोंका संसर्ग बहुत रखता है वह भी श्रमण नहीं हैः—

दंमणणाणचरित्ते महिलावग्गमि देदि वीसट्ठो ।
पासत्थ वि हु णियट्ठो भावविणट्ठो ण सो समणो ॥२०॥

दर्शनज्ञानचारित्राणि महिलावर्गे वदाति विश्वस्तः ।

पार्श्वस्थादपि स्फुटं विनष्टः भावविनष्टः न सः श्रमणः ॥२०॥

अर्थः—जो लिंग धारण करके स्त्रियोंके समूहमें उनका विश्वास करके और उनको विश्वास उत्पन्न कराके दर्शन ज्ञान चारित्रकों देता है उनको सम्यक्त्व बताता है, पढ़ना—पढ़ाना, ज्ञान देता है, दीक्षा देता है, प्रवृत्ति सिखाता है, इसप्रकार विश्वास उत्पन्न करके उनमें प्रवर्तता है वह ऐसा लिंगी तो पार्श्वस्थसे भी निकृष्ट है, प्रगट भावसे विनष्ट है, श्रमण नहीं है ।

इम वर्तनारो संयतोमी मध्य नित्य रहे भले ।

ने होय बहुश्रुत, तोय भावविनष्ट छे, नहि श्रमण छे ॥१९॥

स्त्रीवर्गमां विश्वस्त दे छे ज्ञान-दर्शन-चरण जे ।

पार्श्वस्थथी पण हीन भावविनष्ट छे, नहि श्रमण छे ॥२०॥

भावार्थः—लिंग धारण करके स्त्रियोंको विश्वास उत्पन्न कराकर उनसे निरंतर पढ़ना, पढ़ाना, लालपाल रखना उसको जानो कि इसका भाव खोटा है । पार्श्वस्थ तो भ्रष्ट मुनिको कहते हैं उससे भी यह निकृष्ट है, ऐसेको साधु नहीं कहते हैं ॥२०॥

आगे फिर कहते हैंः—

**पुंच्छलिधरि जो भुञ्जइ णिच्चं संधुणदि पोसए पिंडं ।
पावदि बालसहावं भावविणट्ठो ण सो सवणो ॥२१॥
पुंश्चलीगृहे यः भुंक्ते नित्यं संस्तौति पुष्पाति पिंडं ।
प्राप्नोति बालस्वभावं भावविनष्टः न सः श्रमणः ॥२१॥**

अर्थः—जो लिंगधारी पुंश्चली अर्थात् व्यभिचारिणी स्त्रीके घर पर भोजन लेता है, आहार करता है और नित्य उसकी स्तुति करता है कि—यह बड़ी धर्मात्मा है इसके साधुओं की बड़ी भक्ति है इस प्रकारसे नित्य उसकी प्रशंसा करता है इस प्रकार पिंडको (शरीरको) पालता है वह ऐसा लिंगी बालस्वभावको प्राप्त होता है, अज्ञानी है, भावसे विनष्ट है, वह श्रमण नहीं है ।

भावार्थः—जो लिंग धारण करके व्यभिचारिणी का आहार खाकर पिंड पालता है, उसकी नित्य प्रशंसा करता है, तब जानो कि—यह भी व्यभिचारी है, अज्ञानी है, उसको लज्जा भी नहीं आती है, इस प्रकार वह भावसे विनष्ट है, मुनित्वके भाव नहीं हैं, तब मुनि कैसे ?

आगे इस लिंगपाहुडको सम्पूर्ण करते हैं और कहते हैं कि जो धर्मका यथार्थ-रूपसे पालन करता है वह उत्तम सुख पाता हैः—

**इयं लिंगपाहुडमिणं सव्वंबुद्धेहिं देसियं धम्मं ।
पालेइ कट्टसहियं सो गाहदि उत्तमं ठाणं ॥२२॥
इति लिंगप्राभृतमिदं सर्वं बुद्धैः देशितं धर्मम् ।
पालयति कष्टसहितं सः गाहते उत्तमं स्थानम् ॥२२॥**

असतीगृहे भोजन, करे स्तुति नित्य, पोषे पिंड जे ।
अज्ञानभावे युक्त भावविनष्ट छे, नहि श्रमण छे ॥२१॥
ए रीत सर्वज्ञे कथित आ लिंगप्राभृत जाणीने ।
जे धर्म पाले कष्ट सह, ते स्थान उत्तमने लहे ॥२२॥

अर्थ:—इस प्रकार इस लिंगपाहुड शास्त्रका—सर्वबुद्ध जो ज्ञानो गणधरादि उन्होंने उपदेश दिया है उसको जानकर जो मुनि धर्मको कष्टसहित बड़े यत्नसे पालता है, रक्षा करता है वह उत्तमस्थान मोक्षको पाता है ।

भावार्थ:—यह मुनिका लिंग है वह बड़े पुण्यके उदयसे प्राप्त होता है उसे प्राप्त करके भी फिर खोटे कारण मिलाकर उसको बिगाड़ता है तो जानो कि यह बड़ा ही अभागा है—चिंतामणि रत्न पाकर कौड़ीके बदलेमें नष्ट करता है इसीलिये आचार्यने उपदेश दिया है कि ऐसा पद पाकर इसकी बड़े यत्नसे रक्षा करना,—कुसंगति करके बिगाड़ेगा तो जैसे पहिले संसार भ्रमण था वैसे ही फिर संसारमें अनन्तकाल भ्रमण होगा और यत्नपूर्वक मुनित्वका पालन करेगा तो शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा, इसलिये जिसको मोक्ष चाहिये वह मुनिधर्मको प्राप्त करके यत्नसहित पालन करो, परीषहका, उपसर्गका उपद्रव आवे तो भी चलायमान मत होओ, यह श्री सर्वज्ञदेवका उपदेश है ॥२२॥

इस प्रकार यह लिंगपाहुड ग्रंथ पूर्ण किया । इसका संक्षेप इस प्रकार है कि इस पंचमकालमें जिनलिंग धारण करके फिर दुर्भिक्षके निमित्तसे भ्रष्ट हुए, भेष बिगाड़ दिया वे अर्द्धफालक कहलाये, इनमेंसे फिर श्वेताम्बर हुए, इनमेंसे भी यापनीय हुए, इत्यादि हो करके शिथिलाचारको पुष्ट करनेके शास्त्र रचकर स्वच्छंद हो गये, इनमेंसे कितने ही निपट—बिल्कुल निन्द्य प्रवृत्ति करने लगे, इनका निषेध करनेके लिये तथा सबको सत्य उपदेश देनेके लिये यह ग्रंथ है इसको समझकर श्रद्धान करना । इस प्रकार निन्द्य आचरणवालोंको साधु—मोक्षमार्गी न मानने, इनकी वंदना व पूजा न करना यह उपदेश है ।

❀ छाप्य ❀

लिंग मुनीको धारि पाप जो भाव बिगाड़े
वह निदाकूँ पाय आपको अहित विथारै ।
ताकूँ पूजै थुवै वंदना करै जु कोई
वे भी तैसे होइ साथि दुरगतिकूँ लेई ॥
इससे जे सांचे मुनि भये भाव शुद्धिमें थिर रहे ।
तिति उपदेश्या मारग लगे ते सांचे ज्ञानी कहे ॥१॥

* दोहा *

अंतर बाह्य जु शुद्ध जे जिनमुद्राकूं धारि ।
भये सिद्ध आनंदमय बंदूं जोग सैवारि ॥२॥

इति श्री कुन्दकुन्दाचार्यस्वामि विरचित श्री लिंगप्राभृत शास्त्रकी
जयपुरनिवासी पं० जयचन्द्रजी छाबड़ाकृत देशभाषामयवचनिकाका
हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥७॥

अथ शीलपाहुड

— ८ —

अब शीलपाहुड ग्रंथकी देशभाषामयवचनिकाका हिन्दी भाषानुवाद लिखते हैं—

* दोहा *

भवकी प्रकृति निवारिकै, प्रगट किये निजभाव ।

हैं अरहंत जु सिद्ध फुनि, बंदूं तनि धरि चाव ॥१॥

इस प्रकार इष्टके नमस्काररूप मंगल करके शीलपाहुडनाम ग्रंथ श्रीकुन्दकुन्दाचार्य कृत प्राकृत गाथाबंधकी देशभाषामय वचनिकाका हिन्दी भाषानुवाद लिखते हैं । प्रथम श्रीकुन्दकुन्दाचार्य ग्रंथकी आदिमें इष्टको नमस्काररूप मंगल करके ग्रन्थ करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं:—

वीरं विसालणयणं रत्तुप्पलकोमलस्समप्पायं ।

तिविहेण पणमिऊणं शीलगुणाणं णिसामेह ॥१॥

वीरं विशालनयनं रत्तोत्पलकोमलसमपादम् ।

त्रिविधेन प्रणम्य शीलगुणान् निशाम्यामि ॥१॥

अर्थ:—आचार्य कहते हैं कि मैं वीर अर्थात् अंतिम तीर्थकर श्रीवर्द्धमानस्वामी परम भट्टारकको मन वचन कायसे नमस्कार करके शील अर्थात् निजभावरूप प्रकृति उसके गुणोंको अथवा शील और सम्यग्दर्शनादिक गुणोंको कहूँगा, कैसे हैं श्री वर्द्धमान

विस्तीर्णलोचन, रक्तकजकोमल-सुपद श्री वीरने ।

त्रिविधे करीने बंदना, हुं वर्णबुं शीलगुणने ॥१॥

स्वामी—विशालनयन हैं, उनके बाह्यमें तो पदार्थोंको देखनेको नेत्र विशाल हैं, विस्तीर्ण हैं, सुन्दर हैं और अंतरंगमें केवलदर्शन केवलज्ञानरूप नेत्र समस्त पदार्थोंको देखनेवाले हैं और वे कैसे हैं—‘रक्तोत्पलकोमलसमपादं’ अर्थात् उनके चरण रक्त कमलके समान कोमल हैं, ऐसे अन्यके नहीं हैं, इसलिये सबसे प्रशंसा करनेके योग्य हैं पूजने योग्य हैं। इसका दूसरा अर्थ ऐसा भी होता है कि रक्त अर्थात् रागरूप आत्माका भाव, उत्पल अर्थात् दूर करनेमें कोमल अर्थात् कठोरतादि दोष रहित और सम अर्थात् राग द्वेष रहित, पाद अर्थात् जिनके वाणीके पद हैं, जिनके वचन कोमल हितमित मधुर राग द्वेषरहित प्रवर्तते हैं उनसे सबका कल्याण होता है।

भावार्थः—इसप्रकार वर्द्धमान स्वामीको नमस्काररूप मंगल करके आचार्यने शीलपाहुड ग्रन्थ करनेकी प्रतिज्ञा की है ॥१॥

आगे शीलका रूप तथा इससे (ज्ञान) गुण होता है वह कहते हैंः—

**शीलस्य य णाणस्स य णत्थि विरोहो बुधेहिं णिदिट्ठो ।
णवरि य शीलेण विणा विसया णाणं विणासंति ॥२॥**

शीलस्य च ज्ञानस्य च नास्ति विरोधो बुधैः निदिष्टः ।

केवलं च शीलेन विना विषयाः ज्ञानं विनाशयन्ति ॥२॥

अर्थः—शीलके और ज्ञानके ज्ञानियोंने विरोध नहीं कहा है। ऐसा नहीं है कि जहाँ शील हो वहाँ ज्ञान न हो और ज्ञान हो वहाँ शील न हो। यहाँ णवरि अर्थात् विशेष है वह कहते हैं—शीलके बिना विषय अर्थात् इन्द्रियोंके विषय हैं वह ज्ञानको नष्ट करते हैं—ज्ञानके मिथ्यात्व रागद्वेषमय अज्ञानरूप करते हैं।

यहाँ ऐसा जानना कि—शील नाम स्वभावका—प्रकृतिका प्रसिद्ध है, आत्माका सामान्यरूपसे ज्ञान स्वभाव है। इस ज्ञानस्वभावमें अनादि कर्मसंयोगसे [= पर संग करनेकी प्रवृत्तिसे] मिथ्यात्व रागद्वेषरूप परिणाम होता है इसलिये यह ज्ञानकी प्रकृति कुशील नामको प्राप्त करती है इससे संसार बनता है, इसलिये इसको संसार प्रकृति

न विरोध भाख्यो ज्ञानीओए शीलने ने ज्ञानने ।

विषयो करे छे नष्ट केवल शीलविरहित ज्ञानने ॥२॥

कहते हैं, इस प्रकृतिको अज्ञानरूप कहते हैं इस कुशील—प्रकृतिसे संसार पर्यायमें अपनत्व मानता है तथा परद्रव्योंमें इष्ट—अनिष्ट बुद्धि करता है ।

यह प्रकृति पलटे तब मिथ्यात्वका अभाव कहा जाय, तब फिर न संसार पर्यायमें अपनत्व मानता है, न परद्रव्योंमें इष्ट—अनिष्ट बुद्धि होती है और (पद—अनुसार अर्थात्) इस भावकी पूर्णता न हो तब तक चारित्रमोहके उदयसे (-उदयमें युक्त होनेसे) कुछ राग द्वेष कषाय परिणाम उत्पन्न होते हैं उनको कर्मका उदय जाने, उन भावोंको त्यागने योग्य जाने, त्यागना चाहे ऐसी प्रकृति हो तब सम्यग्दर्शनरूप भाव कहते हैं इस सम्यग्दर्शन भावसे ज्ञान भी सम्यक् नाम पाता है और पदके अनुसार चारित्रकी प्रवृत्ति होती है जितने अंश रागद्वेष घटता है उतने अंश चारित्र कहते हैं ऐसी प्रकृतिको सुशील कहते हैं, इस प्रकार कुशील सुशील शब्दका सामान्य अर्थ है ।

सामान्यरूपसे विचारे तो ज्ञान ही कुशील है और ज्ञान ही सुशील है इसलिये इस प्रकार कहा है कि ज्ञानके और शीलके विरोध नहीं है, जब संसार प्रकृति पलट कर मोक्ष सन्मुख प्रकृति हो तब सुशील कहते हैं, इसलिये ज्ञानमें और शीलमें विशेष नहीं कहा है यदि ज्ञानमें सुशील न आवे तो ज्ञानको इन्द्रियोंके विषय नष्ट करते हैं ज्ञानको अज्ञान करते हैं तब कुशील नाम पाता है ।

यहाँ कोई पूछे—गाथामें ज्ञान अज्ञानका तथा सुशील कुशीलका नाम तो नहीं कहा, ज्ञान और शील ऐसा ही कहा है इसका समाधान—पहिले गाथामें ऐसी प्रतिज्ञा की है कि मैं शीलके गुणोंको कहूँगा अतः इस प्रकार जाना जाता है कि आचार्यके आशयमें सुशीलहीके कहनेका प्रयोजन है, सुशीलहीको शीलनामसे कहते हैं, शील बिना कुशील कहते हैं ।

यहाँ गुणशब्द उपकारवाचक लेना तथा विशेषवाचक लेना, शीलसे उपकार होता है तथा शीलके विशेष गुण हैं वह कहेंगे । इस प्रकार ज्ञानमें जो शील न आवे तो कुशील होता है, इन्द्रियोंके विषयों से आसक्ति होती है तब वह ज्ञान नाम नहीं प्राप्त करता, इस प्रकार जानना चाहिये । व्यवहारमें शीलका अर्थ स्त्री संसर्ग वर्जन करनेका भी है, अतः विषय—सेवनका ही निषेध है । परद्रव्यमात्रका संसर्ग छोड़ना, आत्मामें लीन होना वह परमब्रह्मचर्य है । इस प्रकार ये शीलहीके नामान्तर जानना ॥२॥

आगे कहते हैं कि ज्ञान होने पर भी ज्ञानकी भावना करना और विषयोंसे विरक्त होना कठिन है (दुर्लभ है) :—

**‘दुःखे णज्जदि णाणं णाणं णाऊण भावणा दुःखं ।
भावियमई व जीवो विसयेसु विरज्जए दुःखं ॥ ३ ॥**

^१दुःखेनेयते ज्ञानं ज्ञानं ज्ञात्वा भावना दुःखम् ।

भावितमतिश्च जीवः विषयेषु विरज्यति दुःखम् ॥ ३ ॥

अर्थः—प्रथम तो ज्ञान ही दुःखसे प्राप्त होता है, कदाचित् ज्ञान भी प्राप्त करे तो उसको जानकर उसकी भावना करना, बारंबार अनुभव करना दुःखसे (—दृढ़तर सम्यक् पुरुषार्थसे) होता है और कदाचित् ज्ञानकी भावनासहित भी जीव हो जावे तो विषयोंको दुःखसे त्यागता है ।

भावार्थः—ज्ञानकी प्राप्ति करना, फिर उसकी भावना करना, फिर विषयोंका त्याग करना ये उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं और विषयों का त्याग किये बिना प्रकृति पलटी नहीं जाती है इसलिये पहिले ऐसा कहा है कि विषय ज्ञानको बिगाड़ते हैं अतः विषयोंका त्यागना ही सुशील है ॥३॥

आगे कहते हैं कि यह जीव जब तक विषयोंमें प्रवर्तता है तब तक ज्ञानको नहीं जानता है और ज्ञानको जाने बिना विषयोंसे विरक्त हो तो भी कर्मोंका क्षय नहीं करता हैः—

**ताव ण जाणदि णाणं विसयबलो जाव वट्टए जीवो ।
विसए विरत्तमेत्तो ण खवेइ पुराइयं कम्मं ॥ ४ ॥**

तावत् न जानाति ज्ञानं विषयबलः यावत् वर्त्तते जीवः ।

विषये विरक्तमात्रः न क्षिपते पुरातनं कर्म ॥ ४ ॥

१ पाठान्तरः—दुःखे णज्जदि ।

२ पाठान्तरः—दुःखेन ज्ञायते ।

दुष्कर जणावुं ज्ञाननुं, पछी भावना दुष्कर अरे ।

बली भावनायुत जीवने दुष्कर विषयवैराग्य छे ॥३॥

जाणे न आत्मा ज्ञानने, वर्ते विषयवश ज्यां लगी ।

नहि क्षपण पूरवकर्मनुं केवल विषयवैराग्यथी ॥४॥

अर्थ:—जब तक यह जीव विषयबल अर्थात् विषयोंके वशीभूत रहता है तब तक ज्ञानको नहीं जानता है और ज्ञानको जाने बिना केवल विषयोंमें विरक्तमात्रहीसे पहिले बाँधे हुए कर्मोंका क्षय नहीं करता है ।

भावार्थ:—जीवका उपयोग क्रमवर्ती है और स्वस्थ (—स्वच्छत्व) स्वभाव है अतः जैसे ज्ञेयको जानता है उस समय उससे तन्मय होकर वर्तता है, अतः जब तक विषयोंमें आसक्त होकर वर्तता है तबतक ज्ञानका अनुभव नहीं होता है, इष्ट-अनिष्ट भाव ही रहते हैं और ज्ञानका अनुभव हुए बिना कदाचित् विषयोंको त्यागे तो वर्तमान विषयोंको तो छोड़े परन्तु पूर्वकर्म बाँधे थे उनका तो—ज्ञानका अनुभव हुए बिना क्षय नहीं होता है, पूर्व कर्मके बंधका क्षय करनेमें [स्वसन्मुख] ज्ञानहीकी सामर्थ्य है इसलिए ज्ञानसहित होकर विषय त्यागना श्रेष्ठ है, विषयोंको त्यागकर ज्ञानकी भावना करना यही सुशील है ॥

आगे ज्ञानका, लिंगग्रहणका तथा तपका अनुक्रम कहते हैं:—

ज्ञानं चरित्हीणं लिंगग्रहणं च दंसणविहूणं ।

संयमहीणो य तपो जइ चरइ णिरत्थयं सव्व ॥५॥

ज्ञानं चारित्रहीनं लिंगग्रहणं च दर्शनविहीनं ।

संयमहीनं च तपः यदि चरति निरर्थकं सर्वम् ॥५॥

अर्थ:—ज्ञान यदि चारित्ररहित हो तो वह निरर्थक है और लिंगका ग्रहण यदि दर्शनरहित हो तो वह भी निरर्थक है तथा संयमरहित तप भी निरर्थक है इस प्रकार ये आचरण करे तो सब निरर्थक है ।

भावार्थ:—हेय उपादेयका ज्ञान तो हो और त्याग ग्रहण न करे तो ज्ञान निष्फल है, यथार्थ श्रद्धानके बिना भेष ले तो वह भी निष्फल है, (स्वात्मानुभूतिके बल द्वारा) इन्द्रियोंको वशमें करना, जीवोंकी दया करना यह संयम है इसके बिना कुछ तप करे तो अहिंसादिकका विपर्यय हो तब तप भी निष्फल हो, इस प्रकारसे इनका आचरण निष्फल होता है ॥५॥

आगे इसीलिये कहते हैं कि ऐसा करके थोड़ा भी करे तो बड़ा फल होता है:—

जे ज्ञान चरणविहीन, धारण लिंगनुं दगहीन जे ।

तपचरण जे संयमसुविरहित, ते वधुं य निरर्थ छे ॥५॥

णाणं चरित्तसुद्धं लिंगग्रहणं च दंसणविसुद्धं ।
संजमसहिदो य तवो थोओ वि महाफलो होइ ॥६॥

ज्ञान चारित्रसुद्धं लिंगग्रहणं च दर्शनविसुद्धम् ।
संयमसहितं च तपः स्तोकमपि महाफलं भवति ॥६॥

अर्थः—ज्ञान तो चारित्रसे शुद्ध और लिंगका ग्रहण दर्शनसे शुद्ध तथा संयम-सहित तप ऐसे थोड़ा भी आचरण करे तो महाफलरूप होता है ।

भावार्थः—ज्ञान थोड़ा भी हो और आचरण शुद्ध करे तो बड़ा फल हो और यथार्थ श्रद्धापूर्वक भेष ले तो बड़ा फल करे जैसे सम्यग्दर्शनसहित श्रावक ही हो तो श्रेष्ठ और उसके बिना मुनिका भेष भी श्रेष्ठ नहीं है, इन्द्रियसंयम प्राणसंयम सहित उपवासादिक तप थोड़ा भी करे तो बड़ा फल होता है और विषयाभिलाष तथा दयारहित बड़े कष्ट सहित तप करे तो भी फल नहीं होता है, ऐसे जानना ॥६॥

आगे कहते हैं कि यदि कोई ज्ञानको जानकर भी विषयासक्त रहते हैं वे संसार ही में भ्रमण करते हैंः—

णाणं णाऊण णरा केई विसयाइभावसंसत्ता ।
हिंडंति चादुग्गदि विसएसु विमोहिया मूढा ॥७॥

ज्ञानं ज्ञात्वा नराः केचित् विषयादिभावसंसक्ताः ।
हिंडन्ते चतुर्गतिं विषयेषु विमोहिता मूढाः ॥७॥

अर्थः—कई मूढ़ मोही पुरुष ज्ञानको जानकर भी विषयरूप भावोंमें आसक्त होते हुए चतुर्गतिरूप संसारमें भ्रमण करते हैं क्योंकि विषयोंसे विमोहित होने पर ये फिर भी जगतमें प्राप्त होंगे इसमें भी विषय कषायोंका ही संस्कार है ।

भावार्थः—ज्ञान प्राप्त करके विषय कषाय छोड़ना अच्छा है, नहीं तो ज्ञान भी अज्ञानतुल्य ही है ॥७॥

जे ज्ञान चरणविसुद्ध, धारण लिंगनुं दृगशुद्ध जे ।
तप जे संयम, ते भले थोडुं, महाफलयुक्त छे ॥६॥
नर कोई, जाणी ज्ञानने, आसक्त रही विषयादिके ।
भटके चतुर्गतिमां अरे ! विषये विमोहित मूढ ए ॥७॥

आगे कहते हैं कि जब ज्ञान प्राप्त करके इस प्रकार करे तब संसार कटे:—

जे पुण विसयविरत्ता णाणं णाऊण भावणासहिदा ।
छिंदंति चादुग्गदि तवगुणजुत्ता ण संदेहो ॥८॥

ये पुनः विषयविरक्ताः ज्ञानं ज्ञात्वा भावनासहिताः ।

छिन्दन्ति चतुर्गतिं तपोगुणयुक्ताः न संदेहः ॥८॥

अर्थ:—जो ज्ञानको जानकर और विषयोंसे विरक्त होकर उस ज्ञानकी बारबार अनुभवरूप भावना सहित होते हैं वे तप और गुण अर्थात् मूलगुण उत्तरगुणयुक्त होकर चतुर्गतिरूप संसारको छेदते हैं, इसमें संदेह नहीं है ।

भावार्थ:—ज्ञान प्राप्त करके विषय कषाय छोड़कर ज्ञानकी भावना करे, मूलगुण उत्तरगुण ग्रहण करके तप करे वह संसारका अभाव करके मुक्तिरूप निर्मल-दशाको प्राप्त होता है—यह शीलसहित ज्ञानरूप मार्ग है ॥८॥

आगे इसप्रकार शीलसहित ज्ञानसे जीव शुद्ध होता है उसका दृष्टान्त कहते हैं:—

जह कंचणं विसुद्धं धम्मइयं खडियलवणलेवेण ।
तह जीवो वि विसुद्धं णाणविसलिलेण विमलेण ॥९॥

यथा कांचनं विशुद्धं धमत् खटिकालवणलेपेन ।

तथा जीवोऽपि विशुद्धः ज्ञानविसलिलेन विमलेन ॥९॥

अर्थ:—जैसे कांचन अर्थात् सुवर्ण खडिय अर्थात् सुहागा (—खड़िया क्षार) और नमकके लेपसे विशुद्ध निर्मल कांतियुक्त होता है वैसे ही जीव भी विषय कषायोंके मलरहित निर्मल ज्ञानरूप जलसे प्रक्षालित होकर कर्मरहित विशुद्ध होता है ।

भावार्थ:—ज्ञान आत्माका प्रधान गुण है परन्तु मिथ्यात्व विषयोंसे मलिन है इसलिये मिथ्यात्व—विषयरूप मलको दूर करके इसकी भावना करे इसका एकाग्रतासे

पण विषयमांही विरक्त, जाणी ज्ञान, भावनयुक्त जे ।

निःशंक ते तपगुणसहित छेदे चतुर्गतिभ्रमणे ॥८॥

धमतां लवण—खडीलेपपूर्वक कनक निर्मल थाय छे ।

त्यम जीव पण सुविशुद्ध ज्ञानसलिलथी निर्मल बने ॥९॥

ध्यान करे तो कर्मोंका नाश करे, अनन्तचतुष्टय प्राप्त करके मुक्त हो शुद्धात्मा होता है।
यहाँ सुवर्णका तो दृष्टांत है वह जानना ॥९॥

आगे कहते हैं कि जो ज्ञान पाकर विषयासक्त होता है वह ज्ञानका दोष नहीं है, कुपुरुषका दोष है:—

**णाणस्स णत्थि दोसो कुप्पुरिसाणं वि मंदबुद्धीणं ।
जे णाणगव्विदा होऊणं विसएसु रज्जन्ति ॥१०॥**

ज्ञानस्य नास्ति दोषः कापुरुषस्यापि मंदबुद्धेः ।

ये ज्ञानगविताः भूत्वा विषयेषु रज्जन्ति ॥१०॥

अर्थ:—जो पुरुष ज्ञानगवित होकर ज्ञानमदसे विषयोंमें रजित होने हैं सो यह ज्ञानका दोष नहीं है वे मंदबुद्धि कुपुरुष हैं उनका दोष है ।

भावार्थ:—कोई जाने कि ज्ञानसे बहुत पदार्थोंको जाने तब विषयोंमें रंजायमान होता है सो यह ज्ञानका दोष है, यहाँ आचार्य कहते हैं कि—ऐसे मत जानो—ज्ञान प्राप्त करके विषयोंमें रंजायमान होता है सो यह ज्ञानका दोष नहीं है—यह पुरुष मंदबुद्धि है और कुपुरुष है उसका दोष है, पुरुषका होनहार खोटा होता है तब बुद्धि बिगड़ जाती है फिर ज्ञानको प्राप्त कर उसके मदमें मस्त हो विषयकषायोंमें आसक्त हो जाता है तो यह दोष—अपराध पुरुषका है, ज्ञानका नहीं है । ज्ञानका कार्य तो वस्तुको जैसी हों वैसी बता देना ही है पीछे प्रवर्तना तो पुरुषका कार्य है, इस प्रकार जानना चाहिये ॥१०॥

आगे कहते हैं कि पुरुषको इस प्रकार निर्वाण होता है:—

**णाणेण दंसणेण य तवेण चरिण सप्पसहिण ।
होहदि परिणिव्वाणं जीवाण चरित्तसुद्धाणं ॥११॥**

ज्ञानेन दर्शनेन च तपसा चारित्र्येण सम्यक्त्वसहितेन ।

भविष्यति परिनिर्वाणं जीवानां चारित्रशुद्धानाम् ॥११॥

जे ज्ञानथी गर्वित वनी विषयो महीं राचै जनों ।

ते ज्ञाननो नहि दोष, दोष कुपुरुष मंदमति तणो ॥१०॥

सम्यक्त्वसंयुत ज्ञान, दर्शन, तप अने चारित्र्यथी ।

चारित्रशुद्ध जीवो करे उपलब्धि परिनिर्वाणनी ॥११॥

अर्थः—ज्ञान दर्शन तप इनका सम्यक्त्व भावसहित आचरण हो तब चारित्रसे शुद्ध जीवोंको निर्वाणकी प्राप्ति होती है ।

भावार्थः—सम्यक्त्व सहित ज्ञान दर्शन तपका आचरण करे तब चारित्र शुद्ध होकर राग-द्वेषभाव मिट जावे तब निर्वाण पाता है, यह मार्ग है ॥११॥ [तप=शुद्धो-पयोगरूप मुनिपना, यह हो तो २२ प्रकार व्यवहारके भेद हैं]

आगे इसीको शीलकी मुख्यता द्वारा नियमसे निर्वाण कहते हैं:-

शीलं रक्खताणं दंसणसुद्धाण दिट्ठचरित्ताणं ।

अत्थि ध्रुवं णिव्वाणं विसएसु विरत्तचित्ताणं ॥१२॥

शीलं रक्षतां दर्शनशुद्धानां दृढचारित्राणाम् ।

अस्ति ध्रुवं निर्वाणं विषयेषु विरक्तचित्तानाम् ॥१२॥

अर्थः—जिन पुरुषोंका चित्त विषयोंसे विरक्त है, शीलकी रक्षा करते हैं, दर्शनसे शुद्ध हैं और जिनका चारित्र दृढ़ है ऐसे पुरुषोंको ध्रुव अर्थात् निश्चयसे-नियमसे निर्वाण होता है ।

भावार्थः—विषयोंमें विरक्त होना ही शीलकी रक्षा है, इसप्रकारसे जो शीलकी रक्षा करते हैं उनहीके सम्यग्दर्शन शुद्ध होता है और चारित्र अतिचाररहित शुद्ध-दृढ़ होता है ऐसे पुरुषोंको नियमसे निर्वाण होता है । जो विषयोंमें आसक्त हैं, उनके शील बिगड़ता है तब दर्शन शुद्ध न होकर चारित्र शिथिल हो जाता है, तब निर्वाण भी नहीं होता है, इसप्रकार निर्वाणमार्गमें शील ही प्रधान है ॥१२॥

आगे कहते हैं कि कदाचित् कोई विषयोंसे विरक्त न हुआ और 'मार्ग' विषयोंसे विरक्त होनेरूप ही कहता है उसको मार्गकी प्राप्ति होती भी है परन्तु जो विषय सेवनको ही 'मार्ग' कहता है तो उसका ज्ञान भी निरर्थक है:-

विसएसु मोहिदाणं कहियं मग्गं पि इट्ठदरिणीणं ।

उम्मग्गं दरिणीणं णाणं पि णिरत्थयं तेसि ॥१३॥

जे शीलने रक्खे, सुदर्शनशुद्ध, दृढचारित्र जे ।

जे विषयमांही विरक्तमन, निश्चित लहे निर्वाणने ॥१२॥

छे इष्टदर्शी मार्गमां, हो विषयमां मोहित भले ।

उन्मार्गदर्शी जीवन्तु जे ज्ञान तेय निरर्थ छे ॥१३॥

विषयेषु मोहितानां कथितो मार्गोऽपि इष्टदर्शिनः ।

उन्मार्गं दर्शिनः ज्ञानमपि निरर्थकं तेषाम् ॥१३॥

अर्थः—जो पुरुष इष्ट मार्गको दिखानेवाले ज्ञानी हैं और विषयोंसे विमोहित हैं तो भी उनको मार्गकी प्राप्ति कही है परन्तु जो उन्मार्गको दिखानेवाले हैं उनको तो ज्ञानकी प्राप्ति भी निरर्थक है ।

भावार्थः—पहिले कहा था कि ज्ञानके और शीलके विरोध नहीं है । और यह विशेष है कि ज्ञान हो और विषयासक्त होकर ज्ञान बिगड़े तब शील नहीं है । अब यहाँ इस प्रकार कहा है कि—ज्ञान प्राप्त करके कदाचित् चारित्रमोहके उदयसे (—उदयवश) विषय न छूटे वहाँ तक तो उनमें विमोहित रहे और मार्गकी प्ररूपणा विषयोंके त्यागरूप ही करे उसको तो मार्गकी प्राप्ति होती भी है परन्तु जो मार्गहीको कुमार्गरूप प्ररूपण करे विषय सेवनको सुमार्ग बतावे तो उसकी तो ज्ञान-प्राप्ति भी निरर्थक ही है, ज्ञान प्राप्त करके भी मिथ्यामार्ग प्ररूपे उसके ज्ञान कैसा ? वह ज्ञान मिथ्याज्ञान है ।

यहाँ यह आशय सूचित होता है कि—सम्यक्त्वसहित अविरत सम्यग्दृष्टि तो अच्छा है क्योंकि सम्यग्दृष्टि कुमार्गकी प्ररूपणा नहीं करता है, अपनेको (चारित्रदोषसे) चारित्रमोहका उदय प्रबल हो तब तक विषय नहीं छूटते हैं इसलिये अविरत है परन्तु जो सम्यग्दृष्टि नहीं है और ज्ञान भी बड़ा हो, कुछ आचरण भी करे, विषय भी छोड़े और कुमार्गका प्ररूपण करे तो वह अच्छा नहीं है, उसका ज्ञान और विषय छोड़ना निरर्थक है, इस प्रकार जानना चाहिये ॥१३॥

आगे कहते हैं कि जो उन्मार्गके प्ररूपण करनेवाले कुमत्कुशास्त्रकी प्रशंसा करते हैं, वे बहुत शास्त्र जानते हैं तो भी शीलव्रतज्ञानसे रहित हैं, उनके आराधना नहीं हैः—

कुमयकुसुदपसंसा जाणता बहुविदां सत्थां ।

शीलवदणाणरहिदा ण हु ते आगधया होंति ॥१४॥

कुमत्कुश्रुतप्रशंसकाः जानन्तो बहुविधानि शास्त्राणि ।

शीलव्रतज्ञानरहिता न स्फुटं ते आराधका भवन्ति ॥१४॥

दुर्मत्-कुशास्त्रप्रशंसको जाणे विविध शास्त्रो भले ।

व्रत-शील-ज्ञानविहीन छे तेथी न आराधक खरे ॥१४॥

अर्थः—जो बहुत प्रकारके शास्त्रोंको जानते हैं और कुमत कुशास्त्रकी प्रशंसा करनेवाले हैं वे शीलव्रत और ज्ञान रहित हैं वे इनके आराधक नहीं हैं ।

भावार्थः—जो बहुत शास्त्रोंको जानकर ज्ञान तो बहुत जानते हैं और कुमत कुशास्त्रोंकी प्रशंसा करते हैं तो जानो कि इनके कुमतसे और कुशास्त्रसे राग है प्रीति है तब उनकी प्रशंसा करते हैं—ये तो मिथ्यात्वके चिह्न हैं, जहाँ मिथ्यात्व हैं वहाँ ज्ञान भी मिथ्या है और विषय कषायोंसे रहित होनेको शील कहते हैं वह भी उसके नहीं है, व्रत भी उसके नहीं है, कदाचित् कोई व्रताचरण करता है तो भी मिथ्याचारित्ररूप है, इसलिये दर्शन ज्ञान चारित्रका आराधनेवाला नहीं है, मिथ्यादृष्टि है ॥१४॥

आगे कहते हैं कि यदि रूप सुन्दरादिक सामग्री प्राप्त करे और शील रहित हो तो उसका मनुष्य जन्म निरर्थक हैः—

**रूपसिरिग्विदाणं जुव्वणलावण्यकांतिकलिदाणं ।
शीलगुणवज्जिदाणं णिरस्थयं माणुसं जम्म ॥१५॥**

**रूपश्रीगर्वितानां यौवनलावण्यकांतिकलितानाम् ।
शीलगुणवर्जितानां निरर्थकं मानुषं जन्म ॥१५॥**

अर्थः—जो पुरुष यौवन अवस्था सहित हैं और बहुतोंको प्रिय लगते हैं ऐसे लावण्य सहित हैं, शरीरकी कांति—प्रभासे मंडित हैं और सुन्दर रूप लक्ष्मी संपदासे गर्वित हैं, मदोन्मत्त हैं परन्तु वे यदि शील और गुणोंसे रहित हैं तो उनका मनुष्य जन्म निरर्थक है ।

भावार्थः—मनुष्य जन्म प्राप्त करके शीलरहित हैं, विषयोंमें आसक्त रहते हैं, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र गुणोंसे रहित हैं और यौवन अवस्थामें शरीरकी लावण्यता कांतिरूप सुन्दर धन, संपदा प्राप्त करके इनके गर्वसे मदोन्मत्त रहते हैं तो उन्होंने मनुष्य जन्म निष्फल खोया, मनुष्यजन्ममें सम्यग्दर्शनादिकका अंगीकार करना और शील संयम पालना योग्य था वह तो अंगीकार किया नहीं तब निष्फल ही गया ।

हो रूपश्रीगर्वित, भले लावण्ययौवनकान्ति हो ।
मानवजनम छे निष्प्रयोजन शीलगुणवर्जित तणो ॥१५॥

ऐसा भी बताया है कि पहिली गाथामें कुन्त कुशास्त्रकी प्रशंसा करनेवालेका ज्ञान निरर्थक कहा था वैसेही यहाँ रूपादिकका मद करे तो यह भी मिथ्यात्वका चिह्न है, जो मद करे उसे मिथ्यादृष्टि ही जानना तथा लक्ष्मी रूप यौवन कांतिसे मंडित हो और शीलरहित व्यभिचारी हो तो उसकी लोकमें निंदा ही होती है ॥१५॥

आगे कहते हैं कि बहुत शास्त्रोंका ज्ञान होते हुए भी शील ही उत्तम है:—

वायरणछंदवइसेसियववहारणायसत्थेसु ।

वेदेऊण सुदेसु य तेसु 'सुयं उत्तमं शीलं ॥१६॥

व्याकरणछन्दोवैशेषिकव्यवहारन्यायशास्त्रेषु ।

विदित्वा श्रुतेषु च तेषु श्रुतं उत्तमं शीलम् ॥१६॥

अर्थ:—व्याकरण छंद वैशेषिक व्यवहार न्यायशास्त्र ये शास्त्र और श्रुत अर्थात् जिनागम इनमें उन व्याकरणादिकको और श्रुत अर्थात् जिनागमको जानकर भी, इनमें शील हो वही उत्तम है।

भावार्थ:—व्याकरणादि शास्त्र जाने और जिनागमको भी जाने तो भी उनमें शील ही उत्तम है। शास्त्रोंको जानकर भी विषयोंमें ही आसक्त है तो उन शास्त्रोंका जानना बृथा है, उत्तम नहीं है ॥१६॥

आगे कहते हैं कि जो शील गुणसे मंडित हैं वे देवोंके भी वल्लभ हैं:—

शीलगुणमंडिदाणं देवा भवियाण वल्लहा होंति ।

सुदपारयपउरा णं दुस्सीला अप्पिला लोए ॥१७॥

शीलगुणमंडितानां देवा भव्यानां वल्लभा भवन्ति ।

श्रुतपारगप्रचुराः णं दुःशीला अल्पकाः लोके ॥१७॥

अर्थ:—जो भव्यप्राणी शील और सम्यग्दर्शनादि गुण अथवा शील वही गुण उससे मंडित हैं उनका देव भी वल्लभ होता है, उनकी सेवा करनेवाले सहायक होते हैं।

१ पाठान्तर:—मदं ।

व्याकरण, छंदो न्याय, वैशेषिक, व्यवहारादिनां ।

शास्त्रो तणुं हो ज्ञान नोपण शील उत्तम सर्वमां ॥१६॥

रे ! शीलगुण मण्डित भविकना देव वल्लभ होय छे ।

लोके कुशील जनो, भले श्रुतपारगत हो, तुच्छ छे ॥१७॥

जो श्रुतपारग अर्थात् शास्त्रके पार पहुँचे हैं, ग्यारह अंग तक पढ़े हैं ऐसे बहुत हैं और उनमें कई शीलगुणसे रहित हैं, दुःशील हैं, विषय कषायोंमें आसक्त हैं तो वे लोकमें 'अल्पका' अर्थात् न्यून हैं, वे मनुष्योंके भी प्रिय नहीं होते हैं तब देव कहाँसे सहायक हो ? ॥

भाषार्थः— शास्त्र बहुत जाने और विषयासक्त हो तो उसका कोई सहायक न हो, चोर और अन्यायीकी लोकमें कोई सहायता नहीं करता है परन्तु शीलगुणसे मंडित हो और ज्ञान थोड़ा भी हो तो उसके उपकारी सहायक देव भी होते हैं तब मनुष्य तो सहायक होते ही हैं । शील गुणवाला सबका प्यारा होता है ॥१७॥

आगे कहते हैं कि जिनके शील है सुशील हैं उनका मनुष्यभवमें जीना सफल है अच्छा हैः—

सर्वे वि य परिहीणा रूपविरूपा वि पडिदसुवया वि ।
शीलं जेसु सुशीलं सुजीविदं माणुसं तेसि ॥१८॥

सर्वेऽपि च परिहीनाः रूपविरूपा अपि पतितसुवयसोऽपि ।
शीलं येषु सुशीलं सुजीविदं मानुष्यं तेषाम् ॥ १८ ॥

अर्थः— जो सब प्राणियोंमें हीन हैं, कुलादिकसे न्यून हैं और रूपसे विरूप हैं सुन्दर नहीं हैं, 'पतितसुवयसः' अर्थात् अवस्थासे सुन्दर नहीं हैं, वृद्ध हो गये हैं परन्तु जिनमें शील सुशील है, स्वभाव उत्तम है, कषायादिककी तीव्र आसक्तता नहीं है उनका मनुष्यपना सुजीवित है, जीना अच्छा है ।

भाषार्थः— लोकमें सब सामग्रीसे जो न्यून हैं परन्तु स्वभाव उत्तम है, विषय-कषायोंमें आसक्त नहीं हैं तो वे उत्तम ही हैं, उनका मनुष्यभव सफल है, उनका जीवन प्रशंसाके योग्य है ॥१८॥

आगे कहते हैं कि जितने भी भले कार्य हैं वे सब शीलके परिवार हैंः—

सौथी भले हो हीन, रूपविरूप, यौवनभ्रष्ट हो ।
मानुष्य तेनुं छे सुजीवित, शील जेनुं सुशील हो ॥१८॥

जीवदया दम सच्चं अचौर्यं ब्रह्मचर्यसंतोसे ।
सम्महंसण णाणं तओ य शीलस्स परिवारे ॥१९॥

जीवदया दमः सत्यं अचौर्यं ब्रह्मचर्यसंतोषो ।
सम्यग्दर्शनं ज्ञानं तपश्च शीलस्य परिवारः ॥१९॥

अर्थः—जीवदया इन्द्रियोंका दमन सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य संतोष सम्यग्दर्शन ज्ञान तप ये सब शीलके परिवार हैं ।

भावार्थः—शील स्वभावका तथा प्रकृतिका नाम प्रसिद्ध है । मिथ्यात्वसहित कषायरूप ज्ञानकी परिणति तो दुःशील है इसको संसारप्रकृति कहते हैं, यह प्रकृति पलटे और सम्यक् प्रकृति हो वह सुशील है इसको मोक्षसन्मुख प्रकृति कहते हैं । ऐसे सुशीलके 'जीवदयादिक' गाथामें कहे वे सबही परिवार हैं क्योंकि संसारप्रकृति पलटे तब संसारदेहसे वैराग्य हो और मोक्षसे अनुराग हो तब ही सम्यग्दर्शनादिक परिणाम हों, फिर जितनी प्रकृति हो वह सब मोक्षके सन्मुख हो, यही सुशील है । जिसके संसारका अंत आता है उसके यह प्रकृति होती है और यह प्रकृति न हो तब तक संसारभ्रमण ही है, ऐसे जानना ॥१९॥

आगे शील ही तप आदिक है ऐसे शीलकी महिमा कहते हैंः—

शीलं तवो विसुद्धं दंसणसुद्धी य णाणसुद्धी य ।
शीलं विसयाण अरी शीलं मोक्खस्स सोवाणं ॥२०॥

शीलं तपः विशुद्धं दर्शनशुद्धिश्च ज्ञानशुद्धिश्च ।
शीलं विषयाणामरिः शीलं मोक्षस्य सोपानम् ॥२०॥

अर्थः—शील ही विशुद्ध निर्मल तप है, शील ही दर्शनकी शुद्धता है, शील ही ज्ञानकी शुद्धता है, शील ही विषयोंका शत्रु है और शील ही मोक्षकी सीढ़ी है ।

प्राणीदया, दम, सत्य, ब्रह्म, अचौर्य ने संतुष्टता ।
सम्यक्त्व, ज्ञान, तपश्चरण छे शीलना परिवारमां ॥१९॥ .
छे शील ते तप शुद्ध, ते दृगशुद्धि ज्ञानविशुद्धि छे ।
छे शील अरि विषयो तणो ने शील शिवसोपान छे ॥२०॥

भावार्थः—जोव अजीव पदार्थोंका ज्ञान करके उसमेंसे मिथ्यात्व और कषायोंका अभाव करना वह सुशील है, यह आत्माका ज्ञानस्वभाव है वह संसारप्रकृति निटकर मोक्षसन्मुख प्रकृति हो तब इस शीलहीके तप आदिक सब नाम हैं—निर्मल तप, शुद्ध दर्शन ज्ञान, विषय—कषायोंका भेटना, मोक्षकी सीढ़ी ये सब शीलके नामके अर्थ हैं, ऐसे शीलके माहात्म्यका वर्णन किया है और यह केवल महिमा ही नहीं है इन सब भावोंके अविनाभावीपना बताया है ॥२०॥

आगे कहते हैं कि विषयरूप विष महा प्रबल हैः—

जह विसयलुद्ध विसदा तह थावरजंगमाण घोराणं ।

सव्वेसि पि विणासदि विसयविसं दारुणं होई ॥२१॥

यथा विषयलुब्धः विषदः तथा स्थावरजंगमान् घोरान् ।

सर्वान् अपि विनाशयति विषयविषं दारुणं भवति ॥२१॥

अर्थः—जैसे विषय सेवनरूपी विष विषय लुब्ध जीवोंको विष देनेवाला है वैसे ही घोर तीव्र स्थावर जंगम सबही विष प्राणियोंका विनाश करते हैं तथापि इन सब विषोंमें विषयोंका विष उत्कृष्ट है तीव्र है ।

भावार्थः—जैसे हस्ती मीन भ्रमर पतंग आदि जीव विषयोंमें लुब्ध होकर विषयोंके वश हो नष्ट होते हैं वैसेही स्थावरका विष मोहरा सोमल आदिक और जंगमका विष सर्प घोहरा आदिकका विष इन विषोंसे भी प्राणी मारे जाते हैं परंतु सब विषोंमें विषयोंका विष आति ही तीव्र है ॥२१॥

आगे इसीका समर्थन करनेके लिए विषयोंके विषका तीव्रपना कहते हैं कि विषकी वेदनासे तो एकबार मरता है और विषयोंसे संसारमें भ्रमण करता हैः—

वारि एक्कम्मि य जम्मे मरिज्ज विसवेयणाहदो जीवो ।

विसयविसपरिहया णं भमति संसारकंतारे ॥२२॥

विष घोर जंगम—स्थावरानुं नष्ट करतुं सर्वने ।

पण विषयलुब्ध तणुं विघातक विषयविष अतिरौद्र छे ॥२१॥

विषवेदनाहत जीव एक ज बार पामे मरणने ।

पण विषयविषहत जीव तो संसारकान्तारे भमे ॥२२॥

वारे एकस्मिन् च जन्मनि गच्छेत् विषवेदनाहतः जीवः ।

विषयविषपरिहता भ्रमंति संसारकांतारे ॥२२॥

अर्थः—विषकी वेदनासे नष्ट जीव तो एक जन्ममें ही मरता है परंतु विषय-रूप विषसे नष्ट जीव अतिशयतया—बारबार संसाररूपी ब्रनमें भ्रमण करते हैं। (पुण्यकी और रागकी रुचि वही विषय बुद्धि है।)

भावार्थः—अन्य सर्पादिकके विषसे विषयोंका विष प्रबल है, इनकी आसक्तिसे ऐसा कर्मबंध होता है कि उससे बहुत जन्म—मरण होते हैं ॥२२॥

आगे कहते हैं कि विषयोंकी आसक्तिसे चतुर्गतिमें दुःख ही पाते हैंः—

णरएसु वेयणाओ तिरिक्खए माणवेसु दुक्खाइं ।

देवेसु वि दोहगं लहंति विसयासिया जीवा ॥२३॥

नरकेषु वेदनाः तिर्यक्षु मानुषेषु दुःखानि ।

देवेषु अपि दौर्भाग्यं लभंते विषयासक्ता जीवः ॥२३॥

अर्थः—विषयोंमें आसक्त जीव नरकमें अत्यंत वेदना पाते हैं, तिर्यचोंमें तथ मनुष्योंमें दुःखोंको पाते हैं और देवोंमें उत्पन्न हों तो वहाँ भी दुर्भाग्यपना पाते हैं, नीच देव होते हैं, इस प्रकार चारों गतियोंमें दुःख ही पाते हैं ।

भावार्थः—विषयासक्त जीवोंको कहीं भी सुख नहीं है, परलोकमें तो नरक आदिके दुःख पाते ही हैं परन्तु इस लोकमें भी इनके सेवन करनेमें आपत्ति व कष्ट आते ही हैं तथा सेवनसे आकुलता दुःख ही है, यह जीव भ्रमसे सुख मानता है, सत्यार्थ ज्ञानी, तो विरक्त ही होता है ॥२३॥

आगे कहते हैं कि विषयोंको छोड़नेसे कुछ भी हानि नहीं हैः—

तुसधम्मंतबलेण य जह दव्वं ण हि णराण गच्छेदि ।

तवसीलमंत कुसली खवंति विसयं विस व खलं ॥२४॥

बहु वेदना नरकों विषे, दुःखो मनुज—तिर्यचमां ।

देवेय दुर्भगता लहे विषयावलभी आतमा ॥२३॥

तुप दूर करतां जे रीते कई द्रव्य नरनुं न जाय छे ।

तपशीलवंत सुकुशल, खल माफक, विषयविषने तजे ॥२४॥

तुषधमद्बलेन च यथा द्रव्यं न हि नराणां गच्छति ।

तपः शीलमंतः कुशलाः क्षिपते विषयं विषमिव खलं ॥२४॥

अर्थः—जैसे तुषोंके चलानेसे, उड़ानेसे मनुष्यका कुछ द्रव्य नहीं जाता है वैसे ही तपस्वी और शीलवान् पुरुष विषयोंको खलकी तरह क्षेपते हैं, दूर फेंक देते हैं।

भावार्थः—जो जानी तप शील सहित हैं उनके इन्द्रियोंके विषय खलकी तरह हैं जैसे ईखका रस निकाल लेनेके बाद खल चूसे नीरस हो जाते हैं तब वे फेंक देनेके योग्य ही हैं वैसे ही विषयोंको जानना, रस था वह तो जानियोंने जान लिया तब विषय तो खलके समान रहे उनके त्यागनेमें क्या हानि ? अर्थात् कुछ भी नहीं है। उन जानियोंको धन्य है जो विषयोंको जेयमात्र जानकर आसक्त नहीं होते हैं।

जो आसक्त होते हैं वे तो अज्ञानी ही हैं क्योंकि विषय तो जड़ पदार्थ है सुख तो उनको जाननेसे जान में ही था, अज्ञानीने आसक्त होकर विषयोंमें सुख माना। जैसे श्वान मूखी हड्डी चबाता है तब हड्डीकी नोंक मुखके तालवेमें चुभती है, इससे तालवा फट जाता है और उसमेंसे खून बहने लगता है तब अज्ञानी श्वान जानता है कि यह रस हड्डीमेंसे निकला है और उस हड्डीको बारबार चबाकर सुख मानता है वैसेही अज्ञानी विषयोंमें सुख मानकर बारबार भोगता है परन्तु जानियोंने अपने ज्ञानहीमें सुख जाना है उनको विषयोंके त्यागमें दुःख नहीं है, ऐसे जानना ॥२४॥

आगे कहते हैं कि कोई प्राणी शरीरके सब अवयव सुन्दर प्राप्त करता है तो भी सत्र अंगोंमें शील ही उत्तम हैः—

● वट्टेसु य खंडेसु य भद्रेसु य विसालेसु अंगेसु ।

अंगेसु य पप्पेसु य सव्वेसु य उत्तमं शीलं ॥२५॥

वृत्तेषु च खंडेषु च भद्रेषु च विशालेषु अंगेषु ।

अंगेषु च प्राप्तेषु च सर्वेषु च उत्तमं शीलं ॥२५॥

अर्थः—प्राणीके देहमें कई अंग तो वृत्त अर्थात् गोल सुघट प्रशंसायोग्य होते हैं, कई अंग खंड अर्थात् अर्द्ध गोल सदृश प्रशंसा योग्य होते हैं, कई अंग भद्र अर्थात् सरल

० 'वट्टे' पाठान्तर ।

छे भद्र. गोल, विशाल ने खंडात्म अंग शरीरमां ।

ते सर्व होय सुप्राप्त तोषण शील उत्तम सर्वसां ॥२५॥

सीधे प्रशंसा योग्य होते हैं और कई अंग विशाल अर्थात् विस्तीर्ण चौड़े प्रशंसा योग्य होते हैं, इसप्रकार सबही अंग यथास्थान सुन्दर पाते हुए भी अंगोंमें यह शील नामका अंग ही उत्तम है, यह न हो तो सबही अंग शोभा नहीं पाते हैं, यह प्रसिद्ध है ।

भावार्थः—लोकमें प्राणी सर्वांग सुन्दर हो परन्तु दुःशील हो तो सब लोक द्वारा निंदा करने योग्य होता है, इसप्रकार लोकमें भी शीलहीकी शोभा है तो मोक्षमें भी शीलहीको प्राधान कहा है, जितने सम्यग्दर्शनादिक मोक्षके अंग हैं वे शील ही के परिवार हैं ऐसा पहिले कह आये हैं ॥२५॥

आगे कहते हैं कि जो कुबुद्धि से मूढ़ हो गये हैं वे विषयों में आसक्त हैं कुशील हैं संसार में भ्रमण करते हैं :—

**पुरिसेण वि सहियाए कुसमयमूढेहि विसयलोलेहि ।
संसारे भमिदव्वं अरयघरट्टं व भूदेहि ॥२६॥**

पुरिषेणापि सहितेन कुसमयमूढः विषयलोलः ।

संसारे भ्रमितव्यं अरहटघरट्टं इव भूतैः ॥२६॥

अर्थः—जो कुसमय अर्थात् कुमत्तसे मूढ़ हैं वे ही अज्ञानी हैं और वे ही विषयोंमें लोलुपी हैं आसक्त हैं वे जैसे अरहटमें घड़ी भ्रमण करती है वैसेही संसारमें भ्रमण करते हैं, उनके साथ अन्य पुरुषोंके भी संसारमें दुःखसहित भ्रमण होता है ।

भावार्थः—कुमती विषयासक्त मिथ्यादृष्टि आप तो विषयोंको अच्छे मानकर सेवन करते हैं । कई कुमती ऐसे भी हैं जो इस प्रकार कहते हैं कि सुन्दर विषय सेवन करनेसे ब्रह्म प्रसन्न होता है, (—यह तो ब्रह्मानन्द है) यह परमेश्वरकी बड़ी भक्ति है, ऐसा कहकर अत्यंत आसक्त होकर सेवन करते हैं । ऐसा ही उपदेश दूसरोंको देकर विषयोंमें लगाते हैं, वे आप तो अरहटकी घड़ीकी तरह संसारमें भ्रमण करते ही हैं, अनेक प्रकारके दुःख भोगते हैं परन्तु अन्य पुरुषोंको भी उनमें लगाकर भ्रमण कराते हैं इसलिये यह विषयसेवन दुःखहीके लिए है, दुःखहीका कारण है, ऐसा जानकर कुमतियोंका प्रसंग न करना, विषयासक्तपना छोड़ना, इससे सुशीलपना होता है ॥२६॥

आगे कहते हैं कि जो कर्मकी गांठ विषय सेवन करके आपही बांधी है उसको सत्पुरुष तपश्चरणादि करके आप ही काटते हैं :—

दुमतविमोहित विषयलुब्ध जनो इतरजन साथमां ।

अरघट्टिकाना चक्र जेम् परिभ्रमे ससारमां ॥२६॥

आदेहि कम्मगंठी जा बद्धा 'विसयरागरंगेहि ।
तं छिन्दन्ति कयत्था तवसंजमसीलयगुणेण ॥२७॥

आत्मनि कर्मग्रन्थिः या बद्धा विषयरागरागैः ।

तां छिन्दन्ति कृतार्थाः तपः संयमशीलगुणेन ॥२७॥

अर्थः—जो विषयोंके रागरंग करके आपही कर्मकी गाँठ बांधी है उसको कृतार्थ पुरुष (—उत्तम पुरुष) तप संयम शीलके द्वारा प्राप्त हुआ जो गुण उनके द्वारा छेदते हैं खोलते हैं ।

भावार्थः—जो कोई आप गाँठ घुलाकर बांधे उसको खोलनेका विधान भी आपही जाने, जैसे मुनार आदि कारीगर आभूषणादिककी संधिके टाँका ऐसा झाले कि वह संधि अदृष्ट हो जाय तब उस संधिको टाँकेका झालनेवाला ही पहिचानकर खोले वैसे ही आत्माने अपनेही रागादिक भावोंसे कर्मोंकी गाँठ बांधी है उसको आपही भेद-विज्ञान करके रागादिकके और आपके जो भेद हैं उस संधिको पहिचानकर तप संयम शीलरूप भावरूप शस्त्रोंके द्वारा उस कर्मबंधको काटता है, ऐसा जानकर जो कृतार्थ पुरुष हैं वे अपने प्रयोजनके करनेवाले हैं, वे इस शोलगुणको अंगीकार करके आत्माको कर्मसे भिन्न करते हैं, यह पुरुषार्थ पुरुषोंका कार्य है ॥२७॥

आगे जो शीलके द्वारा आत्मा शोभा पाता है उसको दृष्टांत द्वारा दिखाते हैंः—

उदधी व रदणभरिदो तवविणयंसीलदानस्यणाणं ।
सोहेंतो य सशीलो णिव्वाणमणुत्तरं पत्तो ॥२८॥

उदधिरिव रत्नभृतः तपोविनयशीलदानरत्नानाम् ।

शोभते च सशीलः निर्वाणमनुत्तरं प्राप्तः ॥२८॥

अर्थः—जैसे समुद्र रत्नोंसे भरा है तो भी जलसहित शोभा पाता है वैसे ही यह आत्मा तप विनय शील दान इन रत्नोंमें शीलसहित शोभा पाता है क्योंकि जो

१ संस्कृत प्रतिमें—'विषयरागमाहेहि' ऐसा पाठ है छायामें 'विषय राग मोहैः' है ।

जो कर्मग्रन्थि विषयरागे बद्ध छे आत्मा विषे ।

तपचरण-संयम-शीलथी मुकृतार्थ छेदे तेहने ॥२७॥

तप-दान-शील-मुनिनय-रत्नसमूह सह, जलधि समी ।

सोहंत जांब सशील पामे श्रेष्ठ शिवपदने अहो ॥२८॥

शीलसहित हुआ उसने अनुत्तर अर्थात् जिससे आगे और नहीं है ऐसे निर्वाणपदको प्राप्त किया ।

भावार्थः—जैसे समुद्रमें रत्न बहुत हैं तो भी जलहीसे 'समुद्र' नामको प्राप्त करता है वैसे ही आत्मा अन्य गुणसहित हो तो भी शीलसे ही निर्वाणपदको प्राप्त करता है, ऐसे जानना ॥२८॥

आगे जो शीलवान पुरुष हैं वे ही मोक्षको प्राप्त करते हैं यह प्रसिद्ध करके दिखाते हैंः—

**सुणहाण गदहाण य गोवसुमहिलाण दीसदे मोक्खो ।
जे सोधंति चउत्थं पिच्छिज्जंता जणेहि सव्वेहि ॥२९॥**

शुनां गर्दभानां च गोपशुमहिलानां दृश्यते मोक्षः ।

ये शोधयन्ति चतुर्थं दृश्यतां जनैः सर्वैः ॥२९॥

अर्थः—आचार्य कहते हैं कि—यह सब लोग देखो—श्वान गर्दभ इनमें और गौ आदि पशु तथा स्त्री इनमें किसीको मोक्ष होना दिखता है क्या ? वह तो दिखता नहीं है । मोक्ष तो चौथा पुरुषार्थ है इसलिये जो चतुर्थ पुरुषार्थको सोधते हैं उन्हींके मोक्षका होना देखा जाता है ।

भावार्थः—धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषके ही प्रयोजन कहे हैं यह प्रसिद्ध है, इसीसे इनका नाम पुरुषार्थ है ऐसा प्रसिद्ध है । इनमें चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है उसको पुरुष ही सोधते हैं और पुरुष ही उसको हेरते हैं उसकी सिद्धि करते हैं, अन्य श्वान गर्दभ बैल पशु स्त्री इनके मोक्षका सोधना प्रसिद्ध नहीं है जो हो तो मोक्षका पुरुषार्थ ऐसा नाम क्यों हो । यहाँ आशय ऐसा है कि मोक्ष शीलसे होता है, जो श्वान गर्दभ आदिक हैं वे तो अज्ञानी हैं कुशीली हैं, उनका स्वभाव प्रकृति ही ऐसी है कि पलटकर मोक्ष होने योग्य तथा उसके सोधने योग्य नहीं है, इसलिये पुरुषको मोक्षका साधन शीलको जानकर अंगीकार करना, सम्यग्दर्शनादिक है वह तो शीलहीके परिवार पहिले कहे ही हैं इस प्रकार जानना चाहिये ॥२९॥

देखाय छे शुं मोक्ष स्त्री पशु-गाय गर्दभ-श्वाननो ।

जे तुर्यने साधे, लहे छे मोक्षः-देखो सौ जानो ॥२९॥

आगे कहते हैं कि शीलके बिना ज्ञानहीसे मोक्ष नहीं है, इसका उदाहरण कहते हैं:—

जइ विसयलोलएहि णाणीहि हविज्ज साहिदो मोक्खो ।
तो सो सच्चइपुत्तो दसपुब्बीओ वि किं गदो णरयं ॥३०॥

यदि विषयलोलः ज्ञानिभिः भवेत् साधितः मोक्षः ।

तर्हि सः सात्यकिपुत्रः दशपूर्विकः किं गतः नरकं ॥३०॥

अर्थः—जो विषयोंमें लोल अर्थात् लोलुप आसक्त और ज्ञानसहित ऐसा जानियोंने मोक्ष साधा हो तो दशपूर्वको जाननेवाला रुद्र नरकको क्यों गया ?

भावार्थः—शुष्क कोरे ज्ञानहीसे मोक्ष किसीने साधा कहे तो दश पूर्वका पाठी रुद्र नरक क्यों गया ? इसलिये शीलके बिना केवल ज्ञानहीसे मोक्ष नहीं है, रुद्र कुशील सेवन करनेवाला हुआ, मुनिपदसे भ्रष्ट होकर कुशील सेवन किया इसलिये नरकमें गया, यह कथा पुराणोंमें प्रसिद्ध है ॥३०॥

आगे कहते हैं कि शीलके बिना ज्ञानहीसे भावकी शुद्धता नहीं होती है:—

जइ णाणेण विसोहो सीलेण विणा बुद्देहि णिदिट्ठो ।
दसपुब्बियस्स भावो य ण किं पुणु णिम्मलो जादो ॥३१॥

यदि ज्ञानेन विशुद्धः शीलेन विना बुद्धेर्निर्दिष्टः ।

दशपूर्विकस्य भावः च न किं पुनः निर्मलः जातः ॥३१॥

अर्थः—जो शीलके बिना ज्ञानहीसे विसोह अर्थात् विशुद्ध भाव पंडितोंने कहा हो तो दश पूर्वको जाननेवाला जो रुद्र उसका भाव निर्मल क्यों नहीं हुआ, इसलिये जात होता है कि भाव निर्मल शीलहीसे होते हैं ।

भावार्थः—कोरा ज्ञान तो ज्ञेयको ही बताता है इसलिये वह मिथ्यात्व कषाय होने पर विपर्यय हो जाता है अतः मिथ्यात्व कषायका मिटना ही शील है इस प्रकार

जो मोक्ष साधित होत विषयविलुब्ध ज्ञानधरो बडे ।

दशपूर्वधर पण सात्यकिसुत केम पामत नरकने ? ॥३०॥

जो शील विण बस ज्ञानथी कही होय शुद्धि ज्ञानीए ।

दशपूर्वधरनो भाव केम थयो नहीं निर्मल अरे ? ॥३१॥

शीलके बिना जानहीसे मोक्षकी सिद्धि होती नहीं, शीलके बिना मुनि भी हो जाय तो भ्रष्ट हो जाता है । इसलिये शीलको प्रधान जानना ॥३१॥

आगे कहते हैं कि यदि नरकमें भी शील हो जाय और विषयोंसे विरक्त हो जाय तो वहाँसे निकलकर तीर्थंकर पदको प्राप्त होता है:—

**जाए विसयविरक्तो सो गमयदि णस्यवेयणा पउरा ।
ता लेहदि अरुहपय भणियं जिणवड्ढमाणेण ॥३२॥**

यः विषयविरक्तः सः गमयति नरकवेदनाः प्रचुराः ।

तत् लभते अर्हत्पदं भणितं जिनवर्द्धमानेन ॥३२॥

अर्थ:—विषयोंसे विरक्त है सो जीव नरककी बहुत वेदनाको भी गँवाता है वहाँ भी अति दुःखी नहीं होता है और वहाँसे निकलकर तीर्थंकर होता है ऐसा जिन वर्द्धमान भगवान्ने कहा है ।

भावार्थ:—जिनसिद्धांतमें ऐसे कहा है कि—तीसरी पृथ्वीसे निकलकर तीर्थंकर होता है वह यह भी शीलहीका माहात्म्य है । वहाँ सम्यक्त्व सहित होकर विषयोंसे विरक्त हुआ भली भावना भावे तब नरक वेदना भी अल्प हो जाती है और वहाँसे निकलकर अरहंतपद प्राप्त करके मोक्ष पाता है, ऐसा विषयोंसे विरक्तभाव वह शीलका ही माहात्म्य जानो । सिद्धांतमें इस प्रकारका कहा है कि सम्यग्दृष्टिके ज्ञान और वैराग्यकी शक्ति नियमसे होतो है वह वैराग्यशक्ति है वही शीलका एकदेश है इसप्रकार जानना ॥३२॥

आगे इस कथनका संकोच करते हैं:—

**एवं बहुप्पयारं जिणेहि पच्चक्खणाणदरसीहि ।
सीलेण य मोक्खपयं अक्खातीदं य लोयणाणेहि ॥३३॥**

एवं बहुप्रकारं जिनैः प्रत्यक्षज्ञानदर्शिभिः ।

शीलेन च मोक्षपदं अक्षातीतं च लोकज्ञानैः ॥३३॥

विषये विरक्त करे सुमह अति--उग्र नारकवेदना ।

ने पामता अर्हन्पद-वीरे कहुं जिनमार्गमां ॥३२॥

अत्यक्ष-शिवपदप्राप्ति आम घणा प्रकारे शीलथी ।

प्रत्यक्षदर्शनज्ञानधर लोकज्ञ जिनदेवे कही ॥३३॥

अर्थ:—एवं अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार तथा अन्य प्रकार (-बहुत प्रकार) जिनके प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन पाये जाते हैं और जिनके लोक-अलोकका ज्ञान है ऐसे जिनदेवने कहा है कि शीलसे-अक्षातीत जिसमें इन्द्रियराहित अतीन्द्रिय ज्ञान सुख है ऐसा मोक्षपद होता है ।

भावार्थ:—सर्वजदेवने इस प्रकार कहा है कि शीलसे अतीन्द्रिय ज्ञान सुखरूप मोक्षपद प्राप्त होता है वह भव्यजीव इस शीलको अंगीकार करो, ऐसा उपदेशका आशय सूचित होता है, बहुत कहाँ तक कहें इतना ही बहुत प्रकारसे कहा जानो ॥३३॥

आगे कहते हैं कि इस शीलसे निर्वाण होता है उसका बहुत प्रकारसे वर्णन है वह कैसे ?

सम्मत्तणाणदंसणतववीरियपंचयारमप्पाणं ।

जलणो वि पवणसहिदो दहंति पोरायणं कम्मं ॥३४॥

सम्यक्त्वज्ञानदर्शनतपोवीर्यपंचाचाराः आत्मनाम् ।

ज्वलनोऽपि पवनसहितः दहंति पुरातनं कर्म ॥३४॥

अर्थ:—सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन तप वीर्य ये पंच आचार हैं वे आत्माका आश्रय पाकर पुरातन कर्मोंको वैसे ही दग्ध करते हैं जैसे कि पवन सहित अग्नि पुराने मूखे ईंधनको दग्ध कर देती है ।

भावार्थ:—यहाँ सम्यक्त्व आदि पंच आचार तो अग्निस्थानीय हैं और आत्माके त्रैकालिक शुद्ध स्वभावको शील कहते हैं, यह आत्माका स्वभाव पवनस्थानीय है वह पंच आचाररूप अग्नि और शीलरूपी पवनकी सहायता पाकर पुरातन कर्मबंधको दग्ध करके आत्माको शुद्ध करता है, इस प्रकार शील ही प्रधान है । पाँच आचारोंमें चारित्र कहा है और यहाँ सम्यक्त्व कहनेमें चारित्र ही जानना, विरोध न जानना ॥३४॥

आगे कहते हैं कि ऐसे अष्टकर्मोंको जिनने दग्ध किये वे सिद्ध हुए हैं:—

सम्यक्त्व-दर्शन-ज्ञान-तप-वीर्याचरण आत्मा विपे ।

पवने सहित पावक समान, दहे पुरातन कर्मने ॥३४॥

णिद्दुद्धअद्वकम्मा विसयविरत्ता जिदिदिया धीरा ।
तवविणयशीलसहिदा सिद्धा सिद्धि गदि पत्ता ॥३५॥

निर्दग्धाष्टकर्मणः विषयविरक्ता जितेन्द्रिया धीराः ।

तपोविनयशीलसहिताः सिद्धाः सिद्धिं गतिं प्राप्ताः ॥३५॥

अर्थः—जिन पुरुषोंने इन्द्रियोंको जीत लिया है इसीसे विषयोंसे विरक्त हो गये हैं, और धीर हैं परिषहादि उपसर्ग आने पर चलायमान नहीं होते हैं, तप विनय शील सहित हैं वे अष्ट कर्मोंको दूर करके सिद्धगति जो मोक्ष उसको प्राप्त हो गये हैं, वे सिद्ध कहलाते हैं ।

भावार्थः—यहाँ भी जितेन्द्रिय और विषयविरक्तता ये विशेषण शीलहीकी प्रधानता दिखाते हैं ॥३५॥

आगे कहते हैं कि जो लावण्य और शील युक्त हैं वे मुनि प्रशंसाके योग्य होते हैंः—

लावण्यशीलकुसलो जम्ममहीरुहो जस्स सवणस्स ।
सो सीलो स महप्पा भमिज्ज गुणवित्थरं भविए ॥३६॥

लावण्यशीलकुशलः जन्ममहीरुहः यस्य श्रमणस्य ।

सः शीलः स महात्मा भ्रमेत् गुणविस्तारः भव्ये ॥३६॥

अर्थः—जिस मुनिका जन्मरूप वृक्ष लावण्य अर्थात् अन्यको प्रिय लगता है ऐसा सर्व अंग सुन्दर तथा मन वचन कायकी चेष्टा सुन्दर और शील अर्थात् अंतरंग, मिथ्यात्व विषय रहित परोपकारी स्वभाव इन दोनोंमें प्रवीण निपुण हो वह मुनि शीलवान् है महात्मा है उसके गुणोंका विस्तार लोकमें भ्रमता है, फैलता है ।

भावार्थः—ऐसे मुनिके गुण लोकमें विस्तारको प्राप्त होते हैं, सर्वलोकके प्रशंसा योग्य होते हैं, यहाँ भी शीलहीकी महिमा जानना और वृक्षका स्वरूप कहा, जैसे वृक्षके

यिजितेन्द्रि विषयविरक्त थई, धरीने विनय-तप-शीलने ।

धीरा दही वसु कर्म, शिवगतिप्राप्त सिद्धप्रभु बने ॥३५॥

जे श्रमण केरुं जन्मतरु लावण्य-शीलसमृद्ध छे ।

ते शीलधर छे छे महात्मा, लोकमां गुण विस्तरे ॥३६॥

शाखा, पत्र, पुष्प, फल सुन्दर हो और छायादि करके राग द्वेष रहित सब लोकका समान उपकार करे उस वृक्षकी महिमा सब लोग करते हैं ऐसे ही मुनि भी ऐसा हो तो सबके द्वारा महिमा करने योग्य होता है ॥३६॥

आगे कहते हैं कि जो ऐसा हो वह जिनमार्गमें रत्नत्रयकी प्राप्तिरूप बोधिको प्राप्त होता है:—

ज्ञानं ज्ञाणं जोगो दंसणसुद्धीय 'वीरियावत्तं ।
सम्मत्तदंसणेण य लहंति जिणसासणे बोहिं ॥३७॥

ज्ञानं ध्यानं योगः दर्शनशुद्धिश्च वीर्यावत्ताः ।

सम्यक्त्वदर्शनेन च लभन्ते जिनशासने बोधि ॥३७॥

अर्थ:—ज्ञान, ध्यान, योग दर्शनकी शुद्धता ये तो वीर्यके आधीन हैं और सम्यग्दर्शनसे जिनशासनमें बोधिको प्राप्त करते हैं, रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है ।

भावार्थ:—ज्ञान अर्थात् पदार्थोंको विशेषरूपसे जानना, ध्यान अर्थात् 'स्वरूपमें एकाग्रचित्त होना, योग अर्थात् समाधि लगाना, सम्यग्दर्शनको निरतिचार शुद्ध करना ये तो अपने वीर्य (शक्ति) के आधीन हैं, जितना बने उतना हो परन्तु सम्यग्दर्शनसे बोधि अर्थात् रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है, इसके होने पर विशेष ध्यानादिक भी यथाशक्ति होते ही हैं और इससे शक्ति भी बढ़ती है । ऐसे कहनेमें भी शीलहीका माहात्म्य जानना, रत्नत्रय है वही आत्माका स्वभाव है, उसको शील भी कहते हैं ॥३७॥

आगे कहते हैं कि यह प्राप्ति जिनवचनसे होती है:—

जिणवयणगहिदसारा विसयविरत्ता तावोधणा धीरा ।
सीलसलिलेण ण्हादा ते सिद्धालयसुहं जंति ॥३८॥

१—मुद्रित सं० प्रनिमें 'वीरियावत्तं' ऐसा पाठ है जिसकी छाया 'वीर्यत्व' है ।

दृगशुद्धि, ज्ञान, समाधि, ध्यान स्वशक्ति-आश्रित होय छे ।

सम्यक्त्वधी जीवो लहे छे बोधिने जिनशासने ॥३७॥

जिनवचननो प्रही सार, विषयविरक्त धीर तपोवनो ।

करो स्नान शीलसलिलधी, सुख सिद्धिनुं पामे अहो ॥३८॥

जिनवचनगृहीतसारा विषयविरक्ताः तपोधना धीराः ।

शीलसलिलेन स्नाताः ते सिद्धालयसुखं यांति ॥३८॥

अर्थः—जिनने जिनवचनोंसे सारको ग्रहण कर लिया है और विषयोंसे विरक्त हो गये हैं, जिनके तप ही धन है तथा धीर हैं ऐसे होकर मुनि शीलरूप जलसे स्नानकर शुद्ध हुए वे सिद्धालय जो सिद्धोंके रहनेका स्थान उसके सुखोंको प्राप्त होते हैं ।

भावार्थः—जो जिनवचनके द्वारा वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जानकर उसका सार जो अपने शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति उसका ग्रहण करते हैं वे इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त होकर तप अंगीकार करते हैं—मुनि होते हैं धीर वीर बनकर परिषह उपसर्ग आने पर भी चलायमान नहीं होते हैं तब शील जो स्वरूपकी प्राप्तिकी पूर्णतारूप चौरासी लाख उत्तरगुणकी पूर्णता वही हुआ निर्मल जल उससे स्नान करके सब कर्ममलको धोकर सिद्ध हुए, वह मोक्षमंदिरमें रहकर वहाँ परमानन्द अविनाशी अतीन्द्रिय अव्याबाध सुखको भोगते हैं, यह शीलका माहात्म्य है । ऐसा शील जिनवचनसे प्राप्त होता है, जिनागमका निरन्तर अभ्यास करना उत्तम है ॥ ३८ ॥

आगे अंतसमयमें सल्लेखना कही है, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र्य तप इन चार आराधनाका उपदेश है ये भी शीलहोसे प्रगट होते हैं, उसको प्रगट करके कहते हैंः—

सर्वगुणक्षीणकम्मा सुहृदुःखविवर्जिता मणविसुद्धा ।

प्रस्फोटितकर्मरजंसः भवंति आराधनाप्रकटा ॥३९॥

सर्वगुणक्षीणकर्माणः सुखदुःखविवर्जिताः मनोविशुद्धाः ।

प्रस्फोटितकर्मरजंसः भवंति आराधनाप्रकटाः ॥३९॥

अर्थः—सर्वगुण जो मूलगुण उत्तरगुणोंसे जिसमें कर्म क्षीण हो गये हैं, सुख दुःखसे रहित हैं, जिसमें मन विशुद्ध है और जिसमें कर्मरूप रजको उड़ा दी है ऐसी आराधना प्रगट होती है ।

भावार्थः—पहिले तो सम्यग्दर्शन सहित मूलगुण उत्तरगुणोंके द्वारा कर्मोंकी निर्जरा होने से कर्मकी स्थिति अनुभाग क्षीण होता है, पीछे विषयोंके द्वारा कुछ सुख-दुःख होता

आराधनापरिणत सर्व गुणधी करे कृश कर्मने ।

सुखदुःखरहित मनशुद्ध ते क्षेपे कर्मरूप धूलने ॥३९॥

था उससे रहित होता है, पीछे ध्यानमें स्थित हांकर श्रेणी चढ़े तब उपयोग विशुद्ध हो, कषायोंका उदय अव्यक्त हो तब दुःख सुखकी वेदना मिटे, पीछे मन विशुद्ध होकर क्षयोपशम ज्ञानके द्वारा कुछ जेयसे जेयान्तरं होनेका विकल्प होता है वह मिटकर एकत्ववितर्क अविचार नामका शुक्लध्यान बारहवें गुणस्थानके अन्तमें होता है यह मनका विकल्प मिटकर विशुद्ध होना है ।

पीछे घातिकर्मका नाश होकर अनन्त चतुष्टय प्रकट होते हैं यह कर्मरजका उड़ना है, इस प्रकार आराधना की संपूर्णता प्रकट होना है । जो चरमशरीरी हैं उनके तो इस प्रकार आराधना प्रगट होकर मुक्तिकी प्राप्ति होती है । अन्यके आराधनाका एकदेश होता है अंतमें उसका आराधन करके स्वर्ग प्राप्त होता है, वहाँ सागरों पर्यन्त मुख भोग वहाँसे चयकर मनुष्य हो आराधनाको संपूर्ण करके मोक्ष प्राप्त होता है, इस प्रकार जानना, यह जिनवचनका और शीलका माहात्म्य है ॥३९॥

आगे ग्रंथको पूर्ण करते हैं वहाँ ऐसे कहते हैं कि ज्ञानसे सर्व सिद्धि है यह सर्वजन प्रसिद्ध है वह ज्ञान तो ऐसा हो उसको कहते हैं:-

अरहंते सुहभत्ती सम्मत्तं दंसणेण सुविसुद्धं ।

शीलं विसयविरागो णाणं पुण केरिसं भणियं ॥४०॥

अर्हति शुभभक्तिः सम्यक्त्वं दर्शनेन सुविशुद्धं ।

शीलं विषयविरागः ज्ञानं पुनः कीदृशं भणितं ॥४०॥

अर्थः—अरहंतमें शुभ भक्तिका होना सम्यक्त्व है वह कैसा है ? सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध है तत्त्वार्थोंका निश्चय व्यवहारस्वरूप श्रद्धान और बाह्य जिनमुद्रा नग्न दिग्गम्बर-रूपका धारण तथा उसका श्रद्धान ऐसा दर्शनसे विशुद्ध अतीचार रहित निर्मल है ऐसा तो अरहंत भक्तिरूप सम्यक्त्व है, विषयोंसे विरक्त होना शील है और ज्ञान भी यही है तथा इससे भिन्न ज्ञान कैसा कहा है ? सम्यक्त्व शील बिना तो ज्ञान मिथ्याज्ञानरूप अज्ञान है ।

भावार्थः—यह सब मतोंमें प्रसिद्ध है कि ज्ञानसे सर्वसिद्धि है और ज्ञान शास्त्रोंसे होता है । आचार्य कहते हैं कि—हम तो ज्ञान उसको कहते हैं जो सम्यक्त्व और शील

अर्हत्तमां शुभ भक्ति श्रद्धाशुद्धियुत सम्यक्त्व छे ।

ने शील विषयविरागता छे: ज्ञान गीजुं कयुं हवे ? ॥४०॥

सहित हो, ऐसा जिनागममें कहा है, इससे भिन्न ज्ञान कैसा है ? इससे भिन्न ज्ञानको तो हम ज्ञान नहीं करते हैं, इनके बिना तो वह अज्ञान ही है और सम्यक्त्व व शील ही वह जिनागमसे होते हैं । वहाँ जिसके द्वारा सम्यक्त्व शील हुए और उसकी भक्ति न हो तो सम्यक्त्व कैसे कहा जावे, जिसके वचन द्वारा यह प्राप्त किया जाता है उसकी भक्ति हो तब जानें कि इसके श्रद्धा हुई और जब सम्यक्त्व हो तब विषयोंसे विरक्त होय ही हो, यदि विरक्त न हो तो संसार और मोक्षका स्वरूप क्या जाना ? इस प्रकार सम्यक्त्व शील होने पर ज्ञान सम्यक्ज्ञान नाम पाता है । इसप्रकार इस सम्यक्त्व शीलके संबंधमें ज्ञानकी तथा शास्त्रकी महिमा है । ऐसे यह जिनागम है सो संसारसे निवृत्ति करके मोक्ष प्राप्त करानेवाला है, वह जयवंत हो । यह सम्यक्त्व सहित ज्ञानको महिमा है वही अंतमंगल जानना ॥४०॥

इसप्रकार श्री कुन्दकुन्द आचार्यकृत शीलपाहुड ग्रंथ समाप्त हुआ ।

इसका संक्षेप तो कहते आये कि—शील नाम स्वभावका है । आत्माका स्वभाव शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतना स्वरूप है वह अनादि कर्मके संयोगमें विभावरूप परिणमता है । इसके विशेष मिथ्यात्व कषाय आदि अनेक हैं इनको राग द्वेष मोह भी कहते हैं, इनके भेद संक्षेपसे चौरासी लाख किये हैं, विस्तारसे असंख्यात अनन्त होते हैं इनको कुशील कहते हैं । इनके अभावरूप संक्षेपसे चौरासी लाख उत्तरगुण हैं, इन्हें शील कहते हैं, यह तो सामान्य परद्रव्यके संबंधकी अपेक्षा शील कुशीलका अर्थ है और प्रसिद्ध व्यवहारकी अपेक्षा स्त्रीके संगकी अपेक्षा कुशीलके अठारह हजार भेद कहे हैं, इनका अभाव शीलके अठारह हजार भेद हैं, इनको जिनागमसे जानकर पालना । लोकमें भी शीलकी महिमा प्रसिद्ध है जो पालते हैं स्वर्ग मोक्षके सुख पाते हैं उनको हमारा नमस्कार है वे हमारे भी शीलकी प्राप्ति करो, यह प्रार्थना है ।

* छप्पय *

आन वस्तुके संग राचि जिनभाव भंग करि;
वरतं ताहि कुशीलभाव भाखे कुरंग धरि ।
ताहि तजें मुनिराय पाय निज शुद्धरूप जल;
धोय कर्मरज होय सिद्धि पावै सुख अविचल ॥
यह निश्चय शील सुब्रह्ममय व्यवहारै तियतज नमै ।
जो पालै सबविधि तिनि नमूँ पाऊँ जिन भव न जनम मै ॥

* दोहा *

नमूं पंचपद ब्रह्ममय मंगलरूप अनूप ।

उत्तम शरण सदा लहूं फिरि न परूं भवकूप ॥२॥

इति श्री कुन्दकुन्दाचार्यस्वामि प्रणीत शीलप्राभृतकी जयपुर निवासी

पं० जयचन्द्रजी छावड़ाकृत देशभाषामय वचनिकाका

हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥८॥

— * —

वचनिकाकारकी प्रशस्ति ।

इस प्रकार श्री कुन्दकुन्द आचार्यकृत गाथाबंध पाहुडग्रन्थ है इनमें ये पाहुड हैं इनकी यह देशभाषामय वचनिका लिखी है । छह पाहुडकी तो टीका टिप्पण है । इनमें टीका तो श्रुतसागर कृत है और टिप्पण पहिले किसी और ने किया है । इनमें कई गाथा तथा अर्थ अन्य प्रकार है, मेरे विचारमें आया उनका आश्रय भी लिया है और जैसा अर्थ मुझे प्रतिभासित हुआ वैसा लिखा है । लिंगपाहुड और शीलपाहुड इन दोनों पाहुडकी टीका टिप्पण मिला नहीं इसलिये गाथाका अर्थ जैसा प्रतिभासमें आया वैसा लिखा है ।

श्री श्रुतसागरकृत टीका षट्पाहुडकी है, उसमें ग्रन्थान्तरकी साक्षी आदि कथन बहुत है वह उस टीकाकी यह वचनिका नहीं है, गाथाका अर्थमात्र वचनिका कर भावार्थमें मेरी प्रतिभासमें आया उसके अनुसार अर्थ लिखा है । 'प्राकृत व्याकरण आदिका ज्ञान मेरे में विशेष नहीं है इसलिये कहीं व्याकरणसे तथा आगमसे शब्द और अर्थ अपभ्रंश हुआ हो तो बुद्धिमान् पंडित मूलग्रन्थ विचार कर शुद्ध करके पढ़ना, मुझे अल्पबुद्धि जानकर हँसी मत करना, क्षमा करना, सत्पुरुषोंका स्वभाव उत्तम होता है, दोष देखकर क्षमा ही करते हैं ।

यहाँ कोई कहे—तुम्हारी बुद्धि अल्प है तो ऐसे महान ग्रन्थकी वचनिका क्यों की ? उसको ऐसे कहना कि इस कालमें मेरेसे भी मंदबुद्धि बहुत हैं, उनके समझनेके लिये की है । इसमें सम्यग्दर्शनको दृढ़ करनेका प्रधानरूपसे वर्णन है इसलिये अल्पबुद्धि भी बाँचें पढ़ें अर्थका धारण करें तो उनके जिनमतका श्रद्धान दृढ़ हो । यह प्रयोजन जानकर जैसा अर्थ प्रतिभासमें आया वैसा लिखा है और जो बड़े बुद्धिमान हैं वे मूल-ग्रन्थको पढ़कर ही श्रद्धान दृढ़ करेंगे, मेरे कोई ख्याति लाभ पूजाका तो प्रयोजन है नहीं, धर्मानुरागसे यह वचनिका लिखी है, इसलिये बुद्धिमानोंके क्षमा ही करने योग्य है ।

इस ग्रन्थके गाथाकी संख्या ऐसे है—प्रथम दर्शनपाहुडकी गाथा ३६ । सूत्र-पाहुडकी गाथा २७ । चारित्रपाहुडकी गाथा ४५ । बोधपाहुडकी गाथा ६१ । भावपाहुडकी गाथा १६५ । मोक्षपाहुडकी गाथा १०६ । लिंगपाहुडकी गाथा २२ । शीलपाहुडकी गाथा ४० । ऐसे पाहुड आठोंकी गाथाकी संख्या ५०२ है ।

❀ छप्पय ❀

जिनदर्शन निर्ग्रथरूप तत्त्वारथ धारन,
 सूनर जिनके वचन सार चारित व्रत पारन ।
 बोध जैनका जानि आनका सरन निवारन,
 भाव आत्मा बुद्ध मानि भावन शिव कारन ।
 फुनि मोक्ष कर्मका नाश है लिंग सुधारन तजि कुनय ।
 धरि शील स्वभाव संवारनां आठ पाहुडका फल सुजय ॥

❀ दोहा ❀

भई वचनिका यह जहाँ सुनो तास संक्षेप ।
 भव्यजीव संगति भली भेटे कुकरमलेप ॥२॥
 जयपुर पुर सूवस वसे तहाँ राज जगतिश ।
 ताके न्याय प्रतापतं सुखी दुदाहर देश ॥३॥
 जैनधर्म जयवंत जग किछु जयपुरमें लेश ।
 तामधि जिनमंदिर घणे तिनको भलो निवेश ॥४॥
 तिनमें तेरापंथको मंदिर सुन्दर एव ।
 धर्मध्यान तामें सदा जैनी करे सुसेव ॥५॥
 पंडित तिनमें बहुत हैं मैं भी इक जयचंद ।
 प्रेरचां सबकै मन कियो करन वचनिका मंद ॥६॥
 कुन्दकुन्द मुनिराजकृत प्राकृत गाथा सार ।
 पाहुड अष्ट उदार लखि करी वचनिका तार ॥७॥
 इहाँ जिते पंडित हुते तिननैं सोधी येह ।
 अक्षर अर्थ सु वांचि पढ़ि नहिं राख्यो संदेह ॥८॥

तौऊ कछू प्रमादतैं बुद्धि मंद परभाव ।
हीनाधिक कछू अर्थ है सोधो बुध सतभाव ॥६॥

मंगलरूप जिनेन्द्रकूं नमस्कार मम होहु ।
विघ्न टलै शुभबंध है यह कारन है मोहु ॥१०॥

संवत्सर दस आठ सत सतसठि विक्रमराय ।
मास भाद्रपद शुक्ल तिथि तेरसि पूरन थाय ॥११॥

इति वचनिकाकार प्रशस्ति ।
जयतु जिनशासनम् ।
शुभमिति ।

अकारादि-अनुक्रम से गाथा सूची

*

गाथा	पृ० सं०	गाथा	पृ० सं०
अ		अस्सजदं ण वंदे	३०
अइसोहणजोएणं	२८५	अह पुण अप्पा णिच्छदि	५७
अक्खाणि बाहिरप्पा	२७४	अह पुण अप्पा णिच्छदि	२०९
* अङ्गाइं दस य दुण्णि य	१८७	आ	
अञ्जेयणं पि चेदा	३०९	आगंतुक माणसियं	१५७
अज्ज वि तिरियणसुद्धा	३२०	आदसहावादणं	२८१
अण्णारं मिच्छत्तं	७९	आदा गु मज्झ गाणे	१९१
अणं च वसिट्ठ मुणि	१८१	आदेहि कम्मगंठी	३८१
अण्णे कुमरणमरणं	१६९	आयदणं चेदिहरं	१०२
अपरिग्गह समणुण्णेषु	९४	आरुहवि अंतरप्पा	२७५
अप्पा अप्पम्मि रओ	१६८	आहारभयपरिग्गह	२२६
अप्पा अप्पम्मि रओ	२०८	आहारासणणिहाजयं	३१२
अप्पा चारत्तवंतो	३१२	आहारो य सरीरो	१२४
अप्पा झार्यताणं	३१६	आसवहेद्दु य तहा	३०६
अप्पा णाऊण णरा	३१४	इ	
अमणुण्णे य मणुण्णे	८६	इच्छायार महत्थं	५७
अमराण वंदियाण	२५	इड्ढिमतुलं विउव्विय	२४२
अयसाण भायणेण य	१९८	इय घाइकम्ममुक्को	२५९
अरसमरुवमगंधं	१९४	इय उवएसं सारं	२९५
अरहंतभासियत्थ	३९	इय जाणिऊण जोई	२९०
अरहंतेण सुदिट्ठं	१०२	इय णाउं गुणदोसं	२५४
अरहंते सुहभत्ती	३८९	इय णाऊण खमागुण	२२४
अरुहा सिद्धायरिया	३३८	इय तिरिय मणुयजम्मे	१६५
अवरो वि दव्वसवणो	१८५	इय भावपाहुडमिणं	२६७
अवसेसा जे लिगी	५६	इय मिच्छत्तावासे	२५०
असियसय किरियवाई	२४७	इय लिगापाहुडमिणं	२६०
असुईवीहत्थेहि य	१६१	इरियाभासाएसण	९४

गाथा	पृ० सं०	गाथा	पृ० सं०
उ		एवं संखेवेण य	९९
उक्किट्टसीहचरिय	५४	क	
उग्गतवेणणाणी	३०५	कत्ता भोइ अमुत्तो	२५४
उच्छाहभावणा	७८	कलहं वादं जूआ	३५०
उच्छाहभावणा	७९	कल्लाणपरम्परया	३४
उत्तममज्झिमगेहे	१३४	काऊण णमुक्कारं	२
उत्थरइ जा ण जरओ	२४४	काऊण णमोकार	३४७
उद्धद्धमज्झलोये	३२३	कालमणंतं जीवो	१७३
उदधी व रदणभरिदो	३८१	किं काहिदि वहिक्म्म	३३५
उप्पडदि पडदि धावदि	३५६	किं जपिएण बहुणा	२६७
उवसग्गपरिसहसहा	१३९	किं पुण गच्छइ मोहं	२४३
उवसमखमदमजुत्ता	१३७	किं बहुणा भणिणं	३२७
ए		कुच्छियदेव धम्मं	३३०
एएण कारणेण य	५८	कुच्छियधम्मम्मि रओ	२५०
एएण कारणेण य	२०९	कुमयकुसुदपसंसा	३७२
एए तिण्णि वि भावा	७०	केवल्लिजिणपणत्तं	१८०
एए तिण्णि वि भावा	८२	कोह्भयहासलोहा	९२
एएहिं लक्खणेहिं य	७७	कंदप्पमाइयाओ	१५८
एक्केक्कं गुलिवाही	१७५	कंदप्पाइय वट्टइ	३५४
एगो मे सत्सदो अप्पा	१९१	कंदं मूलं वीयं	२२०
एगं जिणस्सरूवं	२५	ख	
एरिसगुणेहिं सव्वं	१२६	खणणुत्तावणवालण	१५६
एवं आयत्तणगुण	१४१	खयरामरमणुयकरं	२०१
एवं चिय णाऊण य	७१	ग	
एवं जिणपणत्तं	२७	गइ इंदियं च काये	१२३
एवं जिणपणत्तं	३४०	गसियाइं पुग्गलाइं	१६३
एवं जिणेहिं कहियं	३२६	गहिउज्झियाइं मुणिवर	१६४
एवं बहुप्पयारं	३८४	गहिऊण य सम्मत्तं	३२६
एवं सहिओ मुणिवर	३५९	गाहेण अप्पगाहा	६६
एवं सावयधम्मं	८८	गिण्हदि अदत्तदाणं	३५६

गाथा	पृ० सं०	गाथा	पृ० सं०
गिहगंथमोहमुक्का	१३२	जहजायरुवसरिसा	१३६
गुणगणमणिमालाए	२६४	जहजायरुवसरिसो	५९
गुणगणविहसियंगो	३३६	जह ण वि लहदि हु लक्खं	११४
गुणठाणमग्गणेहिं य	१२१	जह तारयाण चंदो	२५२
च		जह तारायणसहियं	२५३
चउविहविकहासत्तो	१६०	जह दीवो गच्चहरे	२३८
चउसट्ठिचमरसहिओ	३२	जहपत्थरो ण भिज्जइ	२१४
चक्कहररामकेसय	२६५	जह फणिराओ सोहइ	२५२
चरणं हवइ सधम्मो	३०३	जह फलिहमणि विसुद्धो	३०४
चरियावरिया वदसमिदि	३१८	जह फुल्लं गंधमयं	११०
चारित्तसमारूढो	९८	जह मूलम्मि विण्ढे	१९
चित्तासोहि ण तेसिं	६५	जह मूलाओ खंधो	१९
चेइय वधं मोक्ख	१०६	जह रयणाणं पवरं	२०६
चोराण लाउराण य	३५३	जह विसयलुद्ध विसदो	३७७
छ		जह वीयम्मि य दड्ढे	२४०
छज्जीव छडायदणं	२४४	जह सल्लिणेण ण लिप्पइ	२६०
छत्तीसं तिण्णि सया	१६६	जाए विसय विरत्तो	३८४
छह दव्व णव पयत्था	२५	जाणहि भावं पढमं	१५४
छायालदोसदूसिय	२१८	जाव ण भावइ तच्चं	२२९
ज		जिणणाणदिट्ठिसुद्धं	७१
जइ णाणेण विसोहो	३८३	जिणविंवं णाणमयं	१११
जइ दंसणेण मुद्धा	६५	जिणमग्गे पव्वज्जा	१३८
जइ विसयलोलएहि	३८३	जिणमुहं सिद्धिसुहं	३०१
जरवाहि जम्ममरणं	१२०	जिणवयणमोसहमिणं	२४
जरवाहि दुक्खरहिय	१२६	जिणिवयणगाहिदसारा	३८७
जलथलसिहिपवणंवर	१६३	जिणवरचरणंवुरुहं	२६०
जस्सपरिग्गहाहणं	६१	जिणवरमएण जोई	२८३
जदि पढदि वहु	३३६	जीवविमुक्को सबओ	२५१
जह कंचणं विशुद्धं	३६९	जीवाजीवविभत्ती	९६
जहजायरुवरुवं	३२९	जीवाजीवविहत्ती	२९६

ગાથા
 જીવાળમભયદાળં
 જીવાદીસદ્દહણં
 જીવો જિળપળળત્તો
 જીવદયા દમ સચ્ચં
 જે કે વિ દઢવસવળા
 જે જ્ઞાયંતિ સદઢવં
 જેળ રાગો પરે દઢવે
 જે દંસળેસુ મઢ્ઢા ળાળે
 જે દંસળેસુ મઢ્ઢા પાણ
 જે પાવમોહિયમર્દ
 જે વિ પઢંતિ ય તેસિ
 જે પુળ વિસયવિરત્તા
 જે પુળ વિસયવિરત્તા
 જે પંચચેલસત્તા
 જે રાયસંગજુત્તા
 જે બાવીસપરીષહ
 જેસિ જીવમહાવો
 જો ઇચ્છઈ ળિસરિહું
 જો કમ્મજાદમઈઓ
 જાં કોહિય ળ જિપ્પઈ
 જો કો વિ ધમ્મસોલો
 જો જાઈ જોયળસયં
 જો જીવો મવતાં
 જો જોડેદિ વિવાહં
 જો દેહે ળિરવેવલો
 જો પાવમોહિદમદી
 જો પુળ પરદઢવરઓ
 જો રયળત્તયજુત્તો
 જો સુત્તો વયહારે
 જો સંજમેસુ સહિઓ

પૃ. સં.

૨૪૬

૨૬

૧૧૩

૩૭૬

૨૩૭

૨૮૨

૩૧૭

૧૭

૨૦

૩૨૧

૨૧

૩૧૫

૩૬૯

૩૨૧

૧૧૧

૫૫

૧૧૪

૨૮૬

૩૦૭

૨૮૪

૧૮

૨૮૪

૧૧૨

૩૫૨

૨૭૮

૩૪૯

૨૮૦

૨૫૮

૨૫૦

૫૫

ગાથા

જં કિંચિ ક્યં દોસં

જં ચરદિ શુદ્ધ ચરણં

જં જાળઈ તં ળાળં

જં જાળઈ તં ળાળ

જં જાળિઝળ જોઈ

જં જાળિઝળ જોઈ

જં ળિમ્મલં સુધમ્મં

જં મયા દિસસદે રૂવં

જં સક્કઈ તં કીરઈ

જ સૂત્તં જિળત્તં

ઝ

જ્ઞાયહિ ધમ્મં સુક્કં

જ્ઞાયહિ પંચ વિ ગુરવે

ળ

ળગત્તળં અકઝં

ળગો પાવઈ દુવલં

ળચ્ચદિ ગાયદિ તાવં

ળમિઝળ જિળવરિદે

ળમિઝળ ય તં દેવં

ળ મુયઈ પયહિ અમઢ્ઢાં

ળરણસુ વેયળાઓ

ળવળોકસાયવગ્ગં

ળવવિહવમં પયહિ

ળવિણ્ઠિં જં ળવિજ્ઞઈ

ળવિ દેહો વંદિજ્ઞઈ

ળ વિ સિજ્ઞાદિ વત્થધરો

ળાળગુળેહિં વિહીળાં

ળાળમયવિમલસીયલં

ળાળમયં અપ્પાળં

ળાળમ્મિ દંસળમ્મિ ય

પૃ. સં.

૨૨૨

૧૦૭

૭૦

૨૫૩

૨૭૨

૨૫૭

૧૧૮

૨૮૯

૨૭

૪૮

૧૨૧

૨૩૮

૧૮૫

૧૧૭

૩૪૯

૧૪૫

૨૭૨

૨૪૮

૩૭૮

૨૧૨

૨૧૬

૩૩૭

૩૧

૬૪

૧૮

૨૩૯

૨૦૧

૩૪

गाथा
 णाणस्स णत्थि दोसो
 णाणावरणादीहिं
 णाणी सिवपरमेद्वी
 णाणेण दंसणेण य
 णाणेण दंसणेण य
 णाणं चरित्तसुद्धं
 णाणं चरित्तहीणं
 णाणं चरित्तहीणं
 णाणं ज्ञाणां जोगो
 णाणं णरस्स सारो
 णाणं णाऊण णरा
 णाणं दंसण सम्मं
 णाणं पुरिसस्स हवदि
 णामे ठवणे हि य मंदव्वे
 णिगंथमोहमुक्का
 णिगंथा णिस्संगा
 णिच्चेल पाणिपत्तं
 णिच्छयणयस्स एवं
 णिण्णेहा णिल्लोहा
 णिदाए य पसंसाए
 णियदेहसरिच्छं
 णियसत्तीए महाजस
 णिरुवममचलमखोहा
 णिस्संकिंय णिक्कंखिय
 णिद्धंअहुक्कमा
 तच्चरुई सम्मत्तं
 तवरहियं जं णाणं
 तववयगुणेहिं सुद्धो
 तववयगुणेहिं सुद्धा

पृ० सं०
 ३७०
 २३२
 २५८
 ३३
 ३७०
 ३६८
 ३६७
 ३०८
 ३८७
 ३३
 ३६८
 ६८
 ११४
 ११९
 ३२२
 १३५
 ५४
 ३२४
 १३५
 ३१७
 २७६
 २२१
 १०८
 ७४
 ३८६
 २९४
 ३०९
 ११२
 १४१
 गाथा
 तव्विवरीओ वंधइ
 तस्स य करह पणामं
 ताम ण णज्जइ अप्पा
 ताव ण जाणादि णाणं
 तित्थयरगणहराइं
 तित्थयरभासियत्थं
 तिपयारो सो अप्पा
 तिलतुसमत्तणिमित्तं
 तिहित्तिणि धरवि णिज्जं
 तिहुयणसलिलं सयलं
 तुसमासं घोसंतो
 तुस धम्मंत वलेण य
 तुह मरणे दुक्खेणं
 ते धण्णा ताण णमो
 ते धण्णा सुक्कयत्था
 ते धीरवीर पुरिसा
 ते मे तिहुवणमहिया
 तेयाला तिणिण सया
 तेरहमे गुणठाणे
 ते रोया वि य सयला
 ते चिय भणामि हं जे
 तं चेव गुण विशुद्धं
 थूले तसकायवहे
 दढसंजममुदाए
 दव्वेण सयल णग्गा
 दस दस दोसुपरीसह
 दस पाणा पज्जती
 दसविहपाणाहारो

पृ० सं०
 २३१
 १११
 ३१४
 ३६६
 २४१
 २१३
 २७३
 १३९
 २९९
 १६४
 १८७
 ३७८
 १६२
 २४२
 ३२८
 २६२
 २६६
 १७४
 १२२
 १७५
 २६१
 ७५
 थ
 द
 ११२
 १५६
 २१४
 १२६
 २४५

गाथा	पृ० सं०	गाथा	पृ० सं०
दिक्खाकालाईयं	२२४	ध	
दियसंगट्टियमसणं	१७६	धणधणवत्थदाणं	१३३
दिसिनिदिसिमाणपढमं	८७	धण्णा ते भयवंता	२६२
दुइयं च उत्त लिगं	६२	धम्मम्मि णिप्पवासो	१९९
दुक्खे णज्जइ अप्पा	३१३	धम्मेण होइ लिगं	३४८
दुक्खेणज्जदि णाणं	३६६	धम्मो दयाविसुद्धो	११६
दुज्जणवयण चडक्कं	२२२	धावादि पिंड णिमित्तं	३५५
दुट्ठक्कम्मरहियं	२८२	धुवसिद्धी तित्थयरो	३१०
दुविहं पि गंथचायं	२२	प	
दुविहं संजमचरणं	८४	पडिदेससमयपुग्गल	१७४
देव गुरुम्मि य भत्तो	३०४	पट्टिएणवि किं कीरइ	१९६
देवगुरूणं भत्ता	३२३	पयडहिं जिणवरलिगं	१९८
देवाणगुणाविहूई	१५९	पयलियमाणकसाओ	२०३
देहादिचत्तसंगो	१७९	परदव्वर ओ वज्झादि	२७९
देहादिसंगरहिओ	१८९	परदव्वादो दुग्गाइं	२८१
दंडयणयरं सयलं	१८४	परमप्पय शायंतो	३०२
दंसणअणंतणाणं	१०८	परमाणुपमाणं वा	३१५
दंसणअणंतणाणे	१२०	परिणामम्मि अमुद्धे	१५३
दंसणणाणचरित्ते	२८	पव्वज्ज संगचाए	८०
दंसणणाणचरित्ते	३५२	पव्वज्जहीणगहिणं	३५८
दंसणणाणचरित्ते	३५४	पसुमहिलसंदसंगं	१४०
दंसणणाणचरित्ते	३५९	पाऊणणाण सलिलं	९७
दंसणणाणचरित्तं	६६	पीऊण णाणसलिलं	२१३
दंसणणाणावरणं	२५६	पाओपहदंभावो	३५१
दंसणभट्टाभट्टा	१४	पाणिवहेहि महाजस	२४६
दंसणमूलो धम्मो	३	पावं खवइ असेसं	२२३
दंसणवयसामाइय	८४	पावंति भावसवणां	२१८
दंसणसुद्धो सुद्धो	२९४	पावं हवइ असेसं	२३०
दंसेइ मोक्खमग्गं	१०९	पासत्थभावणाओ	१५९

गाथा	पृ० सं०	गाथा	पृ० सं०	०
पासंडी तिणिण सया	२५१	भवजणवोहणत्थं	९५	४
पित्त तमुत्तफेफस	१७६	भवसायरे अणते	१६२	३
पीओसि थणच्छीरं	१६१	भावरहिण सपुरिस	१५४	६
पुंछलिधरि जो भुंजइ	३६०	भावरहिओ ण सिञ्जइ	१५२	१
पुरिसायारो अप्पा	३२५	भावविमुत्तो मुत्तो	१७८	१
पुरिसेण वि सहियाए	३८०	भावविसुद्धिणिमित्तं	१५२	२
पुरिसोवि जो ससुत्तो	४६	भावसमणो य धीरो	१८६	२
पूयादिसु वयसहिय	२०७	भावसवणो वि पावइ	२४१	२
पंचमहव्वयजुत्ता	१३१	भावसहिदो य मुणिणो	२१७	१६
पंचमहव्वय जुत्तो	२९१	भावहि अणुवेक्खाओ	२१५	१०
पंचमहव्वयजुत्तो	६२	भावहि पढमं तच्चं	२२७	१७
पंचनिहचेलचारं	२०५	भावहि पंचपयारं	१९५	१६
पंच वि इंदियपाणा	१२५	भावेण होइ णगो	१८८	११
पंचसु महव्वदेसु य	३१९	भावेण होइ णगो	२००	१२
पंचेन्द्रियसवरणं	८९	भावेण होई लिंगी	१८३	१३
पंचेव गुणवयाइं	८५	भावेह भावसुद्धं	१९	१५
		भावेह भावसुद्धं	१९२	१२
व		भावो वि दिव्वसिवसु	२०१	७२
वल्लसोक्खणाणदंसण	२५७	भावो हि पढमल्लिगं	१५०	१६
वाहिरत्थे फुरियमणो	२७६	भावं तिविहपयारं	२०२	८३
वहुसत्थ अत्थजाणे	१०१	भीसणणरयगईए	१५५	८५
वारसविहत्तवयरणं	२०४	भंजसु इंदियिसेणं	२१२	१३
वारस अङ्गवियाणं	१४७			
वारसविहत्तवजुत्ता	३७			
वाहिरसंगच्चाओ	२११	म		
वाहिरल्लिगेण जुदो	३११	मइधणुहं जस्स थिरं	११५	५३
वाहिरसयणत्तावण	२२६	मच्छो वि सालिसिथ्यो	२१०	६५
वाहिरसंगविमुक्को	३३३	मणवयणकायदव्वा	१०३	२९
बुद्धं जं वोहंतो	१०५	मणुयमवेपंचिन्दिय	१२५	९०
बोधो णिरओ संतो	३५७	ममत्तिं परिवज्जामि	१९७	०२
भ		मयमायकोहरहियो	३००	
भरहे दुस्समकाले	३१९	मय राय दोस मोहो	१०४	

गाथा	पृ० सं०	गाथा	पृ० सं०
मयराय दोपरहियो	१२७	वयगुत्ती मणगुत्ती	९१
मलरहिओ कलचत्तो	२७४	वयसम्मत्तविसुद्धे	११७
महिलालोयणपुव्वर	९३	वर वयतवेहि सग्गो	२८६
महुपिगो णाम मुणी	१७९	वायरणछंदवइसे	३७४
मायावेल्लि असेसा	२६३	वारि एक्कम्मि य जम्मे	३७७
मिच्छत्तछण्णदिट्ठी	४५	वालग्गकोडिमेत्तं	५८
मिच्छत्त तह कसाया	२३०	विणयं पंचपयारं	२२०
मिच्छत्त अण्णाणं	२८८	विसएसु मोहिदाणं	३७१
मिच्छादिट्ठी जो सो	२३२	विहरदि जाव जिणिदो	३६
मिच्छाणाणेसुरभो	२७८	विवरीयमूढभावा	१३८
मिच्छादंसणमग्गो	८०	विसवेयगरत्तक्खय	१६५
मूलगुणं छित्तूण य	३३४	वियलिंदए असीदी	१६७
मोहमयगारवेहिं	२६३	विसयविरत्तो समणो	२०३
मंसट्टिसुक्कसोणिय	१७७	विसयकसाएहि जुदो	३००
		वीरंविसाल्लणयणं	३६३
		वेरग्गपरो साहू	३३६
रयणत्तयेअलद्धे	१६८		
रयणत्तयमाराहं	२९२		
रयणत्तयं पि जोई	२९३	सच्चित्तभत्तपाणं	२१९
राग करेदि णिच्चं	३५७	सत्तसु णरयावासे	१५५
रुवसिरिगन्विदाणं	३७३	सत्तू.मत्ते य समा	१३४
रुवत्थं सुद्धत्थ	१४२	सद्वरओ सवणो	२७९
		सद्वियारो हूओ	१४६
ल		सद्वहदि य पत्तेदि य	२०८
लद्धूण य मणुयत्तं	३५	सपरज्झवसाएणं	२७७
लवण्णसीलकुसलो	३८६	सपरा जंगम देहा	१०७
लिगं इत्थीण हव्वद	६३	सपरावेक्खं लिगं	३३१
लिगम्मि य इत्थीणं	६४	सम्म गुण मिच्छ दोसो	३३२
		सम्मत्त चरणभट्टा	७६
वच्छल्लं विणएण	७६	सम्मत्तचरण सुद्धा	७५
वट्टेसु य खट्टेसु य	३७९	सम्मत्तणाण दंसण	३८५
वदमितवसावण्णा	३१		

गाथा	पृ० सं०	गाथा	पृ० सं०
सम्मत्तणाण दंसण	१६	सीलस्स य णाणत्थ य	३६४
सम्मत्तणाणरहिओ	३१८	सीलसहस्सट्ठारस	२३३
सम्मत्तरयण भट्ठो	१५	सीलं तवो विसुद्धं	३७६
सम्मत्तवेरहिया णं	१५	सीलं रक्खंताणं	३७१
सम्मत्त सल्लिलपवहो	१६	सुण्णहरे तरुहिट्ठे	१३१
सम्मत्तादो णाणं	२३	सुद्धं सुद्ध सहावं	२०२
सम्मत्तं जो झायई	३२७	सुण्णहाण गट्ठहाण य	३८२
सम्मत्तं सण्णाणं	३३९	सुण्णायार णिवासो	५२
सम्महंसण पस्सदि	८१	सुत्तं जाणमाणो हि	४६
सम्महंसणि पस्सदि	१२८	सुत्तमि जं सुदिट्ठं	४०
सम्माइट्ठी सावय	३३१	सुरणिलयेसुसुरच्छर	१५७
सम्मूहदि रक्खेदि य	३५०	सुहजोएण सुभावं	३०६
सयलज्जणबोहणत्थं	१०१	सुहेण भाविदं णाणं	३११
सव्वगुणलीणकम्मा	३८८	सूत्तत्थपयविणट्ठो	५२
सव्वण्हसव्वदसी	६८	सूत्तत्थं जिणभणियं	४७
सव्वविरओ वि भावहि	२१६	सेयासेयविदण्हू	२३
सवसा सत्तं तित्थं	१३१	सेवहि चउविहल्लिगं	२२५
सव्वासवणिरोहेण	२८९	सो णत्थि तत्पएसो	१८२
सव्वे कसाव मोत्तं	२८७	सो णत्थि दव्व सवणो	३७२
सव्वे वि य परिहीणा	३७५	सो देवो जो अत्थं	११६
सहजुप्पणं रुवं	२९	संखिज्जमसंखिज्जगुणं	८३
सामाइयं च पढमं	८७	सग्गं तवेण सव्वो	२८५
साहंति जं महल्ला	९०	संजम संजुत्तस्स य	११३
सिद्धो सुद्धो आदा	२९२	ह	
सिद्धं जग्गस सदत्थं	१०४	हरिहरतुल्लो वि णरो	५३
सिवमजरामरल्लिग	२६५	हिमजल्लणसल्लिगुरुर	१६५
सिसुकाले य अयाणे	१७७	हिसाहि	३२९
सीलगुणमंडिदाणं	३७४	हिसाविह अहिंसा	९०
		विज्जण दिहविहोण वंस्या	३०२